

प्रकाशक—रामचंद्र गोविंद कोलंगडे,
श्री. अण्णासाहेब नवरे यांचा वंगला
शीव, मुंबई २२.

प्रकाशकांनी सर्व हक्क राखून ठेविले आहेत.

मुद्रक—स. रा. सरदेसाई, बी. ए., एल्.एल्. बी.,
नवीन समर्थ विद्यालयाचा 'समर्थ भारत
छापखाना' ४१ बुधवार, पुणे २.

अर्पण पत्रिका

पवित्र वेद ग्रंथ व इतर धार्मिक वाङ्मय
यांचें वाचन व श्रवण करण्यांत
निरत असलेल्या
सुविद्य व सुचरित्र
अशा

कै. श्रीमती मित्रावाई व्ही. शिरूर
(हुबळी)

यांच्या पुण्यस्मृतीस

हा ग्रंथ

रुतशतापूर्वक अर्पण केला आहे

ग्रंथकर्ता.

प्रस्तावना

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीयांची आत्मावमानशीलता स्वाभाविकपणेच कमी होऊन, वृत्ति अन्तर्मुख झालेली आहे. अशा वेळी आपल्या प्राचीन वाङ्मयातील श्रेष्ठ विचारांचा व उच्च ज्ञानाचा सुलभ परिचय करून देणारे ग्रंथ जितके अधिक निर्माण होतील तितके चांगले. भारतीय देशी भाषांची जननी अथवा मातामही जी संस्कृत भाषा, तिच्यातील ग्रंथसंपत्ति अमोघ व अमाप आहे. आणि प्रत्येक भारतीयाला त्या भाषेतील व्यावहारिक किंवा पारमार्थिक ज्ञानाने परिपूर्ण असलेल्या भारत-रामायण, पंचतंत्र-हितोपदेश वगैरे ग्रंथांचे मुळांतच परिशीलन करण्याइतके, तसेच कविश्रेष्ठ कालिदासादिकांच्या काव्यनाटकादि कलाकृतींचे प्रत्यक्ष रसास्वादन करण्याइतके संस्कृत भाषेचे ज्ञान अत्यंत अवश्य आहे, हे हि खरे आहे. तथापि या गोष्टीची जाणीव मध्य सरकार, राज्य सरकार व विश्वविद्यालये यांतील अधिकाऱ्यांना होऊन ही अत्यंत इष्ट गोष्ट प्रत्यक्ष कृतीत उतरेपर्यंत अर्थातच बराच काळ लोटणार. शिवाय संस्कृत वाङ्मयातील अधिक प्रौढ भाषेत लिहिलेले ग्रंथ, त्याचप्रमाणे छांदस संस्कृत भाषेतील सर्व वैदिक वाङ्मय हे सर्व संस्कृत भाषेचे सामान्य ज्ञान असणारांसहि दुर्गमच राहणार. यासाठी अद्या सामान्यतः अगम्य असणाऱ्या ग्रंथांतील विचाररत्ने देशीभाषांत उतरवून आवाल-वृद्धांना उपलब्ध करून देणे हे तज्ज्ञ विद्वानांचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य निरलसपणाने व निरपेक्ष बुद्धीने करणाऱ्या चतुरस्र विद्वानांपैकी श्रीयुत कोलंगडे वकील हे एक आहेत, अशी खात्री त्यांनी मराठी भाषेत आतांपर्यंत प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथांकडे पाहिले असतां सहजच पटेल, यांत शंका नाही.

श्रीयुत कोलंगडे यांची वैदिक वाङ्मयाच्या चिकित्सायुक्त अध्ययनाकडे विशेष प्रवृत्ति असल्यामुळे त्यांनी आतांपर्यंत यजुर्वेदीय वाङ्मयविषयक तीन ग्रंथ प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांतील एकांत (यजुर्मणिमाला) यजुर्वेदांतील उक्तींचा सार्थ संग्रह केला आहे, तर दुसऱ्यांत शतपथ ब्राह्मणांतील

तत्त्वज्ञानार्थे दिग्दर्शन मूल वाक्यांच्या आधारानेच मराठी भाषेत केले आहे. तिसऱ्या ग्रंथांत यजुर्वेद कालातील अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीचा तत्त्ववेत्ता व व्यवहारकुशल पंडित जो योगीश्वर याज्ञवल्क्य त्याच्या चरित्राचा परामर्श यजुर्वाच्याच्या आधाराने त्यांनी घेतला आहे. याशिवाय यजुर्मणिमाला या ग्रंथाच्या घर्तीवर 'ऋग्वेद-भांडार' नावाचा ग्रंथही रचून प्रसिद्ध केला आहे. यांत ऋग्वेदांतील सुभाषितांचा व प्रमुख वचनांचा सार्थ संग्रह केलेला आहे. आतां प्रस्तुत म्हणजे ऋग्वेददर्शन या ग्रंथांत ऋग्वेदांतील सर्वच विषय सोप्या, मनोहर व उद्बोधक भाषेत हाताळला आहे. हे सर्वच विवेचन फार स्फूर्तिदायक उतरले आहे, यांत मला तरी शंका वाटत नाही.

ऋग्वेदसूक्तांचा अर्थ लावण्याच्या बाबतीत फार प्राचीन कालापासून मौलिक मतभेद अस्तित्वांत आहेत. तीं सूक्ते मंत्ररूप असल्यामुळे त्यांच्या उच्चारणांतच सामर्थ्य आहे, त्यांच्या अर्थज्ञानाचा प्रयत्न करणे अयोग्य, अस्यांनी व निरूपयोगी आहे, अशी विचारसरणी फार प्राचीन कालापासून तीं आतांपर्यंत निरनिराळ्या स्वरूपांत प्रचलित आहे. या सूक्तांचा भाषाशास्त्र व मीमांसाशास्त्र यांच्या मदतीने लावण्यांत येणारा अर्थ हा अत्यंत भ्रामक आहे, त्यावरून त्या सूक्तांतील गहन व सर्वकप कल्पनांचा कांहींच बोध होण्यासारखा नाही, असेहि मानणारा तज्ज्ञांचा अगर श्रद्धालू पंडितांचा एक वर्ग अजूनसुद्धा अस्तित्वांत आहे. तथापि हा सर्व विवाद्य विषय वाजूला ठेवून बहुशः दुसऱ्या पक्षांच्या निदोवरच आपल्या पक्षाची उभारणी करण्याच्या भरीस न पडतां, परंपरा, संदर्भ व तर्क यांच्या मदतीने या सूक्तांचा अर्थ लावून त्यांतील सर्व प्रतिपाद्य विषयांची साधार व संगतवार माहिती श्री. कोलंगाडे यांनी प्रस्तुत ग्रंथांत दिली आहे, हे निःसंशय कौतुकास्पद व स्तुत्य आहे. आपल्या या ऋग्वेद-दर्शनाच्या पहिल्या २७ पृष्ठांच्या पूर्वपीठिकेत त्यांनी या संबंधांतील आपले विचार व कार्यपद्धति स्पष्ट रीतीने मांडलेली आहेत. शिवाय कांहीं थोड्या सूक्तांच्या अर्थासंबंधी वैदिक विद्वानांत मतभेद असले तरीही एकंदरीत ऋग्वेदांतील सूक्तांच्या बाबतीत फारसें दुमत होण्याचा संभव नाही हे खास.

तसेंच या ग्रंथाचा उद्देश ऋग्वेदसूक्तांच्या अर्थावर अधिक प्रकाश पाडण्याचा प्रयत्न करणे हा नसून, प्रकाशित असलेल्या अर्थांचे अवगाहन करून, सत्याचा अपलाप न करता, त्यांतील विषयांचे पद्धतशीर संकलन करणे व या आपल्या अत्यंत प्राचीन वाङ्मयावद्दल आदर, कुतूहल, जिज्ञासा व प्रत्यक्ष परिचयावद्दलची तीव्र इच्छा जागृत करणे हाच आहे, हेहि लक्षांत ठेवणे अवश्य आहे. या कामासाठी लागणारी चिकित्सक बुद्धि, निःपक्षपातपणे विचार करण्याची प्रवृत्ति व साधी उरस्फूर्त लेखन-शैली श्री. कोलंगडे यांच्या लिखाणांत आहे, हे प्रौढ वाचकांस दुसऱ्या कोणी समजावून देण्याचे कारण नाही.

या पुस्तकांत १८ प्रकरणे आहेत. त्यांत ऋग्वेदाच्या बहिरंगार्थे व अंतरंगार्थे समालोचन, दासदस्यू वगैरे आर्यांच्या शत्रूंची सूक्तांतून उपलब्ध होणारी माहिती, मंत्रद्रष्ट्या ऋषींचा ऋक्सूक्तांतून वृहदेवता वगैरे ग्रंथाच्या साहाय्याने मिळणारा स्वल्प इतिहास, वैदिक राजांचा परस्पर संघर्ष, दानशूरता, आस्तिक्य बुद्धि व मंत्रद्रष्ट्या ऋषींवद्दलचा आदरभाव वगैरेचे योडक्यांत वर्णन, ख्यातनाम वैदिक स्त्रियांवद्दलच्या उद्बोधक उल्लेखांचे संकलन इत्यादि विषय आले असून, शिवाय वैदिक आर्यांचे ऐहिक जीवन, त्यांच्या आयुष्क्रमांतील यज्ञसंस्थेचे स्थान, त्यांच्या नीति-मतेच्या कल्पना, त्यांची सामाजिक घडण, त्यांचे राजकारण, त्यांचे संस्कार, त्यांची मरणोत्तर जीवनावद्दलची विचारसरणी व त्यांचे योर तत्त्वज्ञान या गोष्टींचा सुरस ऊहापोह केलेला आहे. शेवटी प्रकरण १७ यांतहि ऋग्वेदांत उल्लेखिलेले नद्या-पर्वत, आर्यांच्या जमाती, हवनद्रव्ये, यज्ञोपकरणे, खाद्यपेये, उद्योगधंदे, हिंस्र व माणसाळलेले पशुपक्षी, वनस्पती वगैरे सर्व वारीकसारीक गोष्टी यांच्यावद्दलची मिळणें शक्य असलेली सर्व माहिती ठिकठिकार्णी अवश्य ते उतारे व त्यांचा अर्थ देऊन एकत्रित केलेली आहे. या शिवाय दोन परिशिष्टे जोडलेली असून पहिल्या परिशिष्टांत ऋग्वेदांतील सार्थ उद्बोधक वचनसंग्रह प्रायित केला आहे व दुसऱ्या परिशिष्टांत ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद व कृष्णयजुर्वेद यांतील मंत्रांचे

तुलनात्मक कोष्टक जोडण्यांत आले आहे. असा हा सुंदर व उद्बोधक ग्रंथ प्रत्यक्ष वाचूनच पाहावा अशी माझी वाचकांस जोरदार शिफारस आहे.

हा ग्रंथ लिहून आपल्या वैदिक वाङ्मयावद्दल ढोळस निष्ठा व विक्रि-त्सक जिज्ञासा मराठी वाचकांत निर्माण करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केल्या-वद्दल श्री. कोलंगडे हे निःसंशय अभिनंदनास पात्र आहेत.

शास्त्री हॉल, मुंबई ७
१२-५-५४ }

ह. दा. वेलणकर

श्रीमज्जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य

(डॉ. कुर्तकोटी)

पंचवटी, नाशिक. ८-५-१९५४

यांचा आशीर्वाद

‘ वेद हे भारतीय संस्कृतीचे प्राणभूत ग्रंथ आहेत. परंतु आज मापेच्या अडचणीमुळे वेदांविषयी समाजांत अज्ञानच पसरलेले दिसते. श्रीयुत कोलंगाडे ह्यांनी ‘ ऋग्वेद-दर्शन ’ हें पुस्तक लिहून ह्या क्षेत्रांत अभिनंदनीय कामगिरी केली आहे. सामान्य जनांस ऋग्वेदाच्या अंतरंगाची व बहिरंगाची माहिती ह्या पुस्तकद्वारे चांगली मिळू शकेल. पुस्तक लिहितांना सर्वानुक्रमणी, बृहद्देवता, निरुक्त आणि सायणभाष्य ह्या साधनांचा लेखकांनी योग्य तो उपयोग करून घेतला आहे. पाश्चात्य विद्वानांविषयी मात्र लेखकाच्या मनांत उपेक्षा बुद्धीच दिसते. ऋग्वेदासारख्या मोठ्या ग्रंथाचे दर्शन इतक्या लहान पुस्तकांत घडविणे पूर्णपणे विमर्शात्मक होणार नाही, हें सांगावयास नकोच. तरी पण सामान्य लोकांस ऋग्वेदाची माहिती थोडक्यांत देण्यासाठी लिहिलेला हा ग्रंथ अभिनंदनास्पद आहे.

पु. ल. पंचाक्षरी

कार्यवाह, श्री जगद्गुरु शंकराचार्य डॉ. कुर्तकोटी

(श्रीचा अभिप्राय त्यांचे कार्यवाह यांनी लिहून आम्हांस पाठविलेल्या पत्राचा उतारा.)

Bihar Governor's Camp,
Patna, March 31, 1954.

Dear Kolangade,

I have your nice Marathi book 'Rigveda-Darshan'. It is a mine of information and full of scholarship. The language and exposition is simple and easy to follow.

You had added one more important book to the series that you have already brought out on similar subjects of great cultural value. We have much to learn from the world but we have first to learn what we have already inherited from the rich past. Then only we can build on sound foundation.

The more deeply we study our heritage, the more we are convinced that there is something vital, deep, and inspiring that our forefathers have handed down to us.

I wish you every success in your other similar undertakings.

Your Sincerely
रंगनाथ दिवाकर
(Governor of Bihar)

दोन शब्द

उत्तर वयांतही विद्यारत न सोडतां ' जें आपणास ठावें तें इतरांस शिकवावें ' या न्यायानें आपल्या ज्ञानाचा लाभ इतरांस व्हावा म्हणून सतत झटणारे माझे मित्र श्री. कोळंगडे यांनी आपल्या ' ऋग्वेद-दर्शन ' या नवीन ग्रंथाकरतां दोन शब्द लिहिण्याची विनंति केली. ती अमान्य करवत नाहीं.

गेलीं हजारों वर्षे वैदिक वाङ्मयाबद्दल भारतीयांची श्रद्धावृत्ति इतकी दृढ होती (व अजूनहि बऱ्याच प्रमाणांत आहे) कीं वेद हे अपौरुषेयच समजले गेले ! आधुनिक चिकित्सकांनीं ह्या समजुतीचा मोळसट म्हणून हंसण्या ऐवजीं ह्या समजुतीच्या उद्भवाचा विचार करावयास पाहिजे. लेखनकलेचा उपयोग न करतां गुरुशिष्यपरंपरेनें वेद मुखोद्गत करून त्यांचें रक्षण आर्यांनीं हजारों वर्षे केलें असल्यामुळे एखाद्या वैदिक पंडिताला ' वेद कोणी प्रसूत केले असावेत ? ' हा चिकित्सक प्रश्न विचारला गेलाच तर त्याचें उत्तर ' मी आपल्या गुरूमाखून शिकलों, माझे गुरुहि त्याच-प्रमाणें शिकले ' असें चटकन् दिलें जाई. त्यामुळें व ही गुरुशिष्यपरंपरा अखंडत्वामुळें अनादि मानली गेल्यामुळें वेद हे ईश्वरोद्भवच समजले जाणें अपरिहार्यच होतें.

दुसरी गोष्ट म्हणजे पाश्चात्य पंडित वॉरन् व विद्वद्वर लोकमान्य टिळक यांच्या संशोधनांनीं एक गोष्ट निर्विवाद सिद्ध केली आहे कीं उत्तरध्रुव प्रदेशावरील खगोलस्थिति, दिनरात्रिमान व उषादेवीचा विलास यांची माहिती ऋग्वेदीय ऋषींना खास होती. तद्वत् लोकमान्यांनीं सूचित केल्या-प्रमाणें भूगर्भशास्त्रांतील अद्ययावत् संशोधनाच्या आधारे १२ ते १५ हजार वर्षांपूर्वी उत्तरध्रुव प्रदेशाचें हवामान बसाहतींना अनुकूल असून, नंतर हिमप्रलयानें त्या बसाहतींची पांगापांग झाली असण्याची शक्यता सिद्ध झाली आहे. ही शक्यता जमेश धरली तर ऋग्वेदीय ऋषींच्या प्रलय-पूर्वकालीन उत्तरध्रुवप्रदेश संबद्ध श्रुति (निराळ्या अर्यांनीं) व स्मृति

ज्या वेदांत अनुस्यूत आहेत, ते वेद अ पौरुषेय समजले जावे, यांत नवल तें काय ?

असे हे अपौरुषेय वेद मुखोद्गत करून त्यांचें रक्षण करणें हें आद्य कर्तव्य ठरत असल्यामुळे त्यांच्या अर्थाकडे दुर्लक्ष होणें अपरिहार्य होतें. सामान्य अनुभवच आहे कीं अर्थ माहित असलेल्या श्लोकापेक्षां अज्ञातार्थ श्लोक जशाचा तसा (काना-मानेचा फरक न करतां) आपण मुखोद्गत करतो. शिवाय आदराच्या भावनेची परमावधि झाली कीं, ज्याप्रमाणें भक्त देवळांतील आदरणीय मूर्तीकडे पाहतांना त्या मूर्तीच्या रूपचिकित्सेकडे डोळेसांक करतो, त्याप्रमाणें शब्दब्रह्माच्या ध्वनीत दंग झाल्यावर अर्थचिकित्सेची उठाठेव वेदविषयक आदराला पोषक समजली जाणें शक्यच नव्हतें !

कारणें कांहींहि असोत, यास्काचार्यांनीं निरुक्तांत ध्वनित केल्याप्रमाणें ब्राह्मणकाळापासूनच ऋग्वेदाची अर्थपरंपरा खंडित झाली, हें निःसंशय. पुढें अनेक शतकांनंतर सायणाचार्यांचें संस्मरणीय भाष्य तयार झालें नसतें, तर भाषा शास्त्रादि अनेक गुह्यनात्मक शास्त्रांची व अनेक शोधाची मदत मिळूनहि आधुनिक वैदिक संशोधकांना सायणाचार्यांच्या सांग्यावर उभे राहून त्यांच्यापेक्षां वेदार्थ प्रदेशांत जास्त दूरवर नजर टाकण्याची जी सोय झाली ती झाली नसती !

हें सर्व वाचकांपुढें माटण्याचें कारण असें कीं, सध्या भारतीय आज हजारां घणें धुति-रमृति-पुराणांवर प्रवचनें यवण करित आहेत. पण त्यांपेक्षां बहुतेकांना वेदांत सांगितलें आहे तरी काय व हल्लीं प्रचलित असलेल्या देवतांहुन भिन्न अशा तत्कालीन देवतांची स्तुति करतांना ऋग्वेदांत तत्कालीन समाजस्थिति कशी प्रतिबिंबित आहे, याचें ज्ञान नसतें याचें वाचकांना आश्चर्य वाटूं नये ! अशा परिस्थितीत ज्ञान-विकासाच्या व दृग्भजनप्रबोधाच्या या युगांत ऋग्वेदांत काय विषय आले आहेत, त्याचें महत्त्व काय हें ऋग्वेदाचें बहिर्दंग व अतर्ंग परीक्षण करून सामान्य वाचकांना समजेल, अशा मुंदर व सुबोध भाषेत ऋग्वेद-दर्शन या क्रमांत विषय घेव्दावरल थी. कोलगाटे यांचे दार्ढिक धामिनेदन केले

पाहिजे. कारण यापूर्वीच वकीली व्यवसायांतून निवृत्त झाल्यापासून आतांपर्यंत ' योगीश्वर याशबल्क्य, शुक्लयजुर्मणिमाला, याशबल्क्य दर्शन (शतपथ परिचय) व ऋग्रत्न भांडार ह्या उत्कृष्ट ग्रंथांच्या द्वारे त्यांनी वैदिक वाङ्मयाची भरीव व बहुमोल सेवा केली आहे व ह्या त्यांच्या वाङ्मय तपस्येने प्रसन्न होऊन श्रीमज्जगद्गुरु श्री. शंकराचार्य (डॉ. कुतूहकोटी), ह्यांनी त्यांस ' वेदार्थविनोद ' ही पदवी देऊन त्यांचा यथोचित गौरवही केला आहे. तथापि त्यामुळे स्वतःला कृतार्थ समजून त्यांनी आपल्या ग्रंथलेखनरूप कर्मयोगांत खंड पडू दिला नाही. त्यांचे प्रत्यंतर म्हणजे ' ऋग्वेद दर्शन ' हा प्रस्तुत ग्रंथ होय.

या ऋग्वेद-दर्शन ग्रंथांत भाषेप्रमाणेच विषयाची मांडणीहि मोठी प्ररोचक आहे व त्यामुळे वेद हे एक गौड बंगाल आहे, ही समजूत व वेदांत सांठविलेल्या शानाला भक्तिभावाने पण दुरूनच नमस्कार करण्याची (म्हणजे पुराणांतिल वांगी पुराणांतच ठेवण्याची) वृत्ति नाहीशी होण्यास खास मदत होईल. गेली ३४ वर्षे प्राध्यापकाचे काम करीत असतांना कालेजच्या विद्यार्थ्यांच्या वेदविद्येच्या आस्थेचा (?) जो अनुभव प्रस्तुत लेखकाला आहे, त्या वरून त्यांचे निश्चित मत झाले आहे की मातृभाषा माध्यमाच्या या युगांत श्रियुक्त कोलंगडे यांचे पुस्तक कालेजच्या अभ्यास क्रमांत समाविष्ट केले तर मनोरंजन करतां करतां शानदान करणाऱ्या त्यांच्या कुशल मापाशैलीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वेदाभ्यासाचे आकर्षण खास निर्माण होईल. इति शम्

विनायक महादेव आपटे

(M. A. Ph. D., Cantur)

अध्यक्ष, संस्कृतभाषाविभाग

सागर युनिव्हर्सिटी

(मध्य प्रदेश)

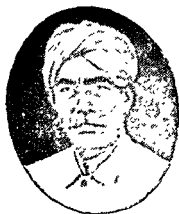
आत्मनिवेदन

नान्यतो ज्ञायते धर्मो वेदादेवैष निर्वभौ ।

तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन धर्मार्थं वेदमाश्रयेत् ॥—व्यास

यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ।

तावत् ऋग्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥—सायणाचार्य

In Rig Veda we have poems composed in perfect language, in elaborate metre, telling us about gods and men, about sacrifices and battles, about the varying aspects of nature and the changing condition of society, about duty and pleasure, philosophy and morality.

— *History of Ancient Sanskrit Literature.*

I maintain that to every body who cares for himself, for his ancestors, for his history, for his intellectual development, a study of vedic literature is indispensable.

There is no literary relic full of lessons to the true student of mankind than the RigVeda.

— *India, What It Teaches Us ?*

Max Muller,

हे श्रीरुद्र महर्षि ग्याय, वेदमहाभाष्यकार श्री सायणाचार्य व जगत्प्रसिद्ध वाचास्पदंति प्रो. मैक्स मुल्लर साहेब यांचे ऋग्वेदविषयक प्रशंसोद्गार

अत्यंत मौलिक व मननीय नाहीत असे कोण म्हणेल ? वैदिक आर्यांचा ऋग्वेद हा एक मोठा ज्ञानकोश असून, त्यांचे महत्त्व काय व किती आहे, याची साक्ष पटविण्यास आणखी निराळ्या पुराव्याची आवश्यकता दिसत नाही. जो कोणी या महाग्रंथाचा लक्षपूर्वक सूक्ष्म अभ्यास करील, त्याला वरील पंडित महाशयांच्या उपरोक्त उद्गाराची यथार्थता पटल्याशिवाय राहणार नाही. तो ग्रंथराज आहेच तसा दिव्य ज्ञानाचा प्रचंड महासागर ! काय बर्णावी त्याची योरवी ? त्यांतील शब्दसंपत्ति, विचारसौंदर्य, प्रतिभाविलास, अर्थगांभीर्य, रचनाचातुर्य, वर्णनकौशल्य, शब्दसौष्टव, पदलालित्य, सृष्टिनिरीक्षण, देवतावर्णन, तत्त्वचिकित्सा, जीवनविकास, तेजस्वी वृत्ति, प्रभावी राजकारण, सत्यनिष्ठा, यज्ञप्रकृति, समाजदर्शन, भूतानुकंपा इत्यादि सर्व विषय सूत्रबद्ध स्वरूपांत ग्रथित केलेले असून, त्याची सर जगांतील कुठल्याहि देशांतल्या आजपर्यंत उपलब्ध असलेल्या कोणत्याहि ग्रंथाला येणे शक्य नाही. हे फक्त भारतीय प्राचीन वेदग्रंथांचे दिव्य व महान् वैशिष्ट्य आहे, असे सांगितल्यास त्याला अतिशयोक्तीचा दोष मुळांच शिवणार नाही. याचे प्रत्यंतर थोडक्यांत पाहावयाचे असल्यास आमच्या ' ऋग्वेद-भांडार ' व ' ऋग्वेद-दर्शन ' या ग्रंथांत त्यांचे ओझरते दर्शन खास होईल.

पण दुर्दैवाची गोष्ट ही की आज आम्हां भारतीयांना हा प्रचंड ज्ञानाचा अमूल्य ठेवा पारखा झाल्यामुळे त्यांचे सौंदर्य व महत्त्व याची ओळख आमच्यातून साफ बुजून गेली आहे. अशी ही भारताची दुर्दैवी कथा असली तरी भारताबाहेर—विशेषतः जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका इत्यादि सुधारलेल्या विद्यासंपन्न राष्ट्रांत—या वेदग्रंथांविषयी कुतूहल व जागृति उत्पन्न होऊन, जोराने त्या ग्रंथांच्या सूक्ष्म व सखोल अभ्यासाकडे तिकडील जिज्ञासु त्रिद्वानांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांची वेदाम्यासजिज्ञासा व वेदार्थ-प्रयत्न पाहून आम्ही भारतीयांनी लज्जेने तोंड खालीच घातले पाहिजे. भारतीयांचा वेद भारतीयांनाच पारखा व्हावा व परकीयांना त्यांचा मोह सुटून घ्यास लागावा, हा योगायोग किती विचित्र आहे ! आतां वेळच अशी आली आहे की भारतीय पंडितांनी खडबडून

जागे होऊन, सगळा आळस झाडून व अनास्था वाजूस सारून, तेजस्वी वेदनारायणाचें अष्टपैलू मंगल दर्शन बहुजन समाजास घडवून आणण्याचें पवित्र व्रत स्वयंस्फूर्तीनें स्वीकारलेंच पाहिजे. नाहींतर भारतीय संस्कृति तिच्या मायभूर्मीतच नष्ट होऊन, तेंयें भावी काळांत सगळा अंधार व गोंघळ माजून राहिल, याची स्पष्ट चिन्हें आज डोकावत आहेत.

या आपत्तीस यथाशक्ति व यथामति आळा घालावा म्हणून आम्ही 'योगीश्वर प्रकाशन' ग्रंथमालेचा उपक्रम करून, त्या क्षेत्रांत शिखर अल्प-स्वल्प प्रवृत्त करणाचें घाडस केले आहे. या आमच्या ग्रंथमालेंत आतां-पर्यंत वेदावर चारपांच ग्रंथ प्रकाशित करण्याचा योग आम्हांस लाभला असून, त्यांत ऋग्वेद-दर्शन हा पाचवा ग्रंथ महाराष्ट्राच्या हातांत देण्यास आज आम्हांस मोठा आनंद व घन्यता वाटते. या ग्रंथाच्या उपयुक्तते-संबंधी मुंबई येथील भारतीय विद्याभवनाचे जाइंट डायरेक्टर मुप्रसिद्ध विद्वान श्रीयुत हरि दामोदर बेलणकर, त्याचप्रमाणें सागर युनिव्हर्सिटीचे संस्कृत भाषाविभागाचे अध्यक्ष डॉ. विनायक महादेव आपटे व न्यायरत्न पुं. गो. विनोद या विद्वान प्रयानां 'प्रस्तावना', 'दोन शब्द' व स्वस्तिवाचन लिहून त्यांत प्रस्तुत ग्रंथाचें वैशिष्ट्य, महत्त्व, इष्टता व उपयुक्तता यासंबंधी निवेदन केले असून, त्याविषयी अधिक त्रिहिणें म्हणजे तें चर्चितचर्चण होणार आहे. म्हणून त्या भरोस न पडतां येयेंच आमचें हें निवेदन आटपतें घेतों.

उत्पूर्वी आपली एका गोष्टीचा उल्लेख करावयाचा राहिला, तो करणें अत्यंत जरूर आहे. आमच्या प्रस्तुत ग्रंथप्रकाशनाच्या कार्यास ज्यांनीं ज्यांनीं सदळ हातानें मदत केली, त्यांचे आभार मानणें हें कर्तव्यप्राप्तच आहे. प्रथम म्हणजे मुंबई विश्वविद्यालयानें आम्हांस पांचशें रुपयांची उदार देणगी देऊन आमच्या कार्यास फार मोठें प्रोत्साहन दिलें, याबद्दल आम्ही त्यांचे शुकृतापूर्वक आभार मानतो. तसेंच हुबळीचे मुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री. राघवेशराव ग्ही. शिखर यांनीं आपल्या पूज्य मातोश्रीच्या संस्मरणार्थ म्हणून आम्हांस स्वयंस्फूर्तीनें एक हजार रुपयांची बहुमोल मदत केली आणि त्यामुळे आमचें प्रकाशनाचें कार्य मुलभ झालें. अर्थात् या त्यांच्या

उदार देणगीवद्दल श्री. राघवेशराव व त्यांचे वंधु यांचे आम्ही अत्यंत आभारी आहो. मुंबई येथील भारतीय विद्याभवनाने आम्हांस शंभर रुपये देऊन उपकृत केले यावद्दल त्यांचेहि आभार मानतो. भारतीय विद्याभवनाचे सहाध्यक्ष श्रीयुत हरि दामोदर वेलणकर, एम्. ए. व सागर विद्यापीठाचे संस्कृतभाषाविभागाचे अध्यक्ष डॉ. विनायक महादेव, आपटे एम्. ए., पीएन्. डी. या विद्वद्वर्यांनी आमच्या विनंतीस मान देऊन आमच्या ग्रंथास प्रस्तावना व दोन शब्द लिहून देऊन आम्हांस उपकृत केलें, त्यावद्दल त्यांचे अंतःकरणपूर्वक आभार मानणें हें अपरिहार्यच आहे. याशिवाय अनेक उदार सदृग्हस्थानीं आम्हांस सदळ हातानें मदत करून आमचें कार्य मुलभ केलें, यावद्दल या सर्वांचे आम्ही हृत्तशतापूर्वक आभारी आहो. शेवटीं पुण्याचे समर्थ भारत छापखान्याचे व्यवस्थापक श्रीयुत स. रा. सरदेसाई यांनी प्रस्तुत ग्रंथ काळजापूर्वक सुबक व सुंदर छापून दिला यावद्दल त्यांचे हृत्पूर्वक आभार मानून निवेदनाला पूर्ण विराम देतो.

शीव, मुंबई २२.

रा. गो. कोलंगाडे
ग्रंथकर्ता

स्वस्तिवाचन

ऋग्वेदार्थी निश्वसितें जेथें प्रथम अवतीर्ण झालीं त्या उत्तर-
घ्वावरील प्रदेशांत प्रत्यक्ष वास्तव्य, व संपूर्ण पृथ्वीप्रदक्षिणा करून
परत आलेले, टोकियो येथील एप्रिल १९५४ मध्यें भरलेल्या जगत्-
शांति परिषदेत आंतरराष्ट्रीय शांतिसन्धिच म्हणून नियोजित झालेले,
न्यायरत्न डॉ. धुं. गो. विनोद, दर्शनालंकार यांचें स्वस्तिवाचन या
ग्रंथास लाभलें ही श्रुतिकृपाच होय.

रा. गो. कोलंगडे.

वैदिक संस्कृतीचे व्युत्पन्न विवेचक श्री. रा. गो. कोलंगडे यांच्या
'ऋग्वेददर्शन' या अभिन्न ग्रंथाचें स्वस्तिवाचन करतांना मला
आज विशेष समाधान होत आहे.

या ग्रंथांत ऋग्वेदाचें अंतरंग विशद करून श्री. कोलंगडे यांनीं
मानवी समाजाच्या व संस्कृतीच्या अतीत, अनागत व वर्तमान-
कालांचें एक स्थायी चित्र रेखाटलें आहे.

'ऋग्वेददर्शनां'त मानवतेचा पूर्वतिहास व इतिहासपूर्व कालही
समाविष्ट आहे; इतकेंच नव्हे तर, विद्यमान वस्तुस्थितीची व
आगामी घेय-युगाची यथार्थ रूपरेषा येथें सहजसिद्ध आहे.

दाशरान युद्धाची परिस्थिति आजही उपस्थित आहे. मात्र
आजचें युद्ध आर्य व अनार्य यांचेमध्यें नसून सर्व गोंधळ बहुसंख्याक
अनार्यांमध्येंच आहे. "आर्य" या संशेवर अधिकार असलेले
मानवी समूह किंवा राष्ट्र आजच्या जगांत आहेत कोठें ?

आशास्थान हेंच कीं एकादा महात्मा, अनेक द्रष्टे, कांहीं संत
सत्पुरुष व त्यागीक वृत्तीचे हुतात्मे आजही आहेत.

केवळ युद्धनिर्मूलनच नव्हे तर यथार्थ व स्थायी अशी विश्व-
शांति निर्माण करण्याची समाजशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय प्रक्रिया
या ऋग्वेददर्शनांत आढळून येईल.

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रकरण १ लें		सत्पार्श्व विद्यादान	२५
प्रास्ताविक		वेदाध्ययन फलश्रुति	२६
'वेद' शब्दार्थ	१	प्रकरण २ रें	
वेदाची उत्पत्ति	३	वेदाचें अष्टकवार वर्गीकरण	२९
वेदांतील विषय	५	वेदाचें मंडलवार वर्गीकरण	३४
वेद अर्थगर्भ आहेत	६	ऋग्वेदाची प्रथसंपत्ति	३९
मंत्र पदघटित आहेत	८	ऋषिवार वर्गीकरण	४१
अर्थज्ञानाचें महत्त्व	८	देवतावार वर्गीकरण	४४
अर्थज्ञानाचा प्रभाव	१०	छंदोवार वर्गीकरण	४५
वेदार्थ लावण्याची पद्धत	१०	विषयवार वर्गीकरण	४५
अर्थ परंपरेला घडून आसावा	१२	देवता-सूक्तें	४६
देवत ज्ञानाची आवश्यकता	१३	ऋषि-सूक्तें	४६
ऋषि व छंदज्ञान	१४	कथा-सूक्तें	४७
शिक्षा	१५	सवाद-सूक्तें	४८
कल्प	१६	तत्त्वज्ञान-सूक्तें	४९
व्याकरण	१७	संस्कार-सूक्तें	५०
निरुक्तः	१७	मांत्रिकी-सूक्तें	५०
छंद	१८	लौकिक-सूक्तें	५१
ज्योतिष	१९		
वेदांगें	२१	प्रकरण ३ रें	
इतिहास पुराणें	२१	देवता-नामें व त्यांचें वर्णन	५५
मंत्रांचा कर्मांत विनियोग	२२	अग्नि	५६
वेदविद्या जीवनार्थ नाही	२३	अग्नि	६४
मुपार्शी विद्यादान-निषेध	२३	आदित्य	६८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
आपोदेवी	६९	वृत्र	१२६
इंद्र	७०	स्वर्भानु	१२७
उषा	८०	पणि	१२८
ऋभू	८२	वल	१२९
त्वष्टा	८५	राक्षस	१३१
धावापृथिवी	८७		
पर्जन्य	८८	प्रकरण ५ वें	
पूषन्	९०	मंत्रद्रष्टे ब्रह्मर्षि व त्यांचें	
वृहस्पति	९१	चरित्र	१३४
मरुत्	९२	अगस्त्य	१३५
रुद्र	९४	अत्रि	१४२
वरुण	९६	कशीवान	१४४
वासु	१००	कण्व	१४७
विष्णु	१०१	गृत्समद	१५०
सरस्वती	१०४	गोतम	१५१
सविता	१०६	जमदग्नि	१५२
सूर्य	१०८	दीर्घतमम्	१५३
सोम	१०९	देवापि	१५७
प्रकरण ४ थें		नाभानेद्रिष्ठ	१६१
दस्यु-दास-पणि वर्णन	११६	भरद्वाज	१६२
अहि	११९	मेधातिथि	१६६
सुसुरि	१२१	वसिष्ठ	१६६
नमुचि	१२२	वामदेव	१७३
पितृ	१२३	विश्वामित्र	१७६
वसिन्	१२४	सुनःशेन	१८१
शम्बर	१२४	त्याबाभ	१८७
शुक्र	१२५		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रकरण ६ वें		प्रकरण ८ वें	
वैदिक राजे व त्यांचे चरित्र	१८९	वैदिक आर्यांचे जीवन	२४४
राजे व त्याचे पुरोहित	१९०	गृहपति वैदिकधर्माचा केंद्र	२५१
अभ्यावर्तिन् चायमान	१९०	वैदिक आर्यांच्या आशा-	
आसंग प्लायोगि	१९३	आकांक्षा	२५५
ऋजिश्वा	१९४	वैदिक आर्यांचा देव	२६४
कुत्स	१९६	वैदिक आर्यांची देवोपासना	२७३
चैद्यकशु	१९७	वैदिक देवोपासक	२८०
तुर्वशा	१९७	वैदिक धर्मात श्रद्धेचे स्थान	२८५
तुर्वयाण	२००	प्रकरण ९ वें	
प्रसदस्यु	२००	वैदिक आर्यांची यज्ञप्रकृति	२९०
दिवोदास	२०१	देवयजन	२९१
पुरुकुत्स	२१४	पुरोहित-संस्कार	२९३
विमद	२१६	पुरोहित-महिमा	२९५
मुदास	२१७	अतिथि-पूजन	२९८
प्रकरण ७ वें		अन्नदान	३०१
ऋग्वेदांतील काही ख्यातनाम		प्रकरण १० वें	
स्त्रिया	२२१	वैदिक आर्यांची नीतिमत्ता	३०६
अपाला	२२२	सत्यमेव परोधर्मः	३११
उर्वशी	२२६	वैदिकांचे दाम्पत्य-जीवन	३१२
धोपा	२२९	दाम्पत्य जीवनास अपात्र	
मुद्रलानी	२३१	भ्यक्ति	३१६
पमी	२३२	वैदिक आर्यांची दाम्पत्यतिष्ठा	३१८
विश्वला	२३६	वैदिक आर्यांची वंशप्रियता	३२२
सरध्यू	२३७	स्वरित पन्थामनु चरेम	३२७
सरमा	२३८	सेवावृत्तीत प्रामाणिकपणा	३२९

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
जुगार-निंदा	३३३	प्रकरण १५ वें	
पुलुकामो हि मरत्यः	३३५	मरणोत्तर जीवन	३९५
प्रकरण ११ वें		वैदिक आर्यांचा स्वर्ग	३९९
वैदिक आर्यांची सामाजिक		नरक	४०५
घडण	३४५	यम	४०७
प्रकरण १२ वें		पितर	४०८
वैदिक आर्यांचें राजकारण		प्रकरण १६ वें	
राजाची उत्पत्ति	३५१	वैदिक आर्यांचें सृष्टिज्ञान व	
राष्ट्रधारणार्थ राजा	३५३	तरवज्ञान	४११
करग्रहण योजना	३५६	प्रकरण १७ वें	
जुलमी कराचें दुष्परिणाम	३५७	किरकोळ विषय	
आदर्श वैदिक-राष्ट्र	३५८	वेदनामें	४२७
संग्राम-कला	३५९	छंदनामें	४२८
संग्राम-साहित्य	३६०	यज्ञनामें	४२९
योद्ध्यांचा पोषाख	३६२	यज्ञपुरोहित	४२९
सैन्यरचना	३६३	यज्ञमंडप	४३३
रणवाचें	३६४	यज्ञकुंडें	४३३
राष्ट्रध्वज	३६५	हवनद्रव्यें	४३६
विजयोत्तर	३६७	यज्ञोपकरणें	४३७
जशास तसें	३६८	पितरनामें	४४०
प्रकरण १३ वें		नदीनामें	४४०
दाशराज युद्ध	३७२	देशनामें	४४१
प्रकरण १४ वें		पर्वतनामें	४४१
मरणोत्तर संस्कार विधि	३८७	सरोवर	४४१
दायभाग व वारसा	३९१	ऋग्वेदांतील भूगोल	४४१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
ऋग्वेदांतील जमाती	४४८	प्रकरण १८ वें	
वैदिक आर्यांचें स्वाद्यपेय	४५०	स्वस्तिवाचन व शांतिपठण	४६९
वैदिक आर्यांचें उद्योगधंदे	४५२	परिशिष्ट १ लें	
वैदिक आर्यांची कृषिविद्या	४५५	ऋग्वेदांतील उद्बोधक सार्थ	
वैदिक आर्यांचें नातेगीतें	४५७	वचनसंग्रह	४७३
ऋग्वेदांतील प्राणिविशेष	४५८	परिशिष्ट २ रें	
ऋग्वेदांतील पक्षीविशेष	४६५	ऋग्वेद संहिता, वाजसनेय	
ऋग्वेदांतील वनस्पतिविशेष	४६५	संहिता व तैत्तिरीय	
ऋग्वेदांतील संग्रामोपकरणें	४६७	संहिता यांतील मंत्रांचें	
		तुलनात्मक कोष्टक	५२९

प्रकरण १ ले

विषय-प्रवेश

‘ऋचो ह यो वेद स वेद देवान्’

बृहद्देवता.

‘वेद’ हा शब्द ‘विद्’ या संस्कृत धातूपासून झाला असून, त्या धातूचे सदभाप्रमाणें निरनिराळे असे अनक अर्थ होतात. त्यांपैकी पहिला व मुख्य अर्थ म्हणजे ‘जाणणें’ असा होतो. उदाहरणार्थ—‘य एनं वेत्ति हन्तार’ या वचनांतील ‘विद्’ याचा अर्थ जाणणें असा होतो; त्याचप्रमाणें ‘ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति’, ‘ऋचो ह यो वेद स वेद देवान्’, ‘तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति’ इत्यादि वाक्यांतील ‘विद्’चा अर्थ म्हणजे जाणणें असा होतो. त्याचा दुसरा अर्थ म्हणजे ‘मिळविणें’, ‘संपादन करणें’ असा होतो. जसें—‘सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः’ या वचनांत ‘विद्’ म्हणजे मिळविणें हा अर्थ अभिप्रेत आहे. त्याचा तिसरा अर्थ ‘असणें’ असा करण्यांत येतो. जसें—‘नास्ततो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः’ या वचनांत ‘विद्’ याचा अर्थ सत्ता अगर भावदर्शक असा होत असून ‘न विद्यते’ याचा अर्थ गीतेच्या टीकेत श्रीशंकराचार्य ‘नारित’ असा करतात. तसाच चौथा अर्थ सांगावयाचा झाला तर ‘विचार करणें’ असें सांगतां येईल. जसें—‘वित्ते धर्मं सदा सद्भिः’—येथें ‘विद्’चा अर्थ विचार करणें असा होतो. याप्रमाणें ‘विद्’ धातूचे प्रसंगानुसार निरनिराळे अर्थ होत असून, त्या सर्वांचा अंतर्भाव पुढील वचनांत याप्रमाणें करून दाखविण्यांत आला आहे. ‘वोसि सर्वाणि शास्त्राणि गर्वस्तस्य न विद्यते । वित्ते धर्मं सदा सद्भिस्तेषु पूजां च विन्दति ॥’ या वचनांत ‘विद्’ धातूचे ‘ज्ञाने’ ‘भावे’ ‘मीमांसे’ व ‘लाभे’ असे सर्व अर्थ आले आहेत. शिवाय त्याचे आणखी काहीं किरकोळ अर्थ होतात. पण ते सर्व येथें देण्याचें प्रयोजन नसल्यामुळे ते येथें देण्यांत आले नाहींत.

तेव्हां आतां ' वेद ' शब्दाचा योंडक्यांत अर्थ सांगणें म्हणजे ' वेत्ति (जानाति)', ' विन्दति (लभते),' ' विंसे (विचारयति) येन यस्मिन् वा सत्यज्ञानं स वेदः ' याप्रमाणें सांगतां येईल, प्राचीन भारतीय आर्यांचें देवताज्ञान, विश्वज्ञान, सत्यज्ञान—अर्थात् जागतिक व पारलौकिक ज्ञान—ज्या ग्रंथांत सूत्ररूपानें प्रथित करून ठेवण्यांत आलें आहे आणि ज्याच्या सहाय्यानें तें मनुष्याला प्राप्त होतें अगर विचार करण्यास मदत होते, त्याला वेद अशी संज्ञा आहे. आणि हें ज्ञान दोन प्रकारच्या ग्रंथांत मिळून सांगण्यांत आलें असून, त्यांपैकीं एका भागाला संहिता व दुसऱ्या भागाला ब्राह्मण हें नांव आहे. संहितेंत ऋषींनीं गाइलेले छंदोबद्ध मंत्र असून, ब्राह्मणांत त्या मंत्रांचा अर्थ, विनियोग व स्पष्टीकरण यांचा समावेश करण्यांत आला आहे. म्हणून मंत्र व ब्राह्मण या दोहोंना मिळून वेद अशी संज्ञा आहे. ' मंत्रब्राह्मणात्मको वेदः ' अशी आपस्तंब ऋषींनीं व ' मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामवेयम् ' अशी कात्यायन ऋषींनीं वेद शब्दाची व्याख्या केली आहे. मंत्रात प्रामुख्यानें देवतांची स्तुति, प्रार्थना व वर्णन इत्यादि विषयांचा समावेश होत असून, ब्राह्मणांत विधि, अर्थ व विनियोग यांचा सप्रह व ऊहापोह करण्यात आलेला असतो. विधीमध्ये यज्ञयागादि कर्मानुष्ठानाची चर्चा असून, अर्थवादामध्ये कर्मांची प्रशंसा, निंदा, हेतु, चिकित्सा, परक्रिया व पुराकल्प वगैरे गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. असो.

आता वेद शब्दाचा आणखी एक अर्थ होतो, तोहि येथें देजन टाकतों म्हणजे झाले. वेदांत लौकिक ज्ञान, लौकिक मार्ग, लौकिक उपाय, याचा मधून मधून बोध असला तरी केव्हां केव्हां तेवढ्यावर मागण्यासारखें नसतें. मनुष्याची बुद्धि जेथें लुप्तपटते, लुली पडते, अशा प्रसर्गां अलौकिक उपाय सांगून इष्टसिद्धि कशी करून घ्यावी, याचेंहि मार्गदर्शन या ग्रंथांत केले असल्यामुळें मनुष्याला हे ग्रंथ ऐहिक व पारलौकिक उत्कर्षास कारणीभूत झाले आहेत. ' प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्देदस्य वेदता । ' प्रत्यक्ष अगर अनुमानानें मनुष्याला जो उपाय सुचत नाही, तो वेदानें सूचित केला जातो म्हणून वेदाची वेदता होय.

मनुष्य हा सुखाप्रिय प्राणी आहे. त्याला नेहमीं सुख पाहिजे असतें. दुःखाचा त्याला मोठा तिटकारा असतो; आणि इष्टप्राप्ति झाली म्हणजे

त्याला मुल होते, नि अनिष्ट घडून आलें म्हणजे दुःखाचा डोंव उठतो. वेद हे इष्टप्राप्ति व अनिष्ट-परिहार करण्यासाठीच अवतरले असल्यामुळे आत्मकल्याणेच्छु मनुष्याला प्रपंचांत ते मोठे उपकारक झाले आहेत. 'इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः'—इष्टप्राप्ति व अनिष्टपरिहार याविषयी अलौकिक उपाय—लौकिक नव्हे—, अपौरुपेय उपाय—पौरुपेय नव्हे—, दैवी उपाय—मानवी नव्हे, मुचबून अगर दाखवून देणारा जो ग्रंथ त्यास वेद असें म्हणतात. याप्रमाणें वेद शब्दाचा हा थोडक्यांत अर्थ आहे.

हे वेद केव्हां झाले, कसे झाले, कोणी केले याविषयी चर्चा करणें—वाद माजविणें—हें आमच्या मतें आतां निष्फळ आहे. ते वेदाची उत्पत्ति मनुष्यकृत म्हणजे पौरुपेय आहेत का मनुष्यकृत नाहींत म्हणजे अपौरुपेय आहेत, हा वादाहि तितकाच फोल आहे. ते केव्हां झाले, कां झाले ही असली चर्चाहि अर्थशून्यच आहे, असें म्हटलें तरी चालेल. कां तर याविषयी प्रत्यक्ष पुरावा, निश्चित पुरावा, मरीच पुरावा कोणाजवळहि नाहीं व कोणाला आतांपर्यंत मिळालेलाहि नाहीं व पुढें मिळण्याची आशाहि नाहीं. 'नुसत्या तर्कटावरच भागवावें म्हटलें, तर ती गोष्ट सर्व-मान्य होण्यासारखी नाहीं. कारण तो तर्क तरी असा कोठें सुप्रतिष्ठित आहे ? बुद्धीची कसरत करून आज कांहीं तरी निष्कर्ष काढावा न काढावा तो उद्यां कोणीतरी सवाई तर्कज्ञ येऊन निराळ्या विचारसरणीनें तो खोडून काढतोच कीं नाहीं ? मग तर्काची तरी प्रतिष्ठा ती काय राहिली ? एकांनें तर्क करावा व दुसऱ्यानें तो खोडून काढावा, दुसऱ्यानें करावा व तिसऱ्यानें खोडवा, ही अशी शर्यत आतांपर्यंत सारखी चालत आली आहे. म्हणून तोहि अप्रतिष्ठित असल्यामुळे त्याच्यावर सर्वस्वी अवलंबणें—भिस्त ठेवणें—हें शहाणपणाचें, सुरक्षितपणाचें, होणार नाहीं, हा अनुभव हिशोबांत घेणें हेंच हिताचें आहे.

तेव्हां कर्षाहि न मिटणाऱ्या या वादग्रस्त प्रश्नाचा नसता खीस काढीत बसण्यापेक्षा खुद्द वेदनारायणाचाच याविषयी कौल घेणें हें अधिक हिताचें व फायद्याचें दिसतें. म्हणून या बाबतींत आम्ही वेदाचीच साक्ष वाचकां-

पुढें मांडतो म्हणजे झालें. त्या प्राचीन व अनादि अशा दिव्य ग्रंथावर ज्यांचा विश्वास असेल नि वसेल, त्यांना वेद हे अपौरुषेय मानणें यांत कांहीं गैर अगर पाप नाही व ज्यांचा त्यावर विश्वास नसेल अगर बसणार नाही, त्यांचें समाधान मग प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवहि करूं शकणार नाही ! असो.

आतां वेदाच्या उत्पत्तीसंबंधानें ऋग्वेदाचा कौल काय मिलतो हें आपण आतां पाहूं. जेथें हा प्रश्न आला आहे ती ऋचा ही अशी आहे. 'तस्माद्य-शात्सर्वं हुत ऋचः सामानि जशिरे । छंदांसि जशिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ १०-९०-९ ॥ सर्व प्रकारचें हविर्द्रव्य हवन करण्यांत आलेल्या त्या आदियज्ञापासून ऋग्वेद झाला, सामवेद झाला, छंदें झालीं व यजुर्वेदहि त्यापासूनच झाला. या वचनावरून वेद हे यज्ञपुरुषापासून झाले—सृष्टि-उत्पत्तीच्या पूर्वी झाले—जग निर्माण होण्याच्या आर्षी म्हणजे मनुष्य उत्पन्न होण्याच्या अगोदर झाले—ही गोष्ट सिद्ध होते. वेदनारायणाचें हें असें स्पष्ट सांगणें आहे.

हाच भाव शतपथांत जरा निराळ्या तऱ्हेनें सांगण्यांत आला आहे तो असा—'एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतत् । यद्ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैतानि सर्वाणि निश्चसितानि ॥ (श. प. १४-५-४-१०) याप्रमाणें या परमात्मस्वरूप महद्भूतापासून हा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषत्, श्लोक, सूत्रे, व्याख्यान, अनुव्याख्यान इत्यादि सर्व निश्चसित झालीं आहेत. हें शतपथ वचनहि बरील ऋग्वेद वचनाचेंच अर्थतः अनुकरण करतें. वेद हे परमेश्वराच्या श्वासीच्छ्वासापासून झाले म्हणजे ते परमेश्वरनिर्मित आहेत असा निर्वाळा शतपथानेहि दिला आहे.

शिवाय आणखी एक उत्पत्ति सांगितली आहे ती अशीः—स (प्रजापतिः) इमौल्लोकोकानभितताप । तेभ्यस्ततेभ्यस्त्रीणि ज्योतीर्ध्यजायन्ताप्रियोऽयं पवते सूर्यः ॥ स इमानि त्रीणि ज्योतीर्ध्यभितताप । तेभ्यस्ततेभ्यस्त्रयो वेदाऽजायन्ताग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ॥ (श. प. ११-५-२ व ३)-प्रजापतीनें तपश्चर्या करून पृथ्वी, अंतरिक्ष व स्वर्ग असे तीन श्लोक उत्पन्न केल्यावर पुनः त्यांनीं त्या तीन लोकांना अभितप्त करून

त्यांपासून अग्नि, वायु व सूर्य हे उत्पन्न केले, आणि या तीन ज्योतींना पुनः अभितप्त करून त्यांच्यापासून तीन वेद निर्माण केले. अग्नीपासून ऋग्वेद, वायूपासून यजुर्वेद व सूर्यापासून सामवेद निर्माण झाला.

ही वेदोत्पत्ति दिसावयास वरील ऋग्वेदवचनास वरून वरून बाध आणण्यासारखी दिसली तरी सूक्ष्मविचारातीं ती वस्तुतः तशी नाही. कारण अग्नि काय, वायु काय, सूर्य झाला काय हे सर्व त्या आदियज्ञापासूनच झालेले आहेत. 'चक्षोः सूर्योऽजायत' 'मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत' १०-९०-१३ असें ऋग्वेदांत स्पष्ट सांगितले असून, वरील शतपथवचनांत त्या आदियज्ञपुरुषाच्या कोणत्या अंगापासून कोण उत्पन्न झाले याचें स्पष्टीकरण घेथे केले आहे इतकेंच. त्या दोन्ही वचनांत वस्तुतः परस्पर विरोध असा मुळीच नाही.

आतां जातां जातां मनुचा तेवढा अभिप्राय देऊन या विषयाला वाजूस सारतो. मनुस्मृतींत याविषयीं बचन आढळतें तें असें:- 'अग्निवा-युरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थंमृग्यजुःसामलक्षणम्॥' (मनु १-२३).- तो ब्रह्मा अग्नीपासून ऋग्वेद, वायूपासून यजुर्वेद व सूर्यापासून सामवेद असे हे तीन 'नित्य वेद यज्ञसिद्ध्यर्थे निर्माण करता झाला. तेव्हां सांगावयाचें तात्पर्य काय तर वेदोत्पत्तीसंबंधानें वरील चारही वचनांत-वेद, ब्राह्मण व स्मृति वचनांत-मोठें विलक्षण साम्य असल्यामुळे वेदांची उत्पत्ति ही मानवकृति नसून ती ईश्वरनिर्मित आहे, असें घरून चालण्यांत कसलेहि पाप नाही.

मानवाचें जें परमध्येय-गृहणजे धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष-हे चार सुरुषार्थ-ते साध्य करून घेणें, हें व्यक्तीच्या स्वाधीन वेदांतील विषय नसून, तें वेदाच्या-गृहणजे त्याच्या अर्थज्ञानाच्या-स्वाधीन आहे. याविषयीं आर्यपंडितांत मतभेद मुळीच नाही. पण देहतर्पणाच्या मार्गे लागलेल्या-इंद्रियसुखाच्या भोंवण्यांत अडकलेल्या-जडमूढ विषयांभाला तें लाभणें शक्य नाही. पण जो वेदोक्त मार्गानें जीवनयात्रा कंठील, त्याला मात्र तें साध्य आहे. 'धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थ-चतुष्टयसंपत्तिर्हि वेदार्थज्ञानाधीनता' इत्यत्र न केपामप्यायाणां

विप्रतिपात्तिः' असें माधवाचार्यांनी आपल्या न्यायमालाविस्तर भूमिकेत म्हटलें आहे. तेव्हा वेदांत ते पुरुषार्थ साध्य करून घेण्याचा मार्ग-युक्ति-अगर उपाय-सांगितलेला आहे.

वेद या शब्दांत मंत्र व ब्राह्मण यांचा समावेश होत असून, त्यांत प्रामुख्याने कर्म, उपासना व ज्ञान यांचें प्रतिपादन आहे. (' वेदेषु कर्मोपासनाज्ञानप्रतिपादकः ') आतां कर्म, उपासना व ज्ञान यांचें लक्षण काय हें सांगणें ओघानेंच प्राप्त झालें. देव नि द्रव्य असे उभयसाध्य जे यागादिक तें कर्म होय. (' तत्र देव-द्रव्योभयसाध्यो यागादिः कर्म '), येथें कर्म हा शब्द रूढार्थवाचक नसून, तो पारिभाषिक रूपांत वापरला आहे. येथें कर्म म्हणजे वेदोक्त यज्ञ यागादिक कर्म होय. स्वाभाविक अशा ज्या इंद्रियचेष्टा, प्रापंचिक व्यवहार, त्यांना कर्म ही संज्ञा असली तरी त्या वैदिक कर्मांत मोडत नाहीत, हें वाचकांनी लक्षांत ठेवावें. आतां उपासनेचें लक्षण सांगायलाचें झालें तर तें असें:- ' ब्रह्मजीवयोरुपासकत्वदृष्टिरुपासना '-ब्रह्म व जीव यांच्यांत उपास्य व उपासक अशी जी दृष्टि ती उपासना. शिव व जीव यांच्यांतील सेव्यसेवक भावना तिला उपासना असें म्हणतात. आतां ज्ञान म्हणजे जागतिक व सांसारिक ज्ञान नव्हे. जडविश्वाचें-पंचमहाभूतात्मक जगताचें-ज्ञान नव्हे. म्हणून आधुनिक विज्ञानशास्त्रें हीं या वैदिक ज्ञानांत मोडत नाहीत, तर जीव व ब्रह्म यांचें जें अभेद ज्ञान-जीवशिवैक्य ज्ञान-त्यालाच वेदांत ज्ञान म्हटलें आहे. (' जीवब्रह्मणोरभेद एवात्र ज्ञानम् ')

यावरून वेदांतील मुख्य विषय कोणते याचा कोणालाहि सहज उमज पडण्यास अडचण भासेल असें आम्हांस वाटत नाही. असें जरी असलें तरी वेदांत जागतिक ज्ञान मुळांच नाही असें मात्र कोणी समजू नये. तेथें विश्वाचें ज्ञान भरपूर आहे पण आनुषंगानें आहे. अर्थात् तो वेदाचा मुख्य प्रतिपाद्य विषय नव्हे, इतकेंच. वेदाचा मुख्य विषय म्हणजे कर्म, उपासना व ज्ञान हा आहे, हें पुनः सांगून आतां पुढें चालूं लागतो.

वेद ही एक दिव्य शब्दसृष्टि असून ती अनंत व अपार आहे. तशीच ती सूक्ष्म व गूढ आहे, पण ज्ञानगर्भ आहे. वेद वेद हे अर्थगर्भ आहेत अशाचें जें श्रेष्ठत्व व महत्त्व आहे, तें या महा-अर्थान्या दिव्य ज्ञानांत -ब्रह्मज्ञानांत- अंतर्भूत

आहे, हे आज मुद्दाम सांगणे प्रातः शालें आहे. मनुष्याला इहलोकीं जन्माचें सार्थक करून अखेर आपलें अखंड आनंदमय मूळपीठ गांठावयाचें शालें, तर त्याला तें हें वेदज्ञान अवश्यच आहे. त्याशिवाय इष्ट हेतु सिद्धीस जाणें शक्य नाहीं. म्हणून वेदाचें महत्त्व हें अर्थज्ञानांत आहे, केवळ अक्षरपठणांत नाहीं, हें येथें मुद्दाम सांगितलें पाहिजे. वेदकार्त्वीं म्हणजे वेदोक्तधर्म प्रत्यक्ष प्रचारांत असल्यावेळीं वेदाचा अर्थ तत्कालीन वेदोपासकांना अवगत होता-अवगत असावा-अवगत असला पाहिजे, ही गोष्ट वैदिक वाङ्मयावरून स्पष्ट बोधित होते. 'धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थचतुष्टयसंपातिर्हि वेदार्थज्ञानाधीनता' असें माधवाचार्यांनी स्पष्ट म्हटलें आहे. पण पुढें कालांतरानें हा मनु पालटला, अर्थज्ञान बुजत चाललें आणि अखेर वेद हे आज तुम्हाआम्हांला दुर्बोध होऊन बसले.

वेद ही शब्दसृष्टि आहे असें वर सांगण्यांत आलेंच आहे. आणि शब्द म्हटला कीं त्याला कांहीं तरी अर्थ असतोच, असलाच पाहिजे; नाहींतर त्याला शब्दत्व येणार नाहीं. कारण अर्थाशिवाय शब्दाला शब्दत्व नाहीं. हेंच निराळ्या तऱ्हेनें सांगावयाचें तर शब्द हा अर्थगर्भ आहे, आणि भाषा ही अशा अर्थपूर्ण शब्दांच्या समुच्चयापासून झाली आहे, व ती वाणीतून-मुखांतून-प्रकट होते. मनुष्याच्या अंतरंगांतील विविध भावना, विचार व विकार इत्यादि मनोवृत्ति बाहेर प्रकट करण्यासाठीं-इतरांना कळविण्यासाठीं-या वाणीचा अवतार आहे, याविषयी वाद नाहीं. मुखांतून निरनिराळे आवाज काढून-निरनिराळे वर्णांच्चार व शब्दोच्चार करून-मनातील भावना व विचार मनुष्य हा बाहेर प्रकट करित असतो. त्या आवाजांतून निघणाऱ्या निरनिराळ्या स्वरोच्चाराला वर्ण असें म्हणतात. या वर्णांपासून अर्थगर्भ शब्द बनून, अशा अनेक शब्दांच्या सुसंगत समुच्चयानें वाक्याचा जन्म होतो.

या अशा अर्थप्रधान शब्दसृष्टीलाच वाङ्मय असें नांव आहे. अर्थ नसेल तर केवळ शब्दसंगाला वाङ्मय म्हणतां येणार नाहीं. 'प्रधानमर्थः'-भाषेत अर्थ हा महत्त्वाचा आहे. म्हणून अर्थाचा अनुरूप अशी जी शब्द-योजना तीच वाङ्मयसृष्टि होय. म्हणजे तो शब्द मनांतील अर्थाचा

बोधक असला पाहिजे, हेंच निराळ्या तऱ्हेने सांगावयाचें म्हणजे अर्थाचें अभिव्यक्त स्वरूप—अंतरंगांतील भावनेचें प्रकट स्वरूप—हा शब्द आहे. 'शब्दो हि तद्गुणायत्त इष्यते' (बृहदेवता २-९९)—शब्द हा त्या अर्थाच्या स्वरूपावर-गुणावर-अधिष्ठित असतो. म्हणून शब्दाला नाना उपायांनी अर्थानुवर्ती करण्याचा प्रयत्न करावा. ('तरमानानान्वोपायैः शब्दानर्थवशं नयेत' बृ. २-९९). तेव्हां सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, शब्द हा अर्थसूचक असतो व असावा आणि तसा करण्याचा प्रयत्न करावा. आतां हे वेद जे आहेत, ते शब्दघटित म्हणजे पदघटित आहेत.

वेदमंत्र हे
पदघटित आहेत.

म्हणजे पदसमुच्चयानें ते मंत्र बनले आहेत
आणि त्या पदाला कोहींतरी अर्थ आहे.
अर्थाशिवाय त्यांची घटना झालेली नाही.

म्हणजेच ते अर्थगर्भ आहेत. अर्थशून्य असतील तर त्यांना पद ही संज्ञा प्राप्त होणार नाही. 'अर्थात्पदं स्वाभिधेयम्'—अर्थापासूनच तद्बोधक पदांचा जन्म झाला आहे. आणि अशा अर्थपूर्ण पदांपासून वाक्याचा अर्थ निश्चित केला जातो. ('पदाद्वाक्यार्थनिर्णयः'). म्हणून वाक्य हें पदघटित आणि पद हें वर्णघटित आहे. ('पदस्यतजं वाक्यं वर्णस्यतजं पदम्' बृ. दे. २-११७). आणि वेदांतील अशा अर्थपूर्ण ऋषिवाक्याला सूक्त हें नांव आहे. ('संपूर्णमृषिवाक्यं तु सूक्तमित्यभिधीयते' बृ. दे. १-१३). असा.

येथपर्यंतच्या विवेचनावरून आतां असें म्हणण्यास जागा झाली कीं वेद हे अर्थगर्भ आहेत; म्हणून त्यांचें अध्ययन करावयाचें तें सार्थच झालें पाहिजे, अर्थ न समजतां केटलेले अध्ययन हें बंध्या अर्थज्ञानाचें महारव मैथुनासारखें निष्फळच होय. अर्थज्ञानरहित वेदाध्ययन करतानें अंतरंगांत वेदमंत्राचा दिव्य प्रकाश उजळत नाही आणि तसा प्रकाश उजळला नाही तर बुद्धीत सत्यज्ञान—विश्वज्ञान—आत्मज्ञान—स्फुरत नाही. आणि बुद्धीत तें ज्ञान स्फुरलें नाही—चमकलें नाही—तर प्रग उदड सुखशांतीचें—निरय आनंदसाम्राज्याचें—सच्चिदानंद परब्रह्माचें—मंगल घाम गांठण्याची गोष्ट काढा कशाला ! तें नुसत्या

वेदपठणानें मिळत असेल तर मग पोपटालाहि मोक्ष मिळेल असें म्हणावें लागेल. पण तें खरें काय ? तसा वेद सांगतो काय ? अर्थशून्य वेदपठणानें मोक्ष मिळतो अशी ज्याची समजूत असेल, तर ती त्याची शुद्ध आत्मवंचना आहे ! निव्वळ भ्रम आहे !

हें आम्ही काहीं पदरचें सांगत नाही. याविषयी प्रत्यक्ष वेदनारायणाचाच कौल काय आहे तो पाहिला म्हणजे आमच्या वरील म्हणण्याची सत्यता कोणालाहि सहज पटेल. म्हणून ऋग्वेदाचे प्रत्यक्ष बोलच येथें उद्धृत करतो म्हणजे झालें. ' ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ. १-१६४-३९ ॥. अत्युच्च अशा स्वर्गलोकां वास करणाऱ्याप्रमाणेच ऋचांच्या अक्षरांत सर्व देवांनी वास केला आहे. तर असें जें ऋचेंचें अक्षर ज्याला समजत नाही, त्याला वेद नुसता तोंडानें पाठ म्हणून काय लाभावयाचें आहे ? ज्यांनीं तें अक्षरगत तत्त्व अर्थतः ओळखिलें ते ज्ञानीच पूर्ण सुखी होतात.

या वेदमंत्रांत वेदनारायणानें स्पष्ट व स्वच्छ बोलून दाखविलें आहे कीं वेदाध्ययन-वेदाम्यास-हा ज्ञानपूर्वकच म्हणजे सार्थच झाला पाहिजे. तरच तें वेदाध्ययन होय. दुसरो याच अर्थाची आणखी एक ऋचा आहे. ती म्हणजे हीः- ' उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचसुतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तत्त्वं वि सखे जायेष पत्य उशती सुवासा ॥ ' १०-७१-४ ॥ जे वेदार्थ न जाणणारे वेदपाठक आहेत, अशांपैकीं कोणाला मनानें विचार करूनहि त्यांतील तत्त्व समजत नाही व कोणाला वेद कानांनीं ऐकूनहि न ऐकल्यासारखेंच होतें ! कामोत्सुक पत्नी सुंदर वस्त्र परिधान करून पतीपुढें आपलें शरीर जसें उघडें करून दाखविते, तद्वत जां अर्थज्ञ आहे त्यालाच वेदवाणी ही आपलें दिव्य अंतरंग उघड करून दाखविते. ज्याप्रमाणें पुष्ट पण बाह्य गाय दुधाची भ्रांति उत्पन्न करते, अथवा अकार्ळी पालवलेला बूध जसा फुलांची व फळांची भ्रांति उत्पन्न करतो, तद्वत अर्थ न समजतां केवळ वेदपठण करणाराची गत आहे. (अघेन्वा चरति माययैष वाचं शुध्रुवो अफलामपुष्पाम् ' १०-१७१-५) अशा अर्थशून्य वेदपाठकांना हा

कोकहि नाही व परलोकहि नाही. त्यांना यशकार्यांत ऋत्विजाचा मानहि मिळत नाही. असे हे लोक लौकिक म्हणजे प्राकृत भाषेचा आश्रय करून, त्या शुद्ध भाषेनें युक्त होत्साते नांगर घेऊन शेतकी करूं लागतात. (१०-७१-९). एवंच अर्थशून्य वेदपाठकांची ही अशी शौचनीय स्थिति होते !

वरील विवेचनाचाच भावार्थ यास्काचार्ये निरुक्तांत स्पष्ट करून सांगतात तो असा.— ‘स्थाणुरयं भारद्वाजःकिलाभूदधीत्य अर्थज्ञानाचा प्रभाव वेदं न विजानाति योऽर्थम् । यो अर्थंश्च इत् सकलं मद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥’ भावार्थ—

जो वेद शिकतो पण त्याचा अर्थ जाणत नाही, तो शुद्ध भारवाहक असा खांब होय. जो त्याचा अर्थ समजतो, त्याचेच परम कल्याण होतें. आणि ज्ञान-गंगेंत अवगाहन करून निष्पाप झालेला तो मरणोत्तर स्वर्गाप्रत जातो. हें वाक्य वेद-ज्ञानेच्छु साधकांस अत्यंत मननीय आहे.

वेदमंत्राचा अर्थ लावताना केवळ त्यांतील शब्दांचा अर्थ लावला म्हणजे तेवढ्यानें भागत नाही. शब्दाचा अर्थ लावणेचेदार्थ लावण्याची पद्धत वयाचा झाला तर त्याचा शब्दकोश पुढें घेऊन तेवढ्यावरच निर्वाह लागत नाही. मंत्रांतील शब्दांचा-पदांचा-योग्य अर्थ लावण्याला अर्थाबरोबरच इतर कांहीं आनुपंगिक गोष्टींचाहि विचार करावा लागतो. वेदार्थ लावण्याची भारतीय पद्धितांची ही अशी तऱ्हा आहे. ‘अर्थात्प्रकरणाल्लिगादौचित्याद्देशकालतः ॥ मन्त्रेष्वर्थविवेकः स्वादितरेष्विति च स्थितिः ॥ (बृ. दे. २-११४). मंत्राचा भाव, त्याचप्रमाणें चालू विषय, लिंग, औचित्य, देश व काल या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन मग त्या वाक्याचा अर्थनिर्णय करावा. इतरत्रहि अर्थ लावण्याची हीच पद्धत ठरलेली आहे. याप्रमाणें वाक्याचा अर्थनिर्णय करावयाचा म्हणजे मागचा-पुढचा सदर्थ व चालू प्रकरण हें सर्व ध्यानांत घेऊन मग अर्थाची जुळणी करावयाची. तसे करतांना हा खालील नियम खोळ्यांपुढें ठेविला पाहिजे.

मंत्रांत शब्दाची मांडणी गद्याप्रमाणें सरळ नसते. कारण मंत्र हे पद्यात्मक असल्यामुळे-छंदोबद्ध असल्यामुळे-प्रास साधण्यासाठीं म्हणून वाक्या-

सौल शब्द-रचना मागेपुढें झालेली असते. कोठें कोठें तुटकच म्हणजे अपूर्णच असते. अशा प्रसंगी पदरचे योग्य शब्द घालून वाक्य पुरें करावें लागतें. या बाबतींत नियम आहे तो असा:- 'अतिरिक्तं पदं त्याज्यं हीनं वाक्ये निवेशयन् । विप्रकृष्टं च संदध्यादानुपूर्व्यं च कल्पयेत् ॥ (बृ. दे. २-१००) मंत्रामध्ये प्राय जुळविण्यासाठी एखादा फालतु शब्द असला तर तो अर्थ करतांना हिशोबांतून काढून टाकावा. उदाहरणार्थ- 'इमा नु कं भुवना सीपधामिन्द्रश्च विश्वे च देवाः' (ऋ. १०-१५७-१) या मंत्रांतील 'कं' हा शब्द फालतु आहे. त्याला येथें अर्थ नाही. अशा निरर्थक शब्दांना निपात असें म्हणतात. असे जे अतिरिक्त शब्द असतील त्यांना अर्थांतून गाळून टाकावयाचें असतें. 'च' 'वै' 'तु' 'हि' हे असे शब्द या मासल्याचे असून, त्यांना अर्थस्थान फारसें नाही.

त्याचप्रमाणें कमी असलेले शब्द पदरचे घालून अर्थाला पूर्णता द्यावी. जसे:- 'अस्मादन्नादिति भागमवेक्षते' या मंत्रांत 'अघस्तनो' हा शब्द पदरचा घालून मंत्राचा अर्थ पूर्ण करावा. केव्हां केव्हां एकच शब्द तोडून ते एकमेकापासून मंत्रांत अलग ठेविलेले असतात. अशा प्रसंगी अर्थ करतांना तो नीट एकत्र जुळवून मग त्याचा अर्थ करावा. जसे- 'सं ते मनो मनसा सं प्राणः प्राणेन गच्छताम्' (य. वे. ६-१८) या वाक्यांत 'संगच्छताम्' हा एकच शब्द असून, प्राय जुळविण्यासाठी म्हणून त्यांतील 'सं' एकीकडे व 'गच्छताम्' एकीकडे घालण्यांत आला आहे. तर अर्थ करतांना ते दोन्ही भाग एकत्र करून 'संगच्छताम्' या शब्दाचा अर्थ लावावा.

केव्हां केव्हां असेंहि होतें कीं मंत्रांतील पूर्व वाक्य शेवटीं घालून उत्तर वाक्य प्रारंभीं घालण्यांत आलेलें असतें. पण अर्थ लावतांना ती अदला-चदल करून मग त्यांचा अर्थ लावावा, म्हणजे तो अर्थ सरळ होतो. जसे:- 'मा नो भित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋमुक्षा मरुतः परिख्यत् । यद्वा-जिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो विदये वीर्याणि ॥ (ऋ. १-१६२-१). या मंत्रांत उत्तरार्थ आधीं आला अमन पूर्वार्थ नंतर आला आहे. पण मंत्रार्थ लावतांना शेवटीं आलेला पूर्वार्थ प्रथम घेऊन, प्रथम आलेला उत्तरार्थ शेवटीं घ्यावा, म्हणजे अर्थाची जुळणी बरोबर होईल. असो.

वेदांतील मंत्रांचा अर्थ लावतांना हे सर्व नियम डोळ्यापुढे ठेवून मग अर्थ लावण्याच्या भरोस पडावे. नाहीतर ' विनायकं विकुर्वाणो रचयामास वानरम् ' अशी गत व्हावयाची ! हे सर्व नियम व्यवस्थित पाळून जो मंत्राचा अर्थ करू पाहतो, त्याला काय फळ मिळते हें पुढील श्लोकांत सांगितलें आहे. ' इति नानान्वोपायैर्नैरुक्ते यो यजेत सः । जिज्ञासु ब्रह्मणो रूपमपि दुष्कृत्परं व्रजेत् ॥ ' (बृ. दे. २-११९). जो याप्रमाणें शब्द-व्युत्पत्ति शास्त्राचा अभ्यास करून नाना उपायांनी मंत्राचा अन्वयार्थ ठाकठीक जुळविण्याचा प्रयत्न करतो, असा ब्रह्मस्वरूपजिज्ञासु तो वेदाभ्यासक कितीजरी दुराचरणी असला तरी तो सर्व पापांतून मुक्त होऊन, शेवटी श्रेष्ठ स्थानाप्रत-गृहणजे परब्रह्माप्रत-जाऊन पोचतो ! आज वेदमंत्राचा नवीन अर्थ काढण्याच्या हव्यासास पडलेले आधुनिक विद्वान यां सर्व गोष्टी लक्षांत घेण्याची तसदी घेतील तर फार मोठा कार्यभाग होईल, असे म्हटलें तर तें शोभणार नाहीं का ? असो.

वेदाचा अर्थ कसा लावला याविषयी भारतीय पंडितांची एक विशिष्ट तऱ्हा अगर पद्धति आहे. त्या अनुरोधानेंच अर्थ परंपरेला धरून वेदमंत्रांचा अर्थ लावला पाहिजे, ती पद्धति म्हणजे परंपरा ही होय, म्हणजे

मंत्रार्थ जो लावला त्याचा तो परंपरेला धरून लावला पाहिजे. विषय व प्रसंग इकडे दृष्टि ठेवून अर्थ लावला तरच तो अर्थ युक्त ठरतो. ' न तु पृथक्त्वेन मंत्रानिबक्तव्याः प्रकरणश एव निबक्तव्याः ' - मंत्राचा अर्थ मागचा पुढचा संदर्भ लक्षांत न घेतां, तो स्वतंत्र लावू पाहिला तर तो मंत्र योग्य अर्थ देऊं शकत नाहीं. प्रकरण काय चालले आहे याचा विचार करून म्हणजे चालू विषयाकडे लक्ष देऊन, मंत्रार्थ लावला, तरच तो विविक्षित अर्थ देऊं शकतो. म्हणून परंपरागत अर्थानें श्रवण करून व तर्क चालवून मंत्रार्थ लावला पाहिजे असा भारतीय पंडितांचा परिपाठ आहे. (अयं मंत्राम्युहोऽपि श्रुतितोऽतितर्कतः ' निबक्त, १३-११).

कारण जे ऋषि म्हणजे सूक्ष्मदृष्ट शानी नाहींत, अगर तपस्वी नाहींत, अशांना त्या मंत्रांचें प्रत्यक्ष ज्ञान म्हणजे साक्षात्कार होत नाहीं (' नद्येपु

प्रत्यक्षमस्ति अन्वेषेरतपसो वा') कारण पूर्वापर विचाराला अगर संदर्भाला सोडून केलेला अर्थ सत्यज्ञान करून न देतां विपरीत ज्ञान-अन्यथा ज्ञान-करून देणारा आहे, असे स्पष्ट वैदिक पंडितांचे मत आहे. ('पौर्वापर्यापराभृष्टः शब्दोऽन्यां कुरुते मतिम्'). म्हणून पूर्वापर संदर्भ विचारांत न घेतां व प्रस्तुत विषयाकडे लक्ष न देतां भुटक मंत्राचा स्वतंत्र अर्थ केवळ व्युत्पत्ति-शास्त्रदृष्ट्या व ऐतिहासिक दृष्ट्या लावूं पाहण्याची जी आधुनिक पंडितांची अभिनव तन्हा व पद्धति आहे ती सर्वस्वी अयोग्य व अनर्थमूलक आहे, इतकें सांगितल्याशिवाय आमच्यानें पुढें जावयत नाहीं.

वेदांत जे मंत्र आहेत, त्या प्रत्येक मंत्राला कोणती तरी एकादी देवता असतेच असते; देवतेला सोडून स्वतंत्रपणें मंत्राला अस्तित्त्व नाहीं व महत्त्वहि नाहीं. म्हणून मंत्राची देवता न देवताज्ञानाची अवश्यकता. जाणतां त्याचा कोरडा जप केल्यास तो मंत्र सिद्धिदायक होत नाहीं. म्हणून आपलें इष्ट

ध्येय साध्य करून घेऊं इच्छिणाऱ्यानें स्वतः त्या मंत्रदेवतेचें ज्ञान करून घेऊन मग मंत्रोच्चार करावा, असा नियम घातला गेला आहे. ' वेदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः । दैवतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थमवगच्छति ॥ ' (वृ. दे. १-२) प्रत्येक मंत्रांतील दैवत हें मंत्रोपासकानें प्रयत्नें करून स्पष्ट जाणलेंच पाहिजे.

कारण जो त्या मंत्राची देवता जाणतो तोच त्या मंत्राचा अर्थ जाणूं शकतो. पण ज्याला मंत्रांतील देवताचें ज्ञान नाहीं त्याला लौकिक काय अगर वैदिक काय कोणत्याहि कर्मांचें फल मिळत नाहीं. (' न हि कश्चिदविज्ञाय यथातथ्येन दैवतम् । लौक्यानां वैदिकानां वा कर्माणां फलमस्तुते ॥ ' (वृ. दे. १-४). म्हणून आपलें इष्ट मनोरथ साधूं पाहणाऱ्या देवोपासकानें मंत्राची देवता जाणणें हें इष्ट व तसेंच अवश्यहि आहे. आणि तो जर तसें न जाणतां कर्मानुष्ठानास बसेल तर ती देवता त्यानें अर्पण केलेला हविर्भाग स्वीकारूं इच्छीत नाहीं. अर्थात् तें कर्मानुष्ठान व देवोपासना व्यर्थच होय, म्हणून नियम करण्यांत आला की मंत्राची देवता जाणून तिला हविर्द्रव्य अर्पण केल्यास, तें ती ग्रहण करते. परवी नाहीं.

(' मन्त्राणां देवताविद्यः प्रयुङ्क्ते कर्म कर्हिञ्चित् । जुपन्ते देवता स्तस्य हविर्देवताऽविदः ॥ ' बृ. दे. ८-१३१)

अतएव देवतेला प्रसन्न करून तद्वारा आपले मनोरथ पूर्ण करून घेऊं इच्छिणाऱ्या देवोपासकानें मंत्रांतील देवतेचें स्वतः शान करून घेऊन मग देवतानुष्ठानास प्रारंभ करावा. हें काम जो इतरांवर सोपवील तर त्याला फलसिद्धि प्राप्त न झाली तर तो दोष वेदाचा नव्हे, तर आळशी व अज्ञान देवोपासकाचा आहे, ही गोष्ट देवोपासकांनीं अवश्य लक्षांत ठेविल्यास, त्यांत त्यांचेंच हित व कल्याण आहे, हें आतां उघड सांगितलें पाहिजे असें नाहीं.

पुनः आणखी, मंत्राच्या देवताचें शान झालें म्हणजे तेवढ्यावर भागलें असें होत नाहीं. तर त्या दैवतायरो-
त्याचप्रमाणें ऋषि व छंद वरच त्या मंत्रान्चा ऋषि व छंद यांचेंहि
यांचेंहि ज्ञान अवश्यकच आहे. ज्ञान तितकेंच अवश्यक आहे. ' नियः-
मोऽयं जपे होमे ऋषिश्छन्दोऽय दैव-

तम् । अन्यथा चेत्प्रयुज्जानस्तरफलाच्च हीयते ॥ (बृ. दे. ८-१३४).
जपहोमादिकात मंत्र म्हणतांना त्या मंत्रान्चा ऋषि, छंद व देवता यांचा
यथार्थ विनियोग करणें, हा देवोपासनेचा नियमच होऊन बसला आहे;
आणि त्याचें जो अतिक्रमण करील त्याला त्या देवोपासनेचें फल मिळणार
नाहीं. आणि जो हे नियम शुद्धकावून देऊन, ऋषि-छंद-देवतादिकांचें
यथार्थ शान करून न घेता, वेदाचें दुसऱ्यास शिक्षण देतो अथवा स्वतः
जप करतो, तो पापी होतो. (' अबिदिवा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च
सोऽध्यापयेऽजपेच्चापि पापीयाज्जायते तु सः ॥ बृ. दे. ८-१३६)

म्हणून वैदिक देवतानुष्ठान करणाऱ्या देवोपासकानें मंत्रोच्चाराच्या
पूर्वी त्या मंत्राचा ऋषि, छंद व देवता यांचें अनुक्रमानें नांव घेऊन मग
मंत्र म्हणण्यास सुरवात करावी, कर्मानुष्ठानांत असा नियम आहे असें शास्त्र
सांगतें. (' ऋषि तु प्रथमं ब्रूयाच्छन्दस्तु तदनंतरम् । देवतामय मन्त्राणां
कर्मस्त्वेवमिति द्रुतिः ॥ ' बृ. दे. ८-१३८). यावरून हें स्पष्ट झालें कीं

मंत्रार्थावरोधर त्या त्या मंत्राचा ऋषि, छंद व देवता यांचें ज्ञान असणें हेंहि जरूर आहे.

वेदार्थांचें यथार्थ ज्ञान होण्याला कोणकोणत्या विषयांचें ज्ञान अगत्यानें फरून घेतलें पाहिजे म्हणजे कोणकोणत्या शास्त्रांचें ज्ञान अवश्य आहे, हें आता थोडक्यांत सांगतो. वेदाचें संपूर्ण ज्ञान फलप्रद होण्याला कोणकोणत्या विषयांचें ज्ञान अवश्य आहे, त्याला वेदाचें अंग अशी संज्ञा आहे. हे असे अंगभूत विषय एकंदर सहा आहेत. ते म्हणजे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष हीं सहा होत. यांना वेदांग असें म्हणतात. याचा वेदार्थ लावण्याकडे फार मोठा उपयोग होतो. ' अतिगंभीरस्य वेदस्यार्थमवबोधयितु शिक्षादीनी पडंगानि प्रवृत्तानि ' असें भाष्यकारांनीं म्हटलें आहे.

पैकी शिक्षा हें त्यांत पहिले अंग आहे. वर्ण व स्वर याचा उच्चार कसा करावा, हें ज्यांत सांगितलेलें असतें त्याला शिक्षा असें शिक्षा म्हणतात. मंत्रोच्चार करावयाचा तो या शिक्षेच्या नियमाला धरून करावा. नार्हीतर फायदा न होता, उलट हानि होण्याचा मात्र संभव आहे. ' वर्णानुच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा ' असें शिक्षेचें सायणाचार्य लक्षण करतात. या शिक्षेचें तैत्तिरीय उपनिषदांत थोडक्यांत व्याख्यान करण्यांत आलें आहे तें असेः—ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम संतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः॥' (ते. उ. १-२) वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम व संतान हे असे सहा या शिक्षेचे विषय आहेत.

अकारादि अक्षरांना वर्ण असें म्हणतात. हे वर्ण ' अ ' पासून ' श ' पर्यंत एकंदर ५२ आहेत. स्वर हे तीन आहेत. उदात्त, अनुदात्त व स्वरित. मात्राहि तीन आहेत—ऱ्हस्व, दीर्घ व प्लुत. बल म्हणजे स्थान व प्रयत्न, साम म्हणजे अति जलद नव्हे, अति सावकाश नव्हे, गळा काढून नव्हे, तर मध्यम व मधुर अशा आवाजांत सरळ व स्वच्छ वर्णोच्चार करणें यास साम म्हणतात. ' अतिदृतातिविलम्बितगीतादिदोषराहित्येन माधुर्यादिगुणयुक्तत्वेनोच्चारणं साम्यम् ' असें पाणिनीनें साम शब्दाची व्याख्या केली आहे. आतां शेवटचे जें संतान तें म्हणजे संतति-अर्थात् संहिता. शिक्षेमध्ये शिकविणेचा हाच अर्थ आहे.

मंत्रोच्चार करण्यांत स्वरांत अगर अक्षरांत चूक झाली तर अर्थांत फरक होऊन कव्हां कव्हां भलताच प्रसंग ओढवतो. उच्चारदोषापासून म्हणून मंत्र म्हणण्याची स्पष्ट कल्पना असल्याशिवाय म्हणारा अर्थ मंत्रपठण करणें हें धोक्याचें आहे. 'मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् ॥' पा. शि. ५२). मंत्र स्वरहीन अगर वर्णहीन म्हटला गेला अगर त्याचा चुकीचा उपयोग करण्यांत आला, तर त्या मंत्रांतून आपणास हवा तसा अर्थ निघत नाही. इतकेंच नव्हे तर आपलें कल्याण व्हावें म्हणून म्हटला गेलेला तो मंत्र वाग्वज्र होऊन उलट आपल्या अहितासच कारणीभूत होतो. जसें 'इन्द्र-शत्रु' हा शब्द उच्चारतांना स्वरांत, अगर वर्णांत चूक झाली अथवा उच्चार चुकीचा केला गेला तर तो प्रत्यक्ष यजमानावरच उलटून पडतो आणि त्याचे अहित करावयास चुकत नाही. 'ग्वाहेन्द्रशत्रुः' या शब्दोच्चारणाचा हेतु इद्राचा जो शत्रु त्याचा घात करण्याचा आहे, त्याची अर्थांत आहुति देण्याचा आहे. 'इद्र शत्रु' हा सामासिक शब्द असून, त्याच्या उच्चारांत स्वराचा बदल झाला तर विपरीत अर्थाचा बोध होतो, तो अतोदात्त केला तर त्याचा अर्थ 'इद्राचा शत्रु' असा पृथीतस्वरुप वाचक समास होतो. आणि आद्युदात्त केला तर तां बहुव्रीहि समास होऊन, 'इद्र' आहे शत्रु म्हणजे घातक ज्याचा असा बोध होतो. आणि याप्रमाणें स्वरोच्चारांत चुकीचा आघात होऊन त्याचा परिणाम भलताच होतो. मंत्र म्हणण्यांत असा हा धोका आहे. म्हणून स्वरवर्णादि अपराधदोष-आघातदोष-टाळण्यासाठी व शास्त्रोक्त स्वरांत मंत्र म्हणून तो सिद्ध होण्यासाठी शिक्षा-ग्रंथाचा उपयोग व अवतार आहे.

वाटेल तेव्हां, वाटेल तो मंत्र म्हणावयाचा नाही. तर तो योग्य वेळी व योग्य ठिकाणीच म्हटला पाहिजे, आणि याचा उपदेश करण्यासाठी कल्प कल्याणाचा अवतार आहे. कल्प म्हणजे ज्यांत कर्माचें प्रयोगविधि सांगितले आहेत तीं आश्वलायन, आपस्तंब, योषायन, कात्यायन इत्यादि श्रौतग्रंथे व गृह्यग्रंथे होत. ('कल्पस्तु आश्वलायनापस्तंबयोषायनादि

सूत्रम्') हीं श्रौतसूत्रे असून, यांत यज्ञयागादिकांचे प्रयोग सांगितलेले आहेत. म्हणजे यज्ञानुष्ठान कसे करावे, कोणत्या वेळीं कोणती क्रिया करावी, कोणते मंत्र कोठें व केव्हां म्हणावे, या सर्वांचें दिग्दर्शन या सूत्रग्रंथांत केले जातें. हीं श्रौतसूत्रे झालीं. हीं श्रौतकर्म—म्हणजे यज्ञयाग—त्रैताम्बीवर करण्यांत येतात. गृह्यसूत्रे जीं आहेत तीं विवाहादि संस्कार समर्थी उपयोगांत आणलीं जातात आणि हीं स्मार्त कर्म एकाग्नीवर चालतात. अर्थात् हीं कल्पसूत्रे वैदिक कर्मानुष्ठान प्रसंगी फार उपयुक्त आहेत, म्हणून त्यांचा वेदांगांत समावेश करण्यांत आला आहे.

त्याचप्रमाणें व्याकरण हेंहि वेदांगांत मोडतें. कारण प्रकृति-प्रत्ययादिकांच्या उपदेशानें पदान्चें व वाक्याचें स्वरूप समजून, त्यापासून अर्थ-निर्णय करण्याला चांगली मदत होते. 'व्याकरणमपि प्रकृतिव्याकरण प्रत्ययाद्युपदेशेन पदस्वरूपतदर्थनिश्चयायोपयुज्यते' अशी व्याकरण शब्दाची व्याख्या आहे. वर्णविकार, नाम, लिंग, वचन, विभक्ति, संधि, समास, काल, क्रिया इत्यादिकांचें यथार्थ ज्ञान व्याकरण परिचयानें होऊन, मंत्रार्थ बरोबर लावण्यास त्यापासून बरीच मदत होते. शुद्ध शब्द कोणता, अशुद्ध कोणता, अपभ्रंश शब्द कोणता, याचें ज्ञान अवश्य आहे. कारण शुद्ध शब्दज्ञानानें धर्म घडतो व अशुद्ध व अपशब्द ज्ञानानें अधर्म घडतो. म्हणून ज्याला व्याकरणाचें ज्ञान नाहीं, त्याला मंत्राचा अर्थ बरोबर करता येत नाहीं. ही उणीव घालविण्यासाठीं व्याकरणाचें ज्ञानहि तितकेंच अवश्य आहे.

जितकें म्हणून शब्दजात आहे—पदजात आहे—त्याचा स्वतंत्रपणें सिद्ध अर्थ लावण्याचें जें शास्त्र तें निरुक्त होय. 'अर्थावबोधे निरनिरुक्त पेशतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम्' अशी निरुक्त शब्दाची व्याख्या आहे. शब्दाच्या अर्थज्ञानापासून तदुक्त पदार्थाचा बोध होतो. अर्थज्ञान नसेल तर भाषाशास्त्र सर्व व्यर्थ आहे. म्हणून अर्थज्ञान-प्राप्तीकरतां निरुक्ताचा अभ्यास अपरिहार्य आहे. या निरुक्ताचें अनुक्रमणिका भाष्यांत लक्षण सांगितलें आहे, तें असें—'आद्यं नैघंटुकं काण्डं द्वितीयं नैगमं तथा । तृतीयं दैवतं चैति समाग्नायांस्त्रिधा स्थितः ॥'—

निरुक्तांचें पहिलें कांड निधंठु, दुसरें निगम, व तिसरें दैवतकांड असे निरुक्ताचे तीन प्रकार आहेत.

एकाच अर्थाचे पर्याय शब्द तेवढे जेथें एकत्र करून सांगण्यांत आले आहेत, त्याला निधंठु असे नांव आहे. ('एकार्थवाचिनां पर्यायशब्दानां सद्यो यत्र प्रावेणोपदिश्यते तत्र निधंठुशब्दः प्रसिद्धः ॥ '). दुसरें जें कांड तें निगम होय. त्या कांडांत वेदांतील विविध पदानां व क्लिष्ट व कठीण अशा दुयेंध मंत्रांचा अर्थ स्पष्ट व विशद करून सांगितला आहे. तिसऱ्या कांडांत दैवतांचें स्वरूप व लक्षण कथन करण्यांत आलें आहे. तेथें तेथें शब्दांचा अर्थ स्पष्ट करतांना व्याकरणाची मदतहि घेण्यांत आली असल्यामुळे या दृष्टीने निरुक्त हे व्याकरणाचेंहि विद्यास्थान आहे, असें म्हटल्यास त्यांत कांहीं अपराव घडला असें आम्हांस वाटत नाही. 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य ' असें निरुक्तांतच चोल म्हटलें आहे. (नि. १-१५). म्हणून निरुक्त हें द्युत्पत्ति व अर्थज्ञानशास्त्र असल्यामुळे वेदांचा अर्थ लावण्याच्या कार्यां त्यांचा अत्यंत उपयोग आहे, हें आतां निराळें सांगण्याचें कारण नाही.

आतां वेदांचें पांचवें अंग म्हणजे छंद हें होय. ' ऋचां नियताक्षरपादावसानानामावश्यकं छंदः ' असें कात्यायन सूत्रकारांनीं छंद शब्दाचें व्याख्यान केले आहे. ऋग्वेदांतील ऋचा या सर्व पद्यमय असून, त्याची म्हणावयाची धाटीमुद्धां निरनिराळीं आहेत. अर्थात् ऋचांचें म्हणजे छंद मंत्रांचें स्वरूप त्यांतील अक्षरसंख्येप्रमाणें निरनिराळें होतें. म्हणजे मंत्राची म्हणावयाची धाटी तिला छंद हें नांव असून, त्याचें लक्षण त्याच्या अक्षरसंख्येवरून निश्चित केलें जातें. 'यदक्षरपरमित तच्छंदः' असें हें छंदाचें लक्षण आहे. वेदांत अर्धां छंदें पुष्कळ आहेत. पण मुख्य आहेत तीं हीं-गायत्री, उष्णिक् अनुष्टुप, वृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इत्यादि होत. आणि या प्रत्येक छंदाचीं अक्षरें ठरलेलीं आहेत. उदाहरणार्थ गायत्री छंदाला चौवीस अक्षरें असतात. उष्णिक्मध्ये त्याच्यापेक्षां चार अधिक म्हणजे अष्टावीस असतात. याप्रमाणें उत्तरोत्तर छंदांत अधिकाधिक अक्षरांचा समावेश असतो.

वेद मंत्रान्या घाटीचें ज्ञान होण्याला छंदशास्त्राचा अभ्यास जरूर आहे. कारण जो मंत्राचा छंद न जाणता तो दुसऱ्यास शिकवितो वा यज्ञयाग करवितो तो पापी होतो. याविपर्यां आपं ब्राह्मणांत वचन आहे तें असें—
 'यो ह वा अविदित्वार्षेय छन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वर्च्छति गर्तं वा पद्यति प्र वा मीयते पापीयान् भवति ॥' आर्षेय ब्रा. १-१) जो मंत्राचा ऋषि, छंद, दैवत व विनियोग योग्य प्रकारें न जाणतां दुसऱ्याकडून यजनादि करवितो अथवा दुसऱ्यांना मंत्र शिकवितो तो खांयार्शी टक्कर देतो अथवा खड्ख्यांत जाऊन पडतो आणि पापी होतो. ही आपत्ति टाळण्यासाठी म्हणून छंदाचें ज्ञान अवश्य आहे.

वेदांतील कर्मानुष्ठान वाटेल तेव्हां करता येत नाही, त्याला काळ-वेळ साधायचा असतो. यासाठी ज्योतिषाचा उपयोग आहे. ज्योतिष वेदाना अवतार यज्ञकार्यासाठी आहे. (' वेदा हि यज्ञार्थमभि प्रवृत्ताः ') आणि त्या यज्ञकार्याची-धर्मानुष्ठानाची-वेळ साधण्यासाठी ज्योतिष शास्त्र आहे. कोणतें कर्मानुष्ठान कोणत्या वेळीं करावें, याविपर्यां काही नियम आहेत. त्या वेळीं तें साधलें तरच त्याला सिद्धि लाभते. म्हणून 'यज्ञ कालार्थसिद्धये ज्योतिषस्य प्रयोजनम्' असें वेदांग ज्योतिषामध्ये म्हटलें आहे.

या विषयावरची ही पुढील वचनें मननीय आहेत. एक व्रत असें आहे कीं तें संवत्सरपर्यंत पाळावयाचें असतें. तेव्हां येथें तो नियम पाळावयाला कोणत्या कालविशेषाला संवत्सर हें नाव आहे, त्याचें ज्ञान पाहिजे, आणि तें ज्योतिष शिकल्यानें समजतें. 'संवत्सरमेतद्व्रतं चरेत्' तै. भा. १-३२-१. या वचनावरून संवत्सराचें ज्ञान सूचित होतें. तसेंच 'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वैश्व आदधीत' (तै. ब्रा. १-१-२). या वाक्यांवरून वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु व शरदृतु हे तीन ऋतु केव्हां प्रारंभ होतात हें समजावयाला ज्योतिषाची अवश्यकता आहे. या वचनांत अग्निआधानासाठी ऋतुकाल सांगितला आहे. दोन महिन्यांचा एक ऋतु होत असून, एका संवत्सरांत निरनिराळे कालदर्शक असे सहा ऋतु असतात. 'मासि मासि पृष्ठान्युपयन्ति' या वचनांत महिन्यांचा उल्लेख आला आहे. 'यं कामयेत वसीयानस्यादिति तं पूर्वपथे

याजयेत्' या वाक्यांत पक्षाचा निर्देश करण्यांत आला आहे. पंधरा दिवसांचा एक पक्ष होतो, असे महिन्यांत दोन पक्ष असतात हें लोक-प्रसिद्धच आहे. 'फल्गुनीपूर्णमासे दीक्षेरन्' येथें तिथीचा उल्लेख आला आहे. 'प्रातर्जुहोति, सायं जुहोति' या वाक्यांत दिवसाचे प्रारंभीचे व शेवटचे कालविशेष सांगितले आहेत. (तै. ब्रा. १-१-२-१). 'कृत्तिका-स्वग्निमादर्धीत' या वचनांत नक्षत्राचा नामनिर्देश केला आहे.

यावरून हें स्पष्ट होतें कीं, वैदिकांचीं सर्व धर्मकर्में ज्योतिषावर अवलंबून असल्यामुळे त्याशिवाय कोणतेंहि कर्मानुष्ठान चालण्यासारखें नाहीं. ज्योतिषाचें महत्त्व पतंजलि सांगतात तें असें— 'वेदा हि यज्ञार्थ-माभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्यां विहिताथ यज्ञाः । तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञः ॥'-असो, ज्योतिषाचें हें विवेचन अधिक न वाढवितां येथेंच त्याला पूर्णविराम देतों.

शिक्षाव्याकरणादि हीं जी पदंगें आहेत, तीं वैदिकांची जी विद्या आहे, त्या विद्येंतच मोडतात. वेद विद्येचे दोन भाग असून, पहिल्यास अपरा-विद्या व दुसऱ्यास पराविद्या असें

पदंगें हीं अपराविद्येंतच
मोडतात

म्हणतात. अपराविद्येंत कशाचा समावेश होतो व पराविद्येंत काय येतें याचा विचार या पुढील वचनात आढळतो तो असा—'द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ए स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष-मिति, अथ परा यदा तदधरमधिगम्यते ॥' (मुंडक, १-१-४ व ५). विद्येचे दोन प्रकार आहेत असे ब्रह्मवेत्ते सांगतात. एक परा विद्या व दुसरी अपरा विद्या. अपरा विद्येंत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष यांचा समावेश होतो व पराविद्येंत जिष्या योगानें अधर ब्रह्माची प्राप्ति होतें तिचा समावेश होतो. यावरून शिक्षादि पदंगांचें वेदविद्येइतकेंच महत्त्व आहे, असें वरील मुंडकवचनावरून म्हाणावयास हरकत नाहीं.

या पडंगांचें महत्व इतकें आहे कीं, त्यांना वेदमहापुराणांच्या निरनिराळ्या अवयवाची उपमा देण्यांत आली आहे. तो तपशील म्हणजे असा:-

पडंगें हीं वेदपुराणांचे अवयव होत

‘ छन्दः पादाँ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ शिक्षा
घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् । तस्मात्सां-

गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ ’ (पा. शि. ४१-४२) वेदाच्या पाद-स्थानी छंद असून, कल्प त्याच्या हस्तस्थानी आहे. ज्योतिषांचें अयन हें नेत्रस्थानी असून, निरुक्त हें त्याचे त्याचे श्रोत्रस्थानी आहे. शिक्षा ही त्याच्या घ्राणस्थानी असून, व्याकरण हें त्या वेदपुराणांचे मुखस्थानी आहे. म्हणून वेदाचें सांग अध्ययन करावें. असें झालें म्हणजे तो वेदाभ्यासक ब्रह्मलोकांत श्रेष्ठता पावतो.

या पडंगांप्रमाणेंच इतिहास-पुराणांचें अध्ययन व ज्ञानहि अवश्यच मानलें आहे. कारण वेदांतील संदर्भ जाणव्याला या इतिहासपुराणें हीं ग्रंथाचा फार उपयोग होतो. म्हणून इतिहास-पुराणांस पूरक वेद असें म्हटलें आहे. ‘ इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहेंत् । विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ’ इति ॥ इतिहास व पुराण यांनीं वेदाला पुष्टि द्यावी; कारण जो अल्पविद्य आहे-अल्पश्रुत आहे-अर्धवट ज्ञानी आहे-त्यापासून हा मला मारतो असें म्हणून वेदनारायण हा भयग्रस्त होतो. म्हणून इतिहास पुराणांचा अभ्यासहि अवश्यच आहे. ’

या सर्व निरूपणाचा हा एवढा विस्तार केला, त्याचें कारण इतकेंच कीं आजकाल संस्कृताचा जुजबी अभ्यास करून, त्या अल्पज्ञानानें हुरकून जाऊन, वेदाचा स्वकपोलकल्पित स्वतंत्र व नवीन अर्थ लावण्याच्या मरीस पडून आधुनिक नवशिक्षित पंडित लोक वेदार्थ लावण्याच्या पंदांत शिरतात व शिरले आहेत, पण वेदार्थ लावण्यास केवटी तपश्या लागते व ज्ञानाचा डोंगर केवढा चढावा लागतो, याची आज त्यांना यथार्थ कल्पना द्यावी म्हणून.

सायणाचार्य, माधवाचार्य, उवटाचार्य, महीधराचार्य, विश्वरूपाचार्य, वेंकटमाधवाचार्य, श्रीशंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इत्यादि प्राचीन पंडितांच्या ग्रंथांकडे जरा निरखून पहा म्हणजे त्यांचे संस्कृत भाषेवरील प्रचंड प्रभुत्व, तशीच त्यांची अगाध विद्वत्ता, अलौकिक प्रतिभा, व अवर्णनीय बहुधुत-पणा पाहून खरा वेदाजिज्ञासु आनंदाने मान डोलवून आश्चर्याने तोंडांत बोट घातल्याशिवाय रहावयाचा नाही ! ज्यांना खरोखरच स्वतंत्र अर्थ लावण्याची लहर लागली असेल, त्यांनी प्रथम या पंडित कुलशेखरांनी लिहिलेल्या महाग्रंथांत अवगाहन करून, तेथील दिव्य ज्ञानामृत प्राशन करून, व संस्कृत भाषेचा सखोल अभ्यास करून बुद्धीला सुतेजस्वी केल्यावर मग त्या कार्यात पडावे म्हणजे त्यांच्या विद्येचे व श्रमाचे खरे सार्थक होईल. या वेदाविषयी पुष्कळ लिहिण्यासारखे आहे; पण स्थलाभावी ही इतकी चर्चा झाल्यावर लेखणी आलडती घेणे याशिवाय दुसरा उपाय नाही. असो.

‘ नुसते वेदांतील मंत्र शिकून भागण्यासारखे नाही. कारण त्या मंत्राचा

मंत्राचा कर्मांत
विनिर्माण करावा

विनियोगहि जाणावा लागतो. मंत्रावरोवर कर्मानुष्ठानाचीहि अवश्यकता आहे, आणि ते कर्मानुष्ठान समृद्ध व्हावयाला-सफल व्हावयाला-ते मंत्रयुक्त केले गेले पाहिजे.

म्हणजे कर्माशिवाय नुसत्या मंत्राला व मंत्राशिवाय नुसत्या कर्माला फलनिष्पत्तिदृष्ट्या कांहींच महत्त्व नाही. म्हणून मंत्रावरोवर कर्म व कर्मावरोवर मंत्र यांची सांगड घातली पाहिजे तरच फलसिद्धि प्राप्त होते, ‘ तत्र तत्र यथावच्च मन्त्रान्कर्मसु योजयेत् । देवातायाः परि-
ज्ञानासदि कर्म समृध्यते ॥ (बृ. दे. १-२१)-प्रत्येक वेळीं मंत्राची देवता जाणून त्याप्रमाणे त्या मंत्राचा प्रयोगांत उपयोग करण्यांत यावा. कारण देवताच्या यथार्थ ज्ञानानेच ते कर्मानुष्ठान यशस्वी होऊन फलदायक होते. म्हणून ‘ वेदितव्यं देवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः ’ असे म्हटले आहे. एवंच भावार्थ हा कीं मंत्र व कर्म यांचा सहयोग जुळल्यास फलसिद्धि प्राप्त होते.

वेदाध्ययन हें जें आहे, तें जीवनार्थ-उदरंभरणार्थ-करावयाचें नाहीं.

ज्याला पोट भरावयाचें आहे, त्यानें वेदाचा नाद सोडावा; इतर विद्या शिकून अगर इतर उद्योगधंदा करून प्रपंचाचा चरितार्थ चालवावा. उदरंभरणार्थ जो वेदविद्येचा आश्रय वा उपयोग करील अगर याजनादिक प्रयोग करील, तो

खरा पतित होय ! त्याचा त्यापासून कधीहि उत्कर्ष व्हावयाचा नाहीं. अशा पोटभरू वेदपाठकावर वेदनारायण केव्हांहि कृपाप्रसाद करणार नाहीं. 'जीवनार्थ प्रयोगस्तु मन्त्राणां प्रतिपिध्यते वेदतत्त्वार्थविज्ञानं प्रायेणात्र हि दृश्यते ॥ (बृहद्देवता ७-११०). मंत्रांचा उदरंभरणार्थ प्रयोग करणें हें सर्वथैव निषिद्ध आहे, म्हणजे सर्वस्वी त्याज्य आहे. वेदांतोळ तत्त्वज्ञान समजून घेऊन त्याचा साक्षात्कार करून घेणें व जगदुद्धारार्थ त्याचा प्रसार करणें हाच त्याचा बहुतेक हेतु आहे. प्राचीन ऋषींचें चरित्रहि हीच गोष्ट सांगते; व जे अमर कीर्तीचे शंकराचार्य, सायणाचार्य, माधवाचार्य यांसारखे आचार्यकुलशेखर होऊन गेले त्यांचें चरित्र झालें तरी तोच बोध देतें. वेदामृत प्राशन केल्यावर उदरंभरणार्थ ज्याला भिकेचे डोहाळे होतात, त्याच्यासारखा दुर्दैवी प्राणी नाहींच असें म्हटल्यास त्यांत कसलाच अपगध नाहीं आणि जें अशा पोटभरू वेदपाठकाद्वारे देवोपासना करूं पाहतात, तेहि तितकेंच दोषी ठरतात.

वेदविद्या ही सर्व विद्येत अत्यंत श्रेष्ठ विद्या आहे. परिसाव्या

ही वेदविद्या

कुशिव्यास देऊं नये

स्पर्शानिं लोखंडाचें सोनें हांतें, हें जसें खरें, तसें या वेदज्ञानानें 'नरा' चा साक्षात् 'नारायण' बनतो व त्याला या जन्मीच ब्रह्मानंदाचा दिव्य अनुभव लाभतो. 'अत्रैव ब्रह्म समश्नुते' असें जें योगीश्वर

यास बल्क्यांनीं म्हटलें आहे, त्यांत त्यांच्या स्वानुभव प्रतीत होतो.

अशी ही जी विद्या ती दुष्ट शिष्यास-कुशिव्यास देऊं नये, आणि तशी विद्यादेवीची वेदसंपन्न आचार्यास कळकळीची प्रार्थना आहे. हें पुढील वचन पहा-विद्यादेवी ही विद्यासपन्न ब्राह्मणाजबळ येऊन म्हणते ती अशी:-विद्या ह वै ब्राह्मणमा जगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि । अस्य कायाचृजवेऽयतनाय

न मा ब्रूया वीर्यवती यथा स्याम्, इति ॥ विद्याभिमानी देवता वेदोपदेश करणाऱ्या आचार्याजवळ येऊन त्यास म्हणते की हे आचार्यदेव ! जो शिष्य योग्य अधिकारी नाही अशाला माझा उपदेश करू नकोस. अशा अनधिकारी शिष्यापासून माझे रक्षण कर ! मी तुझी निर्धीप्रमाणें सर्वार्थ-सिद्ध करणारी-सर्व पुरुषार्थ तडीस नेणारी-अशी पवित्र व मंगल देवता आहे. अशा प्रकारची जी मी, त्या माझी व त्याचप्रमाणें उपदेशा जो तूं, त्या तुझी जो दुष्ट पुरुष असूया करतो-म्हणजे माझी व तुझी मार्गें व पुढें निंदा करतो, टवाळी करतो, कुचेष्टा करतो, मत्सर करतो, द्वेष करतो, अवहेलना करतो, जो व्रतनिष्ठ राहून अभ्यास करीत नाही अशा फटकळ, आळशी व निंदाखोर शिष्याला माझे दान करू नकोस ! त्याचप्रमाणें जो स्नानपानादि आचरणाने परिशुद्ध नाही-शुचिभूत नाही-अशा आळशी व भ्रष्ट शिष्यालाहि मला देऊं नकोस ! तसें जर करशील तरच मी तुझ्या हृदयांत राहून आपला प्रभाव गाजवीन. म्हणजे तुला इहपरलोकीचें दिव्यफलसुख प्राप्त करून देईन !

ही विद्यादेवीची प्रार्थना सर्व सज्ज व विद्वान् ब्राह्मण व वेदोपासक पाळीत आले आहेत. भगवान् श्रीकृष्णांनी गीतेच्या शेवटी गीताभक्तांस हीच इशारत दिली आहे. ' इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ! न चाशुभ्रूपवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ' (म. गी. १८-६७) हें वचन तंतोतंत वरील विद्यादेवीच्या वचनाचा जवळजवळ अनुवादच नव्हे काय ! याज्ञवल्क्यांचा अभिप्रायहि याच ठराचा आहे. ते स्पष्ट सांगतात की ही जी विद्या-अर्थात् वेद विद्या-आहे ती जो पुत्र नाही व जो सन्धिष्य नाही, अशाला सांगूं नये. (' तमेतं नापुत्राय वानन्तेवासिने वा ब्रूयात् ' (श. प. १४-९-३-२०) याप्रमाणें वैदिक संस्कृतीत वाढलेल्या सर्व श्रेष्ठ व ज्ञानी विभूतीचें कंठरवानें सांगणें आहे.

पण त्याचा अर्थ आज भलताच करण्यांत येतो, ही मोट्या खेदाची गोष्ट होय. ब्राह्मणांनी ही विद्या इतरांपासून मुद्दाम लपवून ठेविली. ते स्वार्थी, लोभी, लबाड, लुच्चे व मतलबी आहेत, असे आधुनिक परकीय शिक्षणानें यष्टफलेले काही मूढ व भूर्स लोक वैदिक धर्माचा मुर्खाच गंध नसतां विद्याऱ्या

ब्राह्मणांवर निरर्गल व निराधार आरोप करण्यांत आपणांस मोठे घन्य मानीत असतात. बुद्धाचें उदाहरण पुढें करून वैदिक ऋषींची निंदा ते करण्यास मुळींच लाजत व कचरत नाहींत, या लोकांना धड वैदिक धर्महि माहीत नसतो व धड बुद्ध धर्महि माहीत नसतो, पण या मतस्वातंत्र्याच्या दिवसांत वाटेल त्याला वाटेल ते तारे तोडण्याची मुभा आहे. तेव्हां अशा बहकलेल्या कोंकरांची कीव करण्यापलीकडे आम्ही तरी काय करणार ? असो.

आतां कोणता शिष्य विद्यार्थी आहे व कोणता नाहीं याविषयीं यापुढील तीन वचनांत तीच देवता याप्रमाणें सांगते:—‘य आतृण्यवितयेन कर्णावदुःखं कुर्वन्तममृतं सप्रयच्छन् । तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुह्येत्कतमच्चनाह ॥ २ ॥’ अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते वाचा मनसा कर्मणा वा । यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति ध्रुतं यत् ॥ ३ ॥ यस्ते न दुह्येत्कतमच्चनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥’ ॥ ४ ॥— जो आचार्य देव म्हणजे विद्यागुरु शिष्याला सदा वेद वाक्याचें श्रवण करवितो आणि आळस अगर त्रास न करतां मंद शिष्यालाहि प्रेमानें जवळ घेऊन त्याला हळुहळु व थोडेंथोडें विद्यादान करित जातो व त्याबरोबरच त्याचा अर्थहि समजावून सांगतो अशा आचार्य देवाला जो सन्दिग्ध्य असेल त्यानें मातृपितृरूप मानावें. अशा गुरुदेवाचा द्रोह, निंदा, द्वेष, टवाळी, इत्यादि निंदा गोष्टी त्यानें केव्हांहि मुळींच करूं नयेत. पण जे अधम शिष्य आहेत, जे गुरूकडून विद्या शिकून त्यांच्याशीं कायावाचामनें नम्र व आदरयुक्त होऊन वागत नाहींत, अशा कृतघ्न शिष्यांवर त्या गुरुदेवांनीं मुळींच कृपा करूं नये व ते जसे गुरूकडून पोसिले जात नाहींत तद्वत् ती त्यांनीं गुरूकडून शिकलेली विद्याहि त्यांचें पालन करित नाहीं. अर्थात् ती विद्या प्रभावी व फलप्रद होत नाहीं. पुनः ती विद्यादेवी म्हणते-हे गुरुदेवा ! जो शिष्य शुचिर्भूत आहे, अध्ययनदक्ष आहे, बुद्धिमान सत्पार्थी विद्यादान आहे, ब्रह्मचर्यं व्रतनिष्ठ आहे, व जो तुझा व माझा कायावाचामनें द्रोह व निंदा करित नाहीं, अशा सन्दिग्ध्यालाच-वेदविद्यानिधि-पालकालाच-तूं माझे दान कर !

वेदविद्या ही अत्यंत पवित्र विद्या आहे. तशीच ती मोठी तेजस्वी आहे. सूर्याप्रमाणे तिचे ज्ञानतेज मोठे प्रखर आहे आणि प्रभाव तितकाच दांडगा आहे. पण ती दुर्बोध असल्यामुळे सहजासहजी प्राप्त होण्यासारखी नाही. त्यासाठी तपश्चर्येसारखे भयंकर दिव्यच करावे लागते. तेवढी शक्ति, बुद्धि व कृतज्ञता ज्यांच्यात आहे, त्यानेच तिचा नाद घरावा. इतरांनी तिच्या-नादी लागल्यास त्यांची फसगत होते. म्हणून जो बुद्धीने तीक्ष्ण आहे, स्मरणाने घट आहे, आचरणाने शुद्ध आहे, स्वभावाने सात्विक आहे, गुणाने कृतज्ञ आहे, मनाने सश्रद्ध आहे अशा कर्तव्यदक्ष सच्चिद्व्यानेच ते प्रतप्यावे, म्हणजे त्याचा मानवजन्म सफल व धन्य होईल.

अर्थात् या विद्येला तसा अधिकारी लागतो. अनधिकारी मनुष्याला ती देण्यांत कोणाचाच फायदा नाही. म्हणून शिष्याचा स्वभाव, गुण, बुद्धि व अधिकार पाहून, माझे त्याला दान करा, असे विद्यादेवीने सांगितले त्यांत चुकले कोठे ? व ब्राह्मणांनी तो नियम कर्तव्यबुद्धीने पाळला म्हणून त्यांना नांव ठेवण्यांत काय शहाणपणा आहे ? ' अधिकार तैसा करुं उपदेश ' हे संत शिरोमणि तुकारामाचे वाक्य ब्राह्मणांना नांव ठेवणाऱ्यांनी खूप लक्षांत ठेवावे, असो.

वेदांत जी उपासना सांगितली आहे ती यज्ञोपासना असून यज्ञोपासनेत देवांना स्तुतिस्तोत्र गाऊन व हविर्भाग अर्पण करून वेदाध्ययनाची फलश्रुति तद्वारा त्यांना प्रसन्न करावयाचे असते. तशी देवोपासना प्रभावी व्हावयाची झाली तर ती एकामचित्ताने, मोठ्या दक्षतेने, द्वाद्वियनिग्रहाने, विचाराने, बहुश्रुतपणाने व तपाचरणाने केली पाहिजे. (' योगेन दक्ष्येण दमेन बुष्या बहुश्रुतेन तपसा नियोगः । उपास्यास्ताः कृत्स्नशो देवता ') (बृहंद. ८-१३०). अशा रीतीने जो वेदाध्ययन करून वेदोक्त देवांची विधियुक्त उपासना करतो, त्याच्यावर ते प्रसन्न होऊन, त्यावर कृपाप्रसाद करतात व त्यांच्या कृपाप्रसादाने त्या देवतांच्या मुळार्दी असणाऱ्या दिव्य तत्त्वज्ञानाचा प्रकाश उजळून व साक्षात्कार होऊन, तो देवोपासक भवचक्रांतून-संसारबंधनांतून-मुटून, अरंड आनंदमय अशा प्रकाशमय ब्रह्मस्वरूपांत लीन होती !

याविपर्यां ह्ये पुढील वचन मननीय आहे. 'स ब्रह्मामृतमत्यन्तं योनिं सदसतोद्भवम् । महच्चाणु च विश्वेशं विशति ज्योतिरुत्तमम् ॥ (बृ. दे. ८-१४०). ज्याला वैदिक देवतांचे मथार्थ व संपूर्ण ज्ञान झाले, तो अमर, अनंत, सदसत् यांचे उगमस्थान, अत्यंत विशाल व अत्यंत सूक्ष्म, विश्वेश व सर्वोत्कृष्ट प्रकाशस्वरूप अशा परममंगल ब्रह्मस्वरूपांत विलीन होतो ! वैदिकांचा मोक्ष तो हाच ! वैष्णवांचे वैकुण्ठ ते हेंच ! आणि शैवांचा कैलासहि पण हाच !! वेदविद्येची ही अशी फलप्रति आहे ! व वेदोपासकांची ती कामधेनु आहे ! इतकी पूर्वपीठिका सांगून, आतां प्रस्तुत विषयांकडे वळतो.

प्रकरण २ रें

ऋग्वेदाचें वहिरंग परीक्षण

आतां यानंतर ऋग्वेदाच्या अंतरंगांत शिरावयाच्या आधीं प्रथम ऋग्वेदाचें वहिरंग म्हणजे त्याची रचना व मांडणी कशी करण्यांत आली आहे, याविषयीं धावतें परीक्षण करून, मग त्याच्या अंतरंगांत शिरणें हें इष्ट व योग्य वाटल्यावरून अगोदर येथें वहिरंगाचें धावतें दिग्दर्शन करतों. ऋग्वेदाची अष्टक व मंडले अशा दुहेरी पद्धतीनें मांडणी करण्यांत आली आहे. अष्टकाची रचना पुढीलप्रमाणें आहे. सर्व ऋग्वेदाचीं आठ अष्टकें असून, प्रत्येक अष्टकांत आठ आठ अध्याय आहेत. आणि या प्रत्येक अध्यायाचे पुनः बर्ग पाठण्यांत येऊन, प्रत्येक वर्गांत अनेक सूक्तांचा समावेश करण्यांत आला आहे. याची तपशीलवार माहिती पुढील कोष्टकांत देण्यांत आली असून, ही व्यवस्था अध्ययन व अध्यापन यांच्या सोयीसाठीं करण्यांत आली आहे.

आतां दुसरी जी याची मांडणी आहे, ती मंत्रदृष्ट्या ऋषींनीं रचलेल्या मंत्रावरून करण्यांत आली असून, त्याचे दहा भाग झाले आहेत. प्रत्येक भागास मंडल अशी संज्ञा आहे. प्रत्येक मंडलाचे अनुवाकांत भाग पाडले असून, प्रत्येक अनुवाकांत अनेक सूक्तांचा व प्रत्येक सूक्तांत अनेक मंत्रांचा संग्रह करण्यांत आला आहे. या पद्धतीनें ऋग्वेदाची मांडणी सांगावयाची झाली तर त्यांत दहा मंडले, पंच्यापेशी अनुवाक, दहाशें अष्टावीस सूक्ते व दहा हजार पंचशें बावन ऋचा (मंत्र), असें सांगतां येईल.

शिवाय आणखी, या मंडलांचे गोलमंडले व मिश्रमंडले असे पुनः दोन गट झालेले असून, त्यांत दुसरे, तिसरे, चौथे, पाचवे, सहावे, सातवे

च आठवें हीं गोत्रमंडळें व पहिलें, नववें व दहावें हीं मिश्रमंडळें होत. पहिल्या गटास गोत्रमंडळें म्हणण्याचें कारण असें कीं, हीं मंडळें फक्त एकेका ऋषीच्या नांवावरच मोडतात. दुसऱ्या मंडळाचा ऋषि गृत्समद् हा असून, तिसऱ्याचा विश्वामित्र, चौथ्याचा वामदेव, पांचव्याचा अत्रि, सहाव्याचा भरद्वाज, सातव्याचा वसिष्ठ, व आठव्याचा कण्व व अंगिरस हे आहेत. म्हणजे या मंडळांतील सूक्तें त्या त्या मंडळाच्या ऋषींनीं अगर त्यांच्या वंशजांनीं अगर त्यांच्या शिष्यांनीं किंवा त्यांच्या परंपरेंतील इतर अनुयायांनीं रचलेलीं आहेत. एक, नऊ व दहा हीं मिश्रमंडळें होत. कारण यांत निरनिराळ्या अनेक ऋषींचा समावेश होतो. असो. आतां ही ऋग्वेदाची मांडणी अष्टक, अध्याय, वर्ग, सूक्त व ऋचा आणि मंडळ, अनुवाक, सूक्त व ऋचा अशा उभयविध पद्धतीनें करण्यांत आली असून ती पुढीलप्रमाणें आखण्यांत आली आहे.

अष्टकवार वर्गीकरण

अष्टक पहिलें

अध्याय	मंत्र-प्रारंभ	वर्ग	सूक्त संख्या	मंत्र संख्या
१	अग्निमीळे	३७	(मं१ ते १९ (१९)	१९४
२	अयं देवाय	३८	„ २० ते ३२ (१३)	१८९
३	एतायामोष	३५	„ ३३ ते ४६ (१४)	१७३
४	अयं वां मधु	२९	„ ४७ ते ६१ (१५)	१५२
५	प्र मन्महे	३१	„ ६२ ते ८० (१९)	१८५
६	इन्द्रो मदाय	३२	„ ८१ ते ९४ (१४)	१६३
७	द्वे बिरूपे	३७	„ ९५ ते ११२ (१८)	१७९
८	इदं धेष्टं	२६	„ ११३ ते १२१ (९)	१३५
एकूण ८		२६५		१२१ १३७०

अष्टक दुसरें

अध्याय	मंत्र-प्रारंभ	वर्ग	सूक्त संख्या	मंत्र संख्या
१	प्र वः पान्तं	२६	॥ (१२२-१३६)	१५ १३७.
२	सुधुमा यातं	२७	॥ (१३७-१५७)	२१ १४३
३	वसू रुद्रा	२६	॥ (१५८-१६५)	८ १३२
४	तन्न बोचाम	२९	॥ (१६६-१८३)	१८ १४२
५	ता वामघ	२९	॥ (१८४-१९१)	१६ १५९
			(मं., २, १-८)	
६	नि होता	३२	(मं. २, ९-२३)	१५ १५७.
७	सेमामविद्धि	२५	(॥ २४-३६)	१३ १३७
८	मन्दस्व होत्रा	२७	(॥ ३७-४३)	१३ १४०
			(मं ३, १-६)	

एकूण ८

२२१

११९ ११४७

अष्टक तिसरें

अध्याय	मंत्र-प्रारंभ	वर्ग	सूक्त संख्या	मंत्र संख्या
१	प्र य आरुः	३४	(मं ३ ७-२९)	२३ १७६
२	इच्छन्ति त्वा	२६	(॥ ३०-३९)	१० १३७
३	इन्द्र त्वा	३१	(॥ ४०-५५)	१६ १५८
४	न ता मिनन्ति	२५	(॥ ५६-६२)	७ ६४
			(मं ४, १-४)	४ ७१
५	वैश्वानराय	२६	:(॥ ५-१८)	१४ १४८
६	एवा त्वामिन्द्र	३०	(॥ १९-३२)	१४ १५९
७	प्र ऋभुभ्यो	२७	(॥ ३३-५०)	१८ १४४
८	इदमु त्यत्	२६	(॥ ५१-५८)	८ ६७
			(मं ५-१-८)	८ ८५

एकूण ८

२२५

१२२ १२०९

अष्टक चौर्ये

अध्याय	मंत्र-प्रारंभ	वर्ग	सूक्त संख्या	मंत्र संख्या
१	त्वामग्ने हवि	३३	(मं ६, ९-३२) २४	१६८
२	महि महे	२८	(,, ३३-४६) १४	१४६
३	प्रयुञ्जती	३१	(,, ४७-६२) १६	१६४
४	ऋतस्य गोपा	३६	(,, ६३-८७) २५	१६४
			(मं ६, १—) १	१३
५	त्वं हि क्षैतवत्	३०	(,, २-१६) १५	१६०
६	पिवा सोममंभि	२५	(,, १७-२८) १२	१३२
७	इन्द्रं वो	३५	(,, २९-४७) १९	१७६
८	यज्ञायज्ञा	३२	(,, ४८-६१) १४	१६६

एकूण ८

२५०

१४०

१२८९

अष्टक पांचवे

अध्याय	मंत्र प्रारंभ	वर्ग	सूक्त संख्या	मंत्र संख्या
१	स्तुपे नरा	२७	(मं ६, ६२-७५) १४	११८
			(मं ७-१) १	२५
२	शुपस्व नः	३०	(,, २-१९) १८	१६६
३	उग्रो जज्ञे	३०	(,, २०-३५) १६	१५५
४	प्र ब्रह्मैतु	३०	(,, ३६-५९) २४	१५६
५	यदद्य सूर्य	२७	(,, ६०-८०) २१	१५०
६	प्रत्यु अदस्य्या	२५	(,, ८१-१००) २०	१४५
७	तिल्लो वाचः	३३	(,, १०१-१०४) ४	४४
			(मं ८, १-४) ४	१२१
८	दुरादिहेव	३६	(,, ५-११) ७	१८३

एकूण ८

२३८

१२९

१२६३

अष्टकं सहावें

अध्याय	मंत्र-प्रारंभ	वर्ग	सूक्त संख्या	मंत्र संख्या
१	य इन्द्र	४०	(मं ८, १२ ते २०)	९ २०६
२	चयमु त्वाम्	४०	(,, २१-३१)	११ २०४
३	प्र कृतान्युत्तीषिणः	४९	(,, ३२-४५)	१४ २५८
४	त्वावतः	५४	(,, ४६-६७)	२२ २६८
५	आ त्वा रथं	३८	(,, ६८-८१)	१४ १९५
६	आ प्र द्रव	३८	(,, ८२-९७)	१६ १९७
७	इन्द्राय साम	३९	(मं ८, ९८-१०३)	६ ८४
८	सोमः पुनानो	३३	(मं ९, १-१२)	१२ ११४
			(,, १३-४३)	३१ २०४
श्रुक्ण ८		३३१		१३५ १७३०

अष्टक सातवें

अध्याय	मंत्र-प्रारंभ	वर्ग	सूक्त संख्या	मंत्र संख्या
१	प्र ण इन्द्रो	४१	(मं ९, ४४-६४)	२१ २००
२	हिन्वन्ति	३३	(,, ६५-७५)	११ १६३
३	धर्ता दिवः	२६	(,, ७६-९०)	१५ १३५
४	असर्जि वक्ता	२८	(,, ९१-१००)	१० १३८
५	पुरोजिती वो	३३	(मं ९, १०१-११४)	१४ १५४
			(मं १०, १-५)	५ ३५
६	अयं स यस्य	२८	(,, ६-१८)	१३ १४१
७	नि वर्तध्वं	३०	(,, १९-३२)	१४ १५३
८	प्र मा युयुत्रे	२९	(,, ३३-४५)	१३ १४४
श्रुक्ण ८		२४८		११६ १२६३

अष्टक आठवें

अध्याय	मंत्रप्रारंभ	वर्ग	सूक्तसंख्या	मंत्रसंख्या
१	प्र होता	३०	(मं १०, ४६-६१) १६	१६१
२	ये यज्ञेन	२४	(,, ,, ६२-७१) १०	१३३
३	देवानां नु	२८	(,, ७२-८५) १४	१४८
४	वि हि सौतोः	३१	(,, ८६-९४) ९	१६०
५	हये जाये	२७	(,, ९५-१०५) ११	१४९
६	उभा उनूनं	२७	(,, १०६-११९) १४	१४०
७	तदिदास	३०	(,, १२०-१४२) २३	१७२
८	त्वं चिदत्रिम	४९	(,, १४३-१९१) ४९	२१८
एकूण ८		२४६		१४६ १२८१

अष्टकवार तपशील

अष्टक	अध्याय	वर्ग	सूक्त संख्या	मंत्र संख्या
१	८	२६५	१२१	१३७०
२	८	२२१	११९	११४७
३	८	२२५	१२२	१२०९
४	८	२५०	१४०	१२८९
५	८	२३८	१२९	१२६३
६	८	३३१	१३५	१७३०
७	८	२४८	११६	१२६३
८	८	२४६	१४६	१६८१
एकूण ८	६४	२०२४	१०२८	१०५५२

ही वरील मांडणी अष्टक, अध्याय, वर्ग, सूक्तसंख्या व मंत्रसंख्या अशा पद्धतीने दाखविण्यांत आली आहे. आतां मंडलवार मांडणी पुढील-प्रमाणे आहे.

मंडलवार वर्गीकरण

मंडल पहिलें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
१	अग्निमीळे	(२-३) ३	३०
२	सुरूपकृत्नुमूतये	(४-७) ४	४०
३	एन्द्र सानांसि	(८-११) ४	४०
४	अग्निं दूत	(१२-१७) ६	६६
५	सोमानं स्वरणं	(१८-२३) ६	७७
६	कस्य नूनं	(२४-३०) ७	९७
७	त्वमग्ने प्रथमो	(३१-३५) ५	७१
८	प्र वो यव्हं	(३६-४३) ८	९६
९	अग्ने विवस्वद्	(४४-५०) ७	८२
१०	अभि त्वं मेपं	(५१-५७) ७	७२
११	नू चित् सहोजा	(५८-६४) ७	७४
१२	पश्वा नु तायुं	(६५-७३) ९	९१
१३	उपप्रयन्तो	(७४-८४) ११	९८
१४	प्र ये शुभन्ते	(८५-९३) ९	१०६
१५	इम स्तोममर्हते	(९४-१०५) १२	१२५
१६	इन्द्र मित्रं	(१०६-११५) १०	१०७
१७	नासत्याभ्यां	(११६-१२०) ५	८३
१८	कदित्या नूः	(१२१-१२६) ६	७०
१९	अग्निं होतारं	(१२७-१३३) ७	६०
२०	आ त्वा जुवो	(१३४-१३९) ६	४०
२१	वेदिपदे	(१४०-१५६) १७	११९
२२	अयोध्यग्नि	(१५७-१६४) ८	१२३
२३	कया शुभा	(१६५-१७९) १५	१२४
२४	जुवो रजांसि	(१८०-१९१) १२	११५
	एकूण २४	१९१	२००६

मंडल दुसरें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
२५ (१)	त्वमग्ने द्युभिः	(१-११) ११	११०
२६ (२)	यो जात एव	(१२-२२) ११	१०५
२७ (३)	गणानां त्वा	(२३-३२) १०	१०५
२८ (४)	आ ते पितः	(३३-४३) ११	१०९
एकूण ४		४३	४२९

मंडल तिसरें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
२९ (१)	सोमस्य मा	(१-१२) १२	१४०
३० (२)	प्र वो देवाय	(१३-२९) १७	११८
३१ (३)	इच्छन्ति त्वा	(३०-३८) ९	१२८
३२ (४)	इन्द्रं मतिर्हृद	(३९-५३) १५	१२३
३३ (५)	इमं महे	(५४-६२) ९	१०८
एकूण ५		६२	६१७

मंडल चौथें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
३४ (१)	त्वां त्वमग्ने	(१-१०) १०	१३२
३५ (२)	भद्रं ते अग्ने	(११-२१) ११	१२०
३६ (३)	यज्ञ इन्द्रो	(२२-३२) ११	१२६
३७ (४)	प्र ऋभुभ्यो	(३३-४५) १३	१११
३८ (५)	अग्र पिवा	(४६-५८) १३	१००
एकूण ५		५८	५८९

मंडल पांचवें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
३९ (१)	अबोधमिः	(१-१४) १४	१२३
४० (२)	प्र वेधसे	(१५-३२) १८	१३०
४१ (३)	महि महे	(३३-४४) १२	१२७
४२ (४)	विदा दिवो	(४५-५६) १२	१२३
४३ (५)	आ रुद्रासः	(५७-७२) १६	११०
४४ (६)	यदद्य-स्थः	(७३-८७) १५	११४
एकूण ६		८७	७२७

मंडल सहावें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
४५ (१)	स्वं ह्यग्ने	(१-१५) १५	१२५
४६ (२)	त्वमग्ने यज्ञानां	(१६-२३) ८	१३७
४७ (३)	शृपा मदः	(२४-४३) २०	११७
४८ (४)	यो रथिवो	(४४-४९) ६	१३९
४९ (५)	हुवे धो	(५०-६१) १२	१२९
५० (६)	स्तुषे नरा	(६२-७५) १४	११८
एकूण ६		७५	७६५

मंडल सातवें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
५१ (१)	अग्निं नरो	(१-१७) १७	१४५
५२ (२)	त्वे ह यत्	(१८-३३) १६	१६१
५३ (३)	प्र शुक्रैतु	(३४-५५) २२	१४६
५४ (४)	क ई व्यक्ता	(५६-७०) १५	१४४
५५ (५)	अप स्वसुः	(७१-८९) १९	११९
५६ (६)	प्र वीरया	(९०-१०४) १५	१२६
एकूण ६		१०४	८४१

मंडल आठवें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र संख्य
५७ (१)	मा विदन्वत्	(१-५) ५	१६०
५८ (२)	महो इन्द्रो	(६-१२) ७	१७७
५९ (३)	इन्द्रः सुतेषु	(१३-२०) ८	१७३
६० (४)	वयमु त्वाम्	(२१-३०) १०	१८६
६१ (५)	यो यजाति	(३१-४२) १२	१७१
६२ (६)	इमे विप्रस्य	(४३-४८) ६	१७१
	वाल खिल्य सूक्ते	(४९-५९) ११	८०
६३ (७)	अम आ	(६०-६९) १०	१५९
६४ (८)	यो राजा	(७०-८०) ११	१४९
६५ (९)	आ तून	(८१-९३) १३	१४९
६६ (१०)	गौर्ययति	(९४-१०३) १०	१४१
एकूण १०		१०३	१७१६

मंडल नववें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
६७ (१)	स्वादिष्ठया	(१-२४) २४	२०४
६८ (२)	पवस्व दक्ष	(२५-६०) ३६	१९४
६९ (३)	अया वीती	(६१-६७) ७	२१२
७० (४)	प्र देवमच्छा	(६८-८५) १८	१२८
७१ (५)	प्र त आशवः	(८६-९६) ११	१२९
७२ (६)	अंस्य प्रेया	(९७-१०३) ७	११७
७३ (७)	सखाय आ	(१०४-११४) ११	१२४
एकूण ७		११४	११०८

मंडल दहावें

अनुवाक	मंत्र-प्रारंभ	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
७४ (१)	अग्ने बृहन्तु	(१-१६) १६	१४८
७५ (२)	त्वष्टा दुहित्रे	(१७-२९) १३	१४६
७६ (३)	प्र देवत्रा	(३०-४२) १३	१४५
७७ (४)	अच्छा म	(४३-६०) १८	१६८
७८ (५)	इदमित्या	(६१-६८) ८	१२६
७९ (६)	मद्रा अग्नेः	(६९-८४) १६	१३५
८० (७)	सत्येनोत्तमिता	(८५-९०) ६	१४२
८१ (८)	सं जाश्वद्भिः	(९१-९९) ९	१४३
८२ (९)	इन्द्र दह्य	(१००-११२) १३	१४२
८३ (१०)	तमस्य द्यावा	(११३-१२८) १६	१४६
८४ (११)	नासदासीन्नो	(१२९-१५१) २३	१४४
८५ (१२)	शास इत्या	(१५२-१९१) ४०	१६९
एकूण १२		२९१	१७५४

मंडलवार तपशील

मंडल	मंत्रप्रारंभ	अनुवाक	सूक्त-संख्या	मंत्र-संख्या
१	अग्निमीळे	२४	१९१	२००६
२	त्वमग्ने धुभिः	४	४३	४२९
३	सोमस्य मा	५	६२	६१७
४	त्वां ह्यग्ने	५	५८	५८९
५	अयोध्यग्निः	६	८७	७२७
६	त्वं ह्यग्ने	६	७५	७६५
७	अग्नि नरो	६	१०४	८४१
८	मा चिदन्यद्	१०	१०३	१७१६
९	स्वादिष्टया	७	११४	११०८
१०	अग्ने बृहन्तु	१२	१९१	१७५४
एकूण १०		८५	१०२८	१०५५२

ऋग्वेदाची ग्रंथसंपत्ति

ही जी आम्ही येथें माहिती दिली आहे, ती शौनकाचार्यकृत सर्वांतु-
क्रमणीला धरून दिली आहे. याविषयी शौनकाचार्य माहिती देतात ती
अशी:—अध्यायानां चतुःषष्टिर्मंडलानि दशैव तु । वर्गाणां तु सहस्रे द्वे
संख्याते च षड्भूतरे ॥ ३८ ॥ सहस्रमेतत्सूक्तानां निश्चितं खलकैर्विना ।
दश सप्तच पठयन्ते संख्यातं वै पदक्रमम् ॥ ३९ ॥ शाकलोपत ऋग्वेदांत
एकंदर ६४ अध्याय, दहा मंडलें, दोन हजार सहा वर्ग व दहाशें सतरा
सूक्ते असून, त्यांत खिलांचा समावेश झालेला नाही. आठव्या मंडळांत
खलिक अठरा वर्ग म्हणजे अकरा सूक्ते आहेत. हे वर्ग व सूक्ते वरील वर्गांत
व सूक्तांत मिळविलीं म्हणजे २० २४ वर्ग व १०२८ सूक्ते अशी संख्या
बरोबर जुळते.

इतकेच नव्हे, तर ऋग्वेदांत किती ऋचा, किती पदे व किती अक्षरें आहेत याची सुद्धां मोजदाद करून ती नक्की करण्यांत आली असून, तेथें इतरांस हस्तक्षेप करून नसती ढवळाढवळ करण्याला मुळीं वाच ठेवण्यांत आली नाही ! तेथें ऋचांची, पदांची व अक्षरांची संख्या देण्यांत आली आहे ती अशी:—‘ ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पंचशतानि च । ऋचामर्शातिः पादश्च पारणं सम्प्रकीर्तितम् ॥ ४३ ॥ शाकल्यदृष्टे पदलक्षमेकं सार्धं च वेदे त्रिसहस्रयुक्तम् ॥ शतानि चाष्टौ दशकं द्वयं च पदानि पद् चेति हि चर्चितानि ॥ ४४ ॥ चत्वारि वाच शतसहस्राणि द्वात्रिंशच्चाक्षर सहस्राणि द्वात्रिंशच्चाक्षर सहस्राणि ॥ ४५ ॥ शाकल्योक्त ऋग्वेदांत १०५८० ऋचा, १५३८२६ पदे (शब्द), व ४३२००० अक्षरें आहेत ! इतक्या व्यवस्थित रीतीनें मोजदाद करून आजपर्यंत सुरक्षित राखलेला, प्राचीन, सुंदर व विशाल असा ज्ञानगर्भ ग्रंथराज या भूमंडलावर हा एवढा एकच आहे !! म्हणून त्याचें अलौकिकत्व व अद्वितीयत्व जगमान्य झालें असल्यास त्यांत नवल तें काय ?

याप्रमाणें अशी ही बगंवार व मंडलवार ऋग्वेदाची मांडणी आहे. आतां त्यांत जीं मूळें आहेत, त्यांचे द्रष्टे कोण, कोणाला उद्देशून तीं गायिलीं आहेत व त्यांची घाटी कशी आहे, याविषयीं दोन शब्द लिहिल्यास तें अप्रस्तुत होणार नाही. म्हणून त्या सूक्तांची ऋषिवार, देवतावार, व छंदोवार माहिती पृथक्करण करून येथें देत आहें. येथें ऋषि हा शब्द मंत्रद्रष्टा या अर्थी वापरलेला अगून, त्याचा भावार्थ मंत्रकर्ता असें घेऊन चालण्यास हरकत नाही. ‘यस्य वाक्य स ऋषिः’ ज्याचें वाक्य तो त्याचा ऋषि-असें सर्वानुक्रमणिकेंत (२-४) म्हटलें आहे. अर्थात् तो मंत्र ज्याच्या नांवावर प्रथम प्रसिद्ध झाला म्हणजे ज्यानें तो गाऊन प्रथम प्रसिद्ध केला, तो त्याचा ऋषि होय. तसेंच त्या सूक्तांतील अगर सूक्तांतील ऋचेतील वर्ष्य विषय ती त्या सूक्ताची अगर ऋचेची देवता. (‘या तेनोच्यते सा देवता’, २-५) आणि अक्षरांनीं परिमित असें जें पद्य, तें त्याचें छंद (घाटी) होय. (‘यदक्षरपरिमितं तच्छन्दः’, २-६) मंत्राचा अर्थ समजून घ्यावयाचा असेल तर त्या मंत्राची देवता व छंद यांचें ज्ञान अवश्य हवें. त्याशिवाय

मंत्रार्थ सरळ व स्पष्ट समजू शकत नाही. म्हणून 'अर्येप्सवो ऋषयो देवताश्छन्दोभिरुपाधावन्' (२-७), असें सर्वानुक्रमणीत कात्यायन ऋषींनी चक्र सांगून ठेविले आहे. ही एवढी प्राथमिक माहिती, अगोदर देऊन, आतां सूक्तांचे ऋषिवार वर्गीकरणकडे वळतो.

ऋषिवार वर्गीकरण

ऋग्वेदांत सूक्तद्रष्टे म्हणून अनेक ऋषींचा उल्लेख असून, त्यांतील कांहीं महत्त्वाचीं नांवे तेवढीच येथे देत आहें. ऋषींच्या नांवांपुढें कंसांत जे आकडे दिले आहेत, ते त्या ऋषींची पूर्ण सूक्तांची संख्या समजण्यास हरकत नाही. ज्या सूक्तांचे ऋषी एकापेक्षा अधिक आहेत, अशा मिश्र-सूक्तांचा समावेश वरील सूक्तांत करण्यांत आला नाही.

(१) वसिष्ठ मैत्रावरुणि (१०४), २ भरद्वाज बाह्यस्पत्य (५९), ३ वामदेव गौतम, (५४), ४ विश्वामित्र गार्गी (४६), ५ यत्समद शौनक (३६), ६ दीर्घतमा औचथ्य (२५), ७ अगस्त्य मैत्रावरुण (२४), ८ गोतम राहूगण (२१), ९ असित देवल (२०), १० कुत्स आंगिरस (२०), ११ मेघातिथि काण्व (१८), १२ द्यावाश्च आत्रेय (१७), १३ अत्रि भौम (१४), १४ परुच्छेप दैवोदासि (१३), १५ त्रित आत्य (१२), १६ कक्षीवान औशिज (११), १७ मधुच्छंद वैश्वामित्र (११), १८ अवत्सार काश्यप (९), १९ कण्व घौर (९), २० नोधा गौतम (९), २१ पराशर शाक्त (९), २२ प्रस्कण्व काण्व (९), २३ कवि भार्गव (८), २४ शुनःशेष आजीगर्ति (८), २५ काश्यप मारीच (७), २६ विमद ऐन्द्र (७), २७ सव्य आंगिरस (७), २८ हिरण्यस्तूप आंगिरस (७), २९ कृष्ण आंगिरस (६), ३० नृमेघ आंगिरस (६), ३१ अयास्य आंगिरस (५), ३२ ऋजिश्वा भारद्वाज (५), ३३ कवप एलूप (५), ३४ मनु वैवस्वत (५), ३५ सोभरि काण्व (५), ३६ उशना काव्य (४), ३७ नाभाक काण्व (४), ३८ प्रजापति वैश्वामित्र (४), ३९ गार्गी कौशिक (४), ४०

प्रभूवसु आंगिरस (४), ४१ वसुदरुत आत्रेय (४), ४२ विश्वमना वैश्व
 (४), ४३ शंसु वार्हस्पत्य (४), ४४ दस्तबंधु गोपायन (४), ४५
 सुतंभर आत्रेय (४), ४६ सोमाहुति भार्गव (४), ४७ इंद्र
 वैकुण्ठ (३), ४८ हरिश्चिठी काण्व (३), ४९ उच्य आंगिरस
 (३), ५० ऋजिश्वा भारद्वाज (३), ५१ ऋषभ वैश्वामित्र (३),
 ५२ कुरुसुति काण्व (३), ५३ कुसीदी काण्व (३), ५४ नारद काण्व
 (३), ५५ प्रजापति वैश्वामित्र (३); ५६ प्रियमेघ आंगिरस (३), ५७
 यंधु गोपायन (३), ५८ बृहदुक्थ वामदेव्य (३), ५९ वत्सप्रि भालनंदन
 (३), ६० वसु भारद्वाज (३), ६१ वसुश्रुत आत्रेय (३), ६२ विरूप
 आंगिरस (३), ६३ हविर्धान आंगिरस (३), ६४ अम्बरीष (२), ६५
 अग्नि सौत्तिक (२), ६६ अर्चनाना आत्रेय (२), ६७ अवस्यु आत्रेय
 (२), ६८ उत्कील कात्थ (२), ६९ उरुचक्रि आत्रेय (२), ७० कत
 वैश्वामित्र (२), ७१ गय आत्रेय (२), ७२ गय प्लान (२), ७३ गोपवन
 आत्रेय (२), ७४ गौरवीति शाक्त (२), ७५ घोषा कर्णावती (२),
 ७६ जमदग्नि भार्गव (२), ७७ तिरथी आंगिरस (२), ७८ नरभारद्वाज
 (२), ७९ नामानेदिष्ठ मानव (२), ८० पवित्र आंगिरस (२), ८१ पायु
 भारद्वाज (२), पावक अग्नि (२), ८३ पुरुमीळह सौहत्र (१), ८४
 पौर आत्रेय (२), ८५ बम्ह आंगिरस (२), ८६ बाहुवृक आंगिरस (२),
 ८७ विंदु आंगिरस (२), ८८ बृहन्मति आंगिरस (२), ८९ भर्ग प्रगाथ
 (२), ९० मन्यु तापस (२), ९१ यजत आत्रेय (२), ९२ रातहव्य (२),
 ९३ रहुगण आंगिरस (२), ९४ रेभसनु काश्यप (२), ९५ लुश धानाक
 (२), ९६ वत्स काण्व (२), ९७ वसुक ऐंद्र (२), ९८ वसुकर्ण वामुक
 (२), ९९ विश्वकर्मा भौवन (२), १०० वेन भार्गव (२), १०१ शंसु वार्ह-
 स्पत्य (२), १०२ शुनहोत्र भारद्वाज (२), १०३ सत्यप्रय आत्रेय (२),
 १०४ संवरण प्राजापत्य (२), १०५ सुतंभर आत्रेय (२), १०६ सुमित्र
 आत्रेय (२), १०७ मुद्दोत्र भारद्वाज (२), १०८ स्यूमरदिम (२), १०९
 हिरण्यरूप आंगिरस (२).

या प्रमाणे या सर्व ऋषींच्या नांवांवर मिळून एकूण ७२४ सूक्ते खर्ची पडली असून, इतर ऋषींची व मिथ्रऋषींची मिळून बाकीची ३०४ सूक्ते आहेत. दोहोंची बेरीज केल्यास १०२८ ही सूक्तसंख्या ऋग्वेदांतील एकंदर सूक्तसंख्येची बरोबर जुळते.

वर ऋषींच्या नांवापुढे दिलेली संख्या ही पूर्ण सूक्तांची संख्या आहे. आतां येथे खाली जे आंकडे देण्यांत आले आहेत, ते पूर्ण व मिथ्र सूक्तांत मिळून येणाऱ्या त्या त्या ऋषींच्या एकंदर मंत्रसंख्येचे आहेत. कोंसांतील आंकडे हे मंत्रसंख्या दाखविताने.

मंत्रसंख्यांचा तपशील

१ वसिष्ठ (८४८), २ भरद्वाज (५३२), ३ विश्वामित्र (५०१), ४ शतसमद (३६६), ५ मेधातिथि (२७०), ६ दीर्घतमा (२४२), ७ वामदेव (२३९), ८ कुत्स (२२६), ९ अगस्त्य (२२०), १० गौतम (११३), ११ श्यावाश्व (१८६), १२ असित (१६४), १३ कक्षीवान (१५१), १४ अत्रि (१३०), १५ सोमरि (११३), १६ मधुच्छंद (११२), १७ विश्वमना (१०९), १८ त्रित (१०६), १९ पराशर (१०५), २० कण्व (१०१), २१ परुच्छेप (१००), २२ प्रस्कण्व (९७), २३ शयु (९३), २४ हिरण्यरूप (९१), २५ प्रियमेध (८९), २६ नोधा (८५), २७ विरूप (७९), २८ ऋजिश्वा (७७), २९ कश्यप (७१), ३० प्रजापति (७१), ३१ जमदग्नि (७०), ३२ सुकक्ष (६७), ३३ प्रजापति विश्वामित्र (६६), ३४ विमद (६६), ३५ मनु (५९), ३६ कवपं (५८), ३७ षत्स (५८), ३८ कृष्ण (५३), ३९ इरिंविठि (४९), ४० अवत्सार (४७), ४१ नारद (४५), ४२ नृमेध (४५), ४३ पर्वत (४५), ४४ पायु (४४), ४५ वसुश्रुत (४४), ४६ अयास्य (४२), ४७ कवि (४०), ४८ बंधु (४०), ४९ विप्रबधु (४०), ५० श्रुतबधु (४०), ५१ नामाक (३८), ५२ नाभानोदिष्ट (३८), ५३ भर्ग (३८), ५४ भृगु (३८), ५५ प्रगाथ घोर (३६), ५६ कूर्म (३५), ५७ प्रगाथ घोर काण्व (३६), ५८ गय प्लात (३४), ५९ गौरधीति (३४), ६० उशना (३३), ६१ कुरुसुति (३३), ६२ बृहन्मति (३२), ६३ वत्सप्रि (३२), ६४ बसुक्त (३२), ६५ अंबरीष (३१), ६६ सोमाहुति (३१), ६७ तिरथी (३०),

६८ वसुकर्ण (३०), ६९ इंद्र वैकुण्ठ (२९), ७० वोषा (२८), ७१ पावक (२८), ७२ लुश (२८), ७३ कुसीदी (२७), ७४ अग्नि सौचिक (२६), ७५ प्रभुवसु (२६), ७६ पवित्र (२५), ७७ सुतंभर (२४), ७८ ऋषभ (२३), ७९ हविर्धान (२३), ८० अवस्यु (२२), ८१ बृहदुक्थ (२१), ८२ अर्चनाना (२०), ८३ गाथी (२०), ८४ पौर (२०), ८५ वेन (२०), ८६ संवरण (१९), ८७ त्रिशिर (१८), ८८ विंदु (१८), ८९ वस्यव (१८), ९० सत्यश्रव (१६), ९१ उच्चस्य (१५), ९२ बभ्रु (१५), ९३ रेमखतु (१५), ९४ वसु (१५), ९५ गय (१४), ९६ पुरुमीळ्ह (१४), ९७ मन्वु (१४), ९८ विश्वकर्मा (१४), ९९ उत्कील (१३), १०० (१३), १०१ पुरुमेध रहूगण (१२), १०२ कत (१०), १०३ नर १० (१०४), पुरु (१०), १०५ यजत (१०), १०६ शुनहोत्र (१०), १०७ मुहोत्र (१०).

दहाच्या खाली असलेली संख्या विस्तारमवास्तव येथे देण्यांत आली नाही. याप्रमाणे वरील ऋषींच्या नांवावर मोडणारी मंत्र-संख्या ८२५५ भरते व इतर ऋषींची २२९७ असून, दोहोंची बेरीज ऋग्वेद मंत्रसंख्येशी जुळते.

देवतावार वर्गीकरण

आतां देवतावार वर्गीकरण देतो. १ इंद्र (१९९), २ अग्नि (१६८), ३ पवमान सोम (१११), ४ विश्वेदेव (६५), ५ अश्विन् (५७), ६ मरुत् (३०), ७ मित्रावरुण (१९), ८ उषा (१२), ९ ऋभु (१०), १० इंद्रामी (१०), ११ वैश्वानर अग्नि (१०) १२ वरुण (९), १३ पूषा (८), १४ आप्री (८), १५ व्याधापृथ्वी (८), १६ सविता (८), १७ स्यं (६), १८ बृहस्पति (५), १९ इंद्रावरुण (५), २० वायु (४), २१ आदित्य (४), २२ आप (४), २३ भांवशुत (४), २४ रुद्र (३), २५ विष्णु (३), २६ ब्रह्मणस्पति (३), २७ सोम (३), २८ श्येन (३), २९ रक्षोदा अग्नि (३), ३० सरश्वती (३), ३१ आप (२), ३२ इंद्रा विष्णु (२), ३३ पर्जन्य (२), ३४ बृहस्पति (२), ३५ प्रजापति (२), ३६ मन्वु तापस (२), ३७ राजा (२), ३८ विश्वकर्मा (२), ३९ शकुंत (२).

याप्रमाणे देवतांची एकूण सूक्तसंख्या ७९९ असून इतर देवता व मिश्र देवता यांची मिळून २२९ आहेत. या दोहोंची वेरीज ऋग्वेदांतील एकंदर सूक्तसंख्येशी म्हणजे १०२८ या संख्येशी जुळते.

छंदोवार वर्गीकरण

ऋग्वेदांत छंदांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

१ त्रिष्टुप् (३४१), २ गायत्री (१६१), ३ जगती (५४), ४ अनुष्टुप् (३८), ५ प्रगाय (२४), ६ उष्णिक् (१३), ७ द्विपदाविराट (१०), ८ पंक्ति (९), ९ अत्यष्टि (६), १० महापंक्ति (३), ११ अस्तारपंक्ति (२), १२ बृहती (२), १३ विराट (२). एकूण ६५६ व इतर किरकोळ छंद व मिश्र छंद मिळून ३७२. दोन्हींची वेरीज ही १०२८ या सूक्तसंख्येशी जुळते.

विषयवार वर्गीकरण

यानंतर सूक्तांतील विषय वा विनियोग या अनुरोधाने जे त्याचे निरनिराळे वर्ग पडतात त्यांचेहि याच हाताने थोडक्यांत दिग्दर्शन करून, मग अंतरंग निरीक्षणाकडे वळतो. ऋग्वेद हा मुख्यतः यज्ञांतील देवतांचा चर्णनपर, स्तवनपर व प्रार्थनापर असा महाग्रंथ असून, त्यांत मानवी जीव-नोत्कर्षक व जीवनोपकारक अशा सुंदर व तेजस्वी प्रार्थना, जगाच्या धीज-शक्तीचे विविध रूपांत वर्णन, प्रपंचांतील त्रस्त व ग्रस्त मनाला उत्साहबर्धक व शांतिदायक असे स्तवनपर सुंदर व तेजस्वी मंत्र मनोहर काव्यमय भाषेत व्यवस्थित रीतीने ग्रथित करून ठेवण्यांत आले आहेत. मधूनमधून वैदिक आर्यांच्या श्रेष्ठ तत्त्वज्ञानाचे व जागतिक अनुभवाचे सुरस व अर्थपूर्ण विचारहि ठिकठिकाणी पेहन ठेवण्यांत आल्यामुळे, त्याला अधिकच मनोहर व मननीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे, असे म्हटल्यास त्यांत अतिशयोक्ति मुळीच होणार नाही. त्याचप्रमाणे कोठे कोठे मान्त्रिक विषयहि आलेले असून, मधून मधून सृष्टिवर्णन, स्वभाववर्णन, प्रसंगवर्णन इत्यादिकांवरहि हल्लवार हात फिरविण्यांत आला आहे. असो. या सर्वांचे सविस्तर वर्णन करण्याचे हे स्थळ नसल्यामुळे, सूक्तांचे विषयवारीने थोडक्यांत नामनिर्देश करीत जातो. या दृष्टीने त्यांचे पृथक्करण अगर वर्गीकरण करावयाचे

शाखास तें पुढीलप्रमाणें करतां येईल. १ देवता सूक्ते, २ ध्रुपद सूक्ते, ३ कथा सूक्ते, ४ सवाद सूक्ते, ५ तत्त्वज्ञान सूक्ते, ६ संस्कार सूक्ते, ७ मानिक सूक्ते, ८ लौकिक सूक्ते वगैरे वगैरे. यांची क्रमानें माहिती चावयाची म्हणजे ती अशी:—

१ देवता सूक्ते:—यांत ऋग्वेदांतील विविध देवदेवता म्हणजे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, सविता, वायु, उषा, पूषा, आप, अश्विन, रुद्र, भग, विष्णु, मरुत, विश्वेदेव, सरस्वती, वाक्, चावापृथिवी इत्यादिकांची रूप-स्वभाव, महात्म्य, वर्णनपर, स्तवनपर व प्रार्थनापर सूक्ते यांचा समावेश होतो. हीं सूक्तेच फार आहेत. त्यांची संख्या फार मोठी असल्यामुळे त्यांचा येथें उल्लेख स्थलाभावामुळे देण्याचें टाळले आहे.

२ ध्रुपद सूक्ते:—ऋग्वेदांत ध्रुपद असलेली कांही सूक्ते आहेत. त्यांचा तपशील थोडक्यांत असा:—

मंडल पहिलें:—सूक्त १९ (मरुद्भिरम आ गहि), २८ (उल्लखल-
मुतानामवेदिन्द्र जल्गुलः), २९ (गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ), ७८
(युग्नेरभि प्र णोतुमः), ८० (अर्चन्ननु स्वराज्यम्), ८२ (योजान्विन्द्र
ते हरी) ९४ (अग्ने सख्ये मा रिपामा वयं तव), ९६ (देवा अग्निं धार
यन्), ९७ (अप नः शोशुदधम्), १०० (मरुत्वान्नो भवतिवन्द्रकृती);
१०१ (मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे), १०५ (वित्त मे अस्य रोदसी),
१०६ (विश्वरमात्रो अहसो निष्पपर्तन), १०८ (सोमस्य पियत मुतस्य),
११२ (ऊतिभिरश्विना गतम्), १८५ (चावा रक्षत पृथिवी नो अम्भात्),
१८७ (चातापे पीव इद् भव), १९१ (हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार).

मंडल दुसरें:—सूक्त १२ (स जनास इंद्रः), १३ (यस्ताकृणोः
प्रयमं सास्युक्थ्यः), १५ (सोमस्य तां मद इंद्रधकार), २२ (सत्वमिन्द्रं
सत्य इन्दुः), २५ (यय युज कृणुते ब्रह्मणस्पतिः).

मंडल तिसरें:—सूक्त ५५ (महद्देवानाममुरत्वमेकम्).

मंडल पांचवें:—सूक्त ६ (इप स्तोतृभ्य आमर), ७२ (नि बर्हिषि
सदतं सोमपीतये), ७५ (माध्वी मम ध्रुतं हवं), ७८ (हंसाविव पततमां
सुतो उप), व ७९ (मुजाते अश्वसृते).

मंडल ६ वें:-सूक्त ४३ (अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिव).

मंडल ७ वें:-सूक्त ४९ (आपो देवीरिह मामवन्तु), ५० (मा मां पथेन रपसा विदत् त्सदः), व ८९ (मृळा सुक्षल मृळ्य).

मंडल ८ वें:-सूक्त ३६ (मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते), ३९ (नमन्तामन्यके समे), ४० व ४१ (नमन्तामन्यके समे), ४७ (अनेहसो व ऊतयः मुजतयो व ऊतयः), ६२ (भद्रा इन्द्रस्य रातयः), ७३ (अन्ति पद्भृतु वामवः), व ८५ (मध्वः सोमस्य पीतये).

मंडल ९ वें:- सूक्त ४ (अथा नो वस्यसस्कृधि) १८ (मदेषु सर्वघा असि), ११२, ११३ व ११४ (इन्द्रायेन्दो परिस्रव).

मंडल १० वें:-सूक्त २५ (विवक्षसे), ३६ (तद्देवानाममवो अद्या वृणीमहे), ४७ (अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रविं दाः), ५८ (तत् त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे), ८६ (विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः), १०० (आ सर्वतातिमन्तिं वृणीमहे), ११९ (कुवित् सोमस्यपामिति), १२१ (कस्मै देवाय हविषा विधेम), १२६ (अति द्विपः), १३४ (देवीं जनिष्यजीजनद्भद्रा जनिष्यजीजनत्), १५४ (तौश्विदेवापि गच्छतात्), १८२ (अथाकरद्यजमानाय शं योः) व १८७ (स न पर्षदति द्विपः).

या प्रमाणें अशीं हीं पालुपद असलेली अनेक सूक्तेः ऋग्वेदांत इतस्ततः विखुरलेली असून, त्यांत कित्येक सुंदर व वाचनीय आहेत.

३ कथा सूक्तेः—प्राचीन काळांतील कथागोष्टींची त्रोटक माहिती देणारी अशीं कांहीं सूक्ते इतस्ततः विखुरलेली असून, त्या पायावर पुढें ब्राह्मण ग्रंथांत सविस्तर आख्यायिका व उद्बोधक कथागोष्टी रचण्यांत आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, दहाव्या मंडळांतील ९५ व्या सूक्तांत पुरुरवा-उर्वशी यांची संवादरूपानें त्रोटक हंकीगत आली असून, त्या पायावर पुढें शतपथांत त्यानें सुंदर आख्यान गुंफण्यांत आलें आहे. (श. प. ११-५-१ ते ९). त्याचप्रमाणें नाभानेदिष्टाचें एक सूक्त(सू. ६२) त्याच मंडळांत आलें असून, त्यावर अधिक प्रकाश पाडणारी एक गोष्ट ऐतरेय ब्राह्मणांत संपूर्ण आली आहे. (ऐ. ब्रा. ५-१४) शुनःशेषाची कथाहि पहिल्या मंडळांतील सूक्तांत अगदी अल्पांशानें आली असून

तिचान्व विस्तार ऐतरेय ब्राह्मणांत उत्तम रीतीनें करण्यांत आला आहे. पहिल्या मंडळांतील १५४व्या विष्णूच्या सूक्तावरून शतपथ ब्राह्मणांत वाम-नावताराची कथा सांगण्यांत आली आहे. (श.प. १-२-५-१ ते ७). त्याच-प्रमाणें ऋग्वेद-सुकन्धा यांची गोष्ट झाली तरी ती अशीच आहे. (श.प. ४-१-५-२) म्हणजे वेदांत बीजरूपानें आलेल्या कथागोष्टींचा ब्राह्मण ग्रंथांत विस्तार झालेला दिसून येतो. शिवाय इतिहास पुराणांतहि अशा गोष्टींचा विस्तार झालेला आढळून येतो. ऋग्वेदांत पुढील सूक्तें कथाआख्यानपर आहेत.

मंडळ पहिलें—सूक्त २४ (शुनःशेष कथा), सूक्त ८५ (गोतम कथा), सूक्त १०५ (त्रित कथा). मंडळ चौथें—सूक्त १८ (अदिति-इन्द्र-वामदेव कथा), सूक्त २६ व २७ (वामदेव कथा), मंडळ ५ वें—सूक्त ६१ (श्यावाश्वची कथा), सूक्त ७८ (सप्तवधीची कथा), मंडळ ७ वें—सूक्त १८, ३३ व ८३ (दाशरानुषुद्ध कथा), मंडळ ८ वें—सूक्त १४ (नमुचि-वध कथा), सूक्त ७८ (वराहवध कथा), ९६ (कृष्णासुरवध कथा), मंडळ १० वें—सूक्त १० (यमयमी कथा), सूक्त १७ (सरण्यू कथा), सूक्त ६१ (नाभानेदिष्ट कथा), सूक्त ८५ (सूर्याविवाह-कथा) व सूक्त ९५ (उर्वशी-पुरूरवा कथा), वगैरे. अशीं हीं कथासूक्तें असून तीं अगदीं कुटक व अपूर्ण आहेत. तथापि सशोधनाच्या कार्मी त्यांचा चांगला उपयोग होण्यासारखा आहे. वरील कांही कथांचा ब्राह्मणांत व पुराणांत संपूर्ण विकास झालेला दिसतो.

४ संवाद सूक्तें—ऋग्वेदांत कांहीं कांहीं संवाद सूक्तेंहि आढळतात. उदाहरणार्थ, पहिल्या मंडळांतील सूक्त १२६ (रोमशामावयव्य-संवाद), सूक्त १६५ (अग्नि-मारुत-संवाद), (इंद्र-अगस्त्य-संवाद), सूक्त १७९ (अगस्त्य-लोपामुद्रा-संवाद), तिसऱ्या मंडळांतील सूक्त (विश्वामित्र-नदी-संवाद), दहाव्या मंडळातील सूक्त १० (यम-यमी-संवाद), सूक्त २८ (इंद्रवसुक्रमती-संवाद), सूक्त ५१ (देव-अग्नि-संवाद), सूक्त ८६ (इंद्र-इंद्राणी-वृषाकपि-संवाद), सूक्त ९५ (उर्वशी-पुरूरवा-संवाद), सूक्त १०२ (इंद्र-मुद्गल-संवाद), सूक्त १०८ (सरमापणी-संवाद). इत्यादि.

अशी ही संवादसूक्तें असून त्यांत अगस्त्य-लोपामुद्रा-संवाद, यम-यमी संवाद, इंद्र-इंद्राणी-वृषाकपि-संवाद, उर्वशी-पुरूरवा-संवाद, सरमा-पणी-संवाद हीं विशेष उद्बोधक व मननीय आहेत.

५ तत्त्वज्ञान सूक्तें:—ऋग्वेदाचें सूक्ष्म दृष्टीनें निरीक्षण करीत गेल्यास त्यांत उत्तरकालीन उपनिषद्-विद्येचीं सुंदर तत्त्वे बीजरूपानें गर्भित असलेलीं सहज व स्पष्ट आढळून येतात. उदाहरणार्थ, ऋग्वेदांत अनेक देव असून त्यांचीं वर्णनेंहि निरनिराळीं आहेत आणि वरवर पाहणाऱ्याला त्यावरून वैदिक धर्म अनेक-देवतात्मक आहे अशी भावना होते. आणि अशीच गोष्ट पाश्चिमात्य पंडितांचीहि झाली आहे. पण जरा सूक्ष्म दृष्टीनें शोधू लागल्यास तो समज अन्यथा ठरून वेदांतील अंतिम देव हा एकच एक आहे—‘द्यावा पृथिवी जनयन् देव एकः’—अशी खात्री पटल्यावांचून रहात नाही. आतां प्रत्यक्ष उदाहरण देऊनच हें स्पष्ट सांगायलाचें झाल्यास ही पुढील ऋचा मननीय आहे. ‘इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ’ (१-१६४-६) भावार्थ, इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, अशा निरनिराळ्या नांवांनीं संबोधिला जाणारा असा तो सुंदर पंखाचा एक दिव्य गरुड पक्षी आहे. हा वस्तुतः एकच असून सृष्ट लोक त्यालाच अग्नि, यम, मातरिश्वा अशा निरनिराळ्या नांवानें आळवितात. असाच प्रकार ‘यो देवेष्वधि देव एक आसीत् ’ (१०-१५८-८), ‘एक इत् राजा जगतो बभूव ’ (१०-१२१-३), ‘यो देवानां नामघा एक एव ’ (१०-८२-३), ‘द्यावा पृथिवी जनयन् देव एकः ’ हीं व अशा प्रकारचीं वचनें डोळे उघडून पाहणाऱ्याला ऋग्वेदांत कितीतरी दिसतील. पण इतक्या खोल पाण्यांत शिरण्याची तसदी घेतो कोण ! वेदनारायण स्पष्ट व चक-चकीत बोलून गेला आहे कीं जो चांगला डोळस आहे, तोच मला पाहू म्हणजे जाणू शकतो. आंधळ्याला-अज्ञान्याला-तें शक्य नाही. (‘पश्यदक्षण्यान् न वि चेतदन्धः’ १-१६४-१६).

ही पुढील तत्त्वज्ञानपर सूक्तें १-१६४, ४-२६ व २७, १०-७२, १०-९०, १०-१२१, १०-१२५, १०-१२९, १०-१९०, ऋग्वेदांत असून तीं ऋ...४

विचारवंतांना मोठी मार्गदर्शक व विचारप्रवर्तक अशी आहेत. हीं सर्व सूक्ते आमच्या 'ऋग्वेद भांडारा'त सार्थ दिलेली आहेत. वाचकांनी त्यांबद्दल नजर फिरविल्यास त्यांचा दूषित ग्रह खास वितळून जाईल अशी आमची खात्री आहे. ही सूक्ते इतकी ज्ञानगर्भ आहेत की, आधुनिक शास्त्रिय पद्धतीने त्यांचा विस्तार करू गेल्यास एकेका सूक्तावर एकेक सुंदर ग्रंथच होणार आहे, असो.

६ संस्कार सूक्तेः—वेदांचा अवतार वस्तुतः व प्रमुखतः श्रौत म्हणजे त्रैतासि कर्मानुष्ठानाप्रतीत्यर्थच झालेला असला तरी त्यांतील कांहीं सूक्ते व मंत्र गृह्यसंस्कारांतहि समाविष्ट करण्यांत आली आहेत, उदाहरणार्थ दहाव्या मंडळांतील ८५ वे सूक्त आज आमच्या विवाहसंस्कारांत प्रामुख्याने उपभोगण्यांत येत आहे. मूळ ग्रंथांत ते सूक्त सूर्याविवाह वर्णन करण्यासाठी म्हणून घातलेले असून त्यांतील अनेक मंत्र आज आमच्या विवाहाच्या निरनिराळ्या प्रसंगी म्हणण्यांत येतात. वधुचे पाणिग्रहण, लाजाहोम, ध्रुवदर्शन, गृहप्रवेश, चतुर्थीकर्म इत्यादि प्रसंगांत म्हणावयाचे मंत्र सगळे या सूक्तांतीलच आहेत. अशीं सूक्ते ऋग्वेदांत पुढीलप्रमाणे आहेत. दहाव्या मंडळांतील सूक्त ९ (स्नान व मार्जन), सूक्त १५ (श्राद्धप्रयोग), सूक्त १६ व १८ (प्रेतकर्म), सूक्त १९ व ६२ (उपनयन), सूक्त ८५ (विवाह), सूक्त १८४ (गर्भाधान), सूक्त १९० (अघमर्षण) इत्यादि सूक्तांचा गृह्यसंस्कारांतहि विनियोग करण्यांत आला आहे. या सर्व सूक्तांचा अर्थ व विनियोग आमच्या ऋग्वेद भांडारांत यथास्थानी दिलाच आहे. त्रिवाय गृह्यसूक्तांत विविध प्रसंगी म्हणावयाच्या मंत्रांची लांब लचक यादीहि ग्रंथाच्या शेवटी देण्यांत आली असून, ती वेदप्रेमी व वेदजिज्ञासू वाचकाना मोठी मननीय व उपयुक्त अशी आहे.

७ भांग्रिकी-सूक्तेः—मनुष्याच्या जीवनांत नाना तऱ्हेचे दुष्ट व अनिष्ट प्रसंग उद्भवून ते त्यास केव्हां केव्हा रात्रंदिवस घेऊन व वेजार करीत अगतात. लौकिक उपायाने त्यांचा परिहार होण्यासारखा नसतो. अशा वेळी अलौकिक उपायांचा अवलंब करणे अपरिहार्य होऊन वसते. तशा प्रसंगी उपयोगाच्याची अशीं कांहीं सूक्ते ऋग्वेदांत आहेत. उदाहरणार्थ, नाना

प्रकारचे रोग, आधिब्याधि, पीडायाधा, यांचा परिहार व्हावा, अपशकुन व दुष्ट स्वप्नें यांची याधा टळावी, जारण-मारण, चेदक-मादक, भूत-पिशाच इत्यादिकांचें निवारण व्हावें, तसेंच शत्रूचा पराजय व्हावा, सर्पादि विपारी प्राण्यांची विपयाधा टळावी, आपल्या वाईटावर टपलेल्या व्यक्तीचा नाश व्हावा, एतदर्थ अशा सूक्तांचा उपयोग करण्याचा प्राचीन परिपाठ असावा असें दिसते. अशीं सूक्तें ऋग्वेदांत कांहीं पुढीलप्रमाणें आहेत. पहिल्या मंडळांतील सूक्त १९१, (विपयाधा), दुसऱ्या मंडळांतील सूक्त ४२ व ४३ (अपशकुन-नाश व शुभशकुन होणे), दहाव्या मंडळांतील सूक्त १४५ (सपत्नी-याधा), सूक्त १५५ (अलक्ष्मी नाश), सूक्त १६१ (राजयश्मा नाश), सूक्त १६३ (यश्मा नाश), सूक्त १६४ (दुःस्वप्न-नाश), व सूक्त १६६ (सपत्न म्हणजे शत्रु नाश). ही अशीं सूक्तें मानिकांत गणली जातात. या सर्व सूक्तांचा समावेश आमच्या 'ऋगरत्न-भांडारात करण्यांत आला आहे.

८ लौकिक सूक्तेः—केवळ प्रपंचांतील लोकव्यवहाराला अनुसरून असलेला सूक्तांचा संग्रह हि ऋग्वेदांत झालेला दिसून येतो. त्यांतील ही पुढील सूक्ते विशेष मननीय आहेत. दहाव्या मंडळांतील सूक्त १७३ व १७४ ही सूक्ते राजकारणांत मननीय आहेत. वैदिक आर्यांची राजाविषयी कोणती भावना होती व त्याला राज्यपदावर कोणी चढविलें याची त्या सूक्तांवरून स्पष्ट कल्पना येते. ऋग्वेदांत स्पष्ट म्हटलें आहे कीं राजाला प्रजेनें उदयास आणलें आहे. ('आ त्वाहार्पम्'-हे राजा ! तुला आम्हीं म्हणजे प्रजेनें येथें राज्यपदावर आणलें आहे. कशाकरतां तर आमचें रक्षण करण्याकरतां. इंद्राप्रमाणें त्यानें राज्यांत स्थिर राहून राष्ट्राचें रक्षण करावें. ('इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुधारय' १०-१७३-२: व 'राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्' १-१७३-५) आणि आमच्या रक्षणासाठीं आम्ही तुला बलि म्हणजे कर देत जाऊं असें इंद्र देव करो ! ('अथो त इन्द्रः केवलीर्विशो बलिहृतस्करत्' १०-१७३-६). राजा होण्याला प्रजेची अनुमति पाहिजे अशी स्पष्ट घोषणा शतपथांत चक्र सांगण्यात आली आहे. ('यस्मै वै राजानो राज्यमनुमन्यन्ते स राजा भवति । न स यस्मै न' श. प. ९-४-१-१) असो.

आतां दुसरें जें सूक्त आहे तें तितकेंच महत्त्वाचें आहे. त्यांत स्त्री-स्वभावाचें वर्णन आहे. तें सूक्त म्हणजे पुरुरवा व उर्वशी यांचें संवादात्मक असून तेथें उर्वशीनें स्त्रियाचा यथार्थ स्वभाव 'न वै स्त्रियानि सख्यानि' (स्त्रीचें सख्य हें सख्यच नव्हे !) व 'सालवृकाणां हृदयान्येता' (या स्त्रिया म्हणजे लांडगीच्या हृदयाच्या आहेत. १०-१५-१५) या शब्दांत स्पष्ट केला आहे. त्याचप्रमाणें इंद्रानेंहि या स्त्रियांना उद्देशून आपला कौल दिला आहे कीं स्त्रीचें मन ताब्यांत ठेवणें हें अशक्य आहे ! (स्त्रिया अशास्यं मनः' ८-३३-१७) आणि त्यांची बुद्धीहि तितकीच पण कोटी आहे. ('उतो अह ऋतुं लघुम्' ८-३३-१७). हा जो स्त्री-स्वभाव सांगितला तो सामान्य स्त्रियांचा असून, त्याला अपवादात्मक अशाहि श्रिमा असतात. एके ठिकाणीं स्त्रीला गृहदेवताहि म्हटलें आहे. ('जाये' दस्तम्, 'जाया म्हणजेच घर होय !) 'न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते-हें मनुजीचें वचन प्रसिद्धच आहे. असो.

यानंतर तिसरें लौकिक सूक्त म्हणजे जुगाराचें. या सूक्तांत जुगान्याची हीनदीन स्थिति व दुर्दशा ही अगदीं येमाळूमणें वर्णन करण्यांत आली आहे. तें सूक्त सांगतें कीं जुगान्याला फांशाशिवाय कांहीच प्रिय वाटत नाहीं, तो आपल्या मुशील पत्नीचा छळ करावयास कचरत नसून तिचा पदोपदीं अपमान करतो. त्याची ही विरही स्त्री विचारी रात्रंदिवस सारखी घुरत असते व शेजारच्या वायका मुखानंदांत नांदत असलेल्या पाहून, तिचें मन दुःखानें करपून जातें. जुगान्याला कोणीच पुसत नाहींत व सर्वच त्याचा द्वेष करतात. आईवापसुद्धां त्याचा तिरस्कार करून त्याला दूर लोटून देतात. हें जुगान्याचें ब्यसन इतकें दुर्दम्य असतें कीं कितीहि त्यास पथात्ताप झालेला असला तरी रात्र शाली कीं, जुगान्याच्या अड्या-कडे धांवण्याचा मोह तो आवरूं शकत नाहीं. अलेर तो पैसे संपले म्हणजे रात्री लोकांच्या घरां शिस्त चोऱ्या करावयासहि कमी करित नाहीं ! (१०-३४). हें अश्रुकांडेचें वर्णन इतकें गथायंतया रेखाटलें आहे कीं, त्याची सत्पता आज देसील जुगान्याच्या घरां पहावयास मिळते. असो.

आणतीं एक सूक्त असेंच मननीय आहे. तें म्हणजे ददाव्या मंडळां-

तील यम-यमी-संवाद हें होय. या सूक्तांत स्त्रीपुरुषांच्या अनिर्वध लैंगिक व्यवहाराविषयी मानवी अंतःकरणांत उदय पावलेली संयमात्मक नीति-भाबना स्पष्टपणे प्रतिबिंबित झालेली दिसून येते. तेथें यमी ही आपल्या भावाला म्हणजे यमाला आपल्याशी एकांत करण्यास परोपरीनें विनवून पाहते. पण यम हा मनाचा संयम करून तिच्या प्रेमयाचनेचा तितक्याच तीव्रतेनें धिक्कार करतो. या सूक्तांत यमाचें मन वळविण्याकरतां यमीनें केलेली विचारसरणी मोठी ठसकेबाज असून ती कामविह्वल स्त्री-हृदयाची स्वाभाविक कल्पना करून देण्यास पुरेशी आहे. पुरुषांत विवेक जागृत झाल्यावर तो संयमी कसा होतो याचें यम हें उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ऋ. १०-१०).

त्याच्याच जोडीला आणखी एक येथें नमूद करण्यासारखें सूक्त म्हणजे 'सरमा-पर्णी-संवाद' हें होय. सेवाधर्माचें सुंदर प्रतीक म्हणून तें निस्पृह सेवा वृत्तीचें अत्यंत मननीय असें सूक्त आहे. पर्णीनीं बृहस्पतीच्या गाई चोहून नेऊन त्या त्यांनीं आपल्या येथें एका डोंगराच्या गुहेंत दडवून ठेविल्या. बृहस्पतीनें ही गोष्ट इंद्रास कळविल्यावरून इंद्रानें त्या गर्बाचा पत्ता लावण्यासाठीं सरमेची योजना केली, ती शोधत शोधत पर्णीनीं गायी रूपवून ठेविलेल्या जागीं गेली. तेथें पर्णीनीं तिला परत इंद्राकडे पाठवूं नये म्हणून तिला तेथेंच बहीण होऊन राहण्यासाठीं पुष्कळ आर्जवून पाहिलें व तिला कांहीं लांचहि देण्याचें आमिष दाखविलें. पण सरमा ही हाडाची प्रामाणिक व सेवावृत्तीत पूर्ण दक्ष व जागृत असल्यामुळे तिनें कसल्याहि आमिषाला-लांचलुचपतीला-भीक घातली नाहीं. तिनें त्या वेळीं काढलेले उद्गार मोठे मननीय आहेत. ती म्हणाली, पर्णीनो ! मी भाऊपणाहि जाणत नाहीं व बहीणपणाहि जाणत नाहीं ! (नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृ-त्वम्' १० १०८-१०) आणि अखेर तिनें स्वकर्तृशस जागून इंद्रास जाऊन बर्दा दिली.

आतां जातां जातां आणखी एक महत्त्वाच्या सूक्ताचा उल्लेख करून या विषयास पूर्णविराम देतो. तें सूक्त म्हणजे अन्नदान सूक्त होय. त्या सूक्ताचा भावार्थ असाः—अन्नान्नी इच्छा घेऊन घरीं आलेल्या अन्नार्थी

मनुष्याला जो अन्नदान करतो तोच खरा दाता होय ! असा जो दाता आहे त्यालाच देव वश होतात व शत्रु त्याचे मित्र बनतात ! जो आपल्या मित्रास घरी जेवून्खावून् घालीत नाही, तो मित्र तरी कसला ! (' न स सखा यो न ददाति सख्ये ') १०-११७-४ आणि अशा कृपणांचे घर तें घर तरी कसले ! जो संपन्न व धनवान् आहे, अशा भाग्यवंतानें द्रव्याची याचना करीत घरी आलेल्या धनार्थीला यथाशक्ति धनदान करून त्यास संतुष्ट करावें. पहा, धांवत्या रथार्थी चाकें जशी वरखाली फिरत असतात तद्वत् ही लक्ष्मी झाली तरी एकाला सोडून दुसऱ्याकडे, त्याला सोडून तिसऱ्याकडे अशी सारखी फिरत असते. ' ओ हि वर्तन्ते रथेव चक्राऽन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रावः॥ ' १०-११७-५ जो कृपण स्वभावाचा खाष्ट पुरुष आहे, त्याला सपत्ति मिळणें हें खरोखर व्यर्थ आहे. त्याचें तें अन्न म्हणजे केवळ त्याचा मृत्युच होय ! (' भोगमन्न विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य ' १०-११७-६) आणि जो साधुसंताना, इष्ट मित्रांना, गोरगरीवांना मुळीच मदत करीत नाही, तो कवडीचुंबक केवळ पापी चांडाळच होय ! (' नार्यमण पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ' १०-११७-६) जो आज गरीब आहे तो उद्योग करून उद्यां श्रीमंत होतो व जो आज श्रीमंत आहे तोच कालांतरानें आळशी होऊन व दैव फिरून दरिद्री बनतो ! म्हणून मीच काय तो श्रीमंत असा शहाण्यानें गर्व वाहूं नये ' अशा प्रकारच्या माहितीनें पूर्ण रंगलेले हें सूक्त धनिकांनीं पूर्ण लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे.

वरील सर्व सूक्तांचा संग्रह आमच्या ऋग्गण भांडारांत केला असून, तीं मूळ सूक्ते वाचकांनीं आपल्या नजरेखालून घालावीत अशी आमची सूचना आहे. असो, अशीं अनेक सूक्ते माहितीनें पूर्ण भरलेलीं ऋग्वेदांत ठिकठिकाणीं आढळून येतात. असा हा प्राचीन वैदिक आर्यांचा महान् प्रंपराज, हा उदयोन्मुख महाराष्ट्रानें अवश्य संग्रहो ठेवण्यास योग्य आहे, हें उघड सांगण्याचें कारणच नाही. भारतीय प्राचीन व प्रभावी संस्कृतीचा हा ऋग्वेद म्हणजे दिग्ग असा एक महान् शानकोराच होय ! असें म्हटल्यास त्यांत चूक ती काय झाली ?

प्रकरण ३ रें

ऋग्वेदाचें अंतरंग समालोचन देवता नामें

१ अग्नि १-१-१	२३ ऋत ४-२३-८
२ अग्निमासुत १-१९-१	२४ ऋतु ३-२७-१
३ अग्निषोम १-९३-१	२५ ऋभू १-२०-१
४ अदिति १-९४-१६	२६ क १०-१२१-१
५ अपानपात २-३५-१	२७ क्षेत्पति ४-५७-१
६ अर्यमा १-४१-७	२८ गन्धर्व १०-१३९-४
७ अश्विन् १-२२-१	२९ गौ १०-१६९-१
८ अश्विनौ १-३-१	३० चन्द्रमस् १०-८५-१९
९ आत्मा ४-४२-१	३१ जातवेद १-९९-१
१० आदित्य २-२७-१	३२ तनूनपात ३-२९-११
११ आप १०-९-१	३३ तार्ष्य १०-१७८-१
१२ इन्द्र १-७-१	३४ त्र्यम्बक ७-५९-१२
१३ इन्द्र वायु १-२-४	३५ त्वष्टा १-१५-३
१४ इन्द्राग्नी १-२१-१	३६ दधिक्रावन् ७-४४-१
१५ इन्द्राणी १-२२-१२	३७ द्यु ६-५१-५
१६ इन्द्रापूपन् ६-५५-१	३८ द्यावापृथिवी १-२२-१३
१७ इन्द्रावरुण १-१७-१	३९ द्राविणोदस् १-१५-७
१८ इन्द्राविष्णु ७-९९-४	४० नदी १०-७५-१
१९ इन्द्रासोम १-१८-४	४१ नराशंस ५-५-२
२० इळा ५-५-८	४२ नासत्य ४-४४-४
२१ उर्वशी १०-९५-२	४३ निर्ऋती १०-५९-१
२२ उपस् १-९४-१	४४ परमात्मा १०-१२९-१

- ४५ पर्जन्य ५-८३-१
 ४६ पितर १०-१५-१
 ४७ पुरुष १०-९०-१
 ४८ पुरुरवा १०-१५-१
 ४९ पूषन् १०-२६-१
 ५० पृथिवी ५-८४-१
 ५१ पृथि ६-४८-२०
 ५२ प्रजापति १-२४-१
 ५३ बृहस्पति १-१३९-१०
 ५४ ब्रह्मणस्पति १-१८-१
 ५५ भग १-२४-५
 ५६ मरुत् १-३८-१
 ५७ मातरिश्वन् १-१६४-४६
 ५८ मित्र १-१५१-१
 ५९ मित्रावरुण १-२-७
 ६० यम (यमीचा भाऊ)
 १०-१०-२
 ६१ यम (देव) १०-१३५-१
 ६२ यमी १०-१०-१
 ६३ राका २-३२-४
 ६४ रात्रि १०-१२७-१
 ६५ रुद्र १-११४-१
 ६६ वरुण १-२५-१
 ६७ वरुणानी १-२२-१२
 ६८ वाच् ८-१००-१०
 ६९ वायु १-२-१
 ७० वास्तोष्पति ७-५४-१
 ७१ विश्वकर्मा १०-८१-१
 ७२ विश्वेदेव १-३-७
 ७३ विष्णु १-१५५-१
 ७४ वृषाकपि १०-८६-२१
 ७५ वैश्वानर ४-५-१
 ७६ सदसस्पति १-१८-६
 ७७ सरण्यु १०-१७-१
 ७८ सरस्वती १-३-२०
 ७९ सरस्वान १-१६४-५२
 ८० सवितृ १-२२-५
 ८१ सिंधु १-९४-६
 ८२ सिनीवालि २-३२-४
 ८३ सुपर्ण १-१६४-२०
 ८४ सूर्य १-५०-१
 ८५ सूर्वा १०-८५-१६
 ८६ सुष्टि १०-१३०-१
 ८७ सोम १-९१-१
 ८८ सोमापूषन् २-४७-१
 ८९ सोमारुद्र ६-७४-१
 ९० हिरण्यगर्भ १०-१२१-१
 वगैरे वगैरे

देवता-वर्णन

(१) अग्निः—वैदिक धर्मात अग्नीचें महत्त्व व प्राधान्य जितकें प्राप्त-
 ख्यानें आहे, तितकें इतर देवांचे काचित्च आढळून येतें. इन्द्राची गोष्ट
 तेवढी वाजूस ठेवली तर अग्नीचाच क्रमांक पुढें येतो. याचें कारणहि पण

उघडच आहे. मानवी जीवनाशी नित्य संबंध असलेला असा देव म्हणजे हा अग्नि नारायणच होय. तो कौटुंबिक जीवनाचा मुख्य केंद्र म्हटला तरी चालेल. 'तपो वा अग्निः' व 'तेजो वा अग्निः' हीं अग्नीचीं शतपथांत वर्णिलेलीं दोन रूपे लक्षात घेतल्यास, त्याचें महत्त्व जागतिक जीवनांत केवढें व किती आहे, हें निराळें सांगावयास नकोच. तो या भूगोळाचा प्रत्यक्ष देव आहे ! इतर कोणत्याहि देवापेशां त्याचा मानवी जीवनाशी अति निकट संबंध येत असल्यामुळे, त्याच्यासारखा हितकारक व उपकारक असा या मर्त्यलोकांत दुसरा देवच नाही असें म्हटल्यास, त्यांत अति-शयोक्ति मुळींच होणार नाही. ऋग्वेदांत तर त्याची स्तुति व वर्णन ऋषींनी मोठ्या प्रेमानें व भक्तीनें केलेलें पावलोपावलीं आढळून येतें. त्याच्या प्रीत्यर्थ तेथें संपूर्ण अशीं कमीअधिक पावणे-दोनशे सुक्तें खर्चीं पडलीं असून, शिवाय इतर देवतांवरोवरहि त्याचें गुणगान मुक्तकंठानें करण्यांत आलेलें आहे.

केवळ मनुष्यांचाच तो हितकर्ता आहे असें नसून, देवांचाहि तो तितक्याच प्रमाणांत उपकारकर्ता आहे. देवयजनांत प्रत्यक्ष संबंध त्याच्याशींच येतो. म्हणजे देवताप्रीत्यर्थ होणारी होमहवनादि कार्ये त्याच्याशिवाय होत नसल्यामुळे त्याला वगळून कोणतीच देवतोपासना सिद्धीस जाऊं शकत नाही. आणि मानवमात्राच्या प्रापंचिक जीवनाशीं तर त्याचा नित्य व निकट संबंध असल्यामुळे वैदिक ऋषींनी त्याला 'गृहपति' हा किताब दिला आहे तोहि यथायोग्यच आहे. आणि त्याच्याशिवाय कोणतेहि धर्मकार्य होत नसल्यामुळे मनुष्याच्या धार्मिक जीवनातहि त्याचा प्रत्यक्ष संबंध येतोच येतो. कारण देवाना अर्पण केलेला हविर्भाग त्या त्या देवांना अचूक नेऊन पोचविणारा देव म्हणजे तो हा अग्नि एकच होय. शिवाय यज्ञशालेंत देवांना घेऊन येण्याची कामगिरी देखील त्याचीच आहे.

अर्थात् देव व मनुष्य यांचेमध्ये दृढकर्म करून दोघांचेहि हित व कल्याण करणारा देव म्हणजे हा अग्निनारायणच होय, असें म्हटल्यास त्यांत काहीं विषडणार नाही. एवंच तात्पर्य काय तर या मृत्युलोकामध्ये वस्तीस येऊन राहिलेला असा जर कोणी स्वर्गाय देव असेल तर तो हा एक अग्निनारायणच होय ! इंद्र हा जसा मोठा योद्धा तसा अग्नि हा

गृहस्थांचा मोठा पुरोहित आहे. अर्थात् इंद्र हा राष्ट्रीय देव मानला तर अग्नि हा कौटुंबिक देव मानला पाहिजे. असो, यांचे वर्णन ऋग्वेदांत आढळते तें असेः—

जन्मः—अग्नीचा नैसर्गिक व कृत्रिम जन्म ऋग्वेदांत पुढीलप्रमाणे वर्णन करण्यांत आला आहे. अग्नीला आकाशानें जन्म दिला ('एनं अग्निं सृजिनयत्' १०-४५-८) त्याला देवांनी उत्पन्न केला. ('तं देवासो अग्निं जनयन्त' ३-२-३). तो सृचा पुत्र आहे ('दिवः सृचुः' ३-२७-८). तो पृथ्वीचा पुत्र आहे ('इच्छायास्पुत्रः' ३-२९-३). तो वनस्पतीचा पुत्र आहे ('सुनं वनस्पतीनां ८-२३-२५). तो यलाचा पुत्र आहे ('सहसस्पुत्रः' ३-१४-१). त्याला माता उदकांनी जन्म दिला ('तमापो अग्निं जनयन्त मातरः' १०-९१-६). तो घृतापासून जन्मतो ('घृतमस्य योनिः' २-३-११). त्याला मनुष्यांनी निर्माण केला ('अग्निं नरो जनयता मुशेवम्' ३-२९-५). त्याला अरणीनें मंथनापासून उत्पन्न केला ('जनिष्ठारणी धर्तारं मनुष्याणां विशामग्निम्' ५-९-३). तो सत्यापासून जन्मला ('ऋतजातः' १-१८९-६). त्याला यज्ञांत ऋत्विजांनी अरणीतून घोटांनी घुसळून उत्पन्न केला ('अग्निं नरो दीधितिमिररष्योर्हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम्' ७-१-१). त्वष्ट्याच्या दहा अंगुलींनी त्याला जन्म दिला ('दशेम त्वष्टुर्जनयन्त गर्भम्' १-९५-२). गुप्त असलेल्या अग्नीला मातरिश्वानें मंथन करून उत्पन्न केले ('गुहा सन्तं मातरिश्वा मयायति' १-१४१-३). एकंदरीत त्याला स्वर्गाने, पृथ्वीने, उदकाने, त्वष्ट्याने, भृगूंनी, मातरिश्वाने, देवांनी मनूकरतां उत्पन्न केला. ('यावा यमग्निं पृथिवी जनिष्ठामापस्त्वष्टा भृगवो यं सहोभिः । ईळेन्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्ततक्षुर्मनवे यजत्रम्' १०-४६-९). त्याचप्रमाणे तो पाण्यापासून, दगडापासून, लांकडापासून व ओपधीपासूनहि जन्म पावतो ('त्वमभ्यस्त्वमममनस्परि । त्वं वनेभ्यस्त्वमोपधीभ्यस्त्वं नृणा नृपते जायसे शुचिः' २-१-१). याप्रमाणे थोडक्यांत ही अग्नी ऋग्वेदांत अग्नीची उत्पत्ति सांगितली आहे. ती सर्वस्वी सत्य व शास्त्रशुद्ध नाहीं, असें कोण म्हणेल ?

स्वरूपः—(नैसर्गिक)—तो सूर्यासारखा प्रकाशतो. त्याला ज्वालारूपी केंद्र आहेत. ('शोचिष्केशः' ३-१७-१) त्याच्या ज्वाला

उर्ध्वमुख आहेत. (' उर्ध्वशोचिपम् ' ६-१५-२) त्याचा धूर आकाशांत उंच जातो (' अच्छा धामरूपो धूम एति ' ७-३-३), त्याला ज्वालारूपी केंस आहेत (' शोचिष्केशः ' ३-१७-१). तो अंधार नष्ट करतो (' तिरस्तमांसि दर्शतम् ' ८-७४-५) त्याचे अन्न लांकूड आहे. (' द्वन्नः ' २-७-६). तो पर्जन्याप्रमाणे कडकडोट करणारा आहे (' पर्जन्य-कन्यः ' ८-९१-५) तो तेजोरूपवस्त्र पांघरतो (' शोचिर्वसनः ' ३-१-६) तो निष्कलंक आहे (' अनेहसः ' ३-९-१) तो सर्वभक्षक आहे (' विश्वादः ' ८-४४-२६). तो ज्वालार्नी वनांची वनें खाऊन गष्ट करतो (' तक्षद्-नेव शोचिपा ' १-१२७-४). तो आपल्या जिव्हेनें दगडाचे दगड फोडून टाकतो (' दपद् जिव्हया अवधीत् ') व पर्वत भंग करतो (' अद्रिमभिनद् ' १०-४५-६).

स्वरूपः—(मानव). तो सर्व वाजूनें सुंदर आहे. (' विश्रतः सुप्रतीकः ' २-९४-७) त्याला सर्व वाजूनीं मुखें आहेत. (' विश्रतोमुखः ' १-९७-६) त्याला तीन जिव्हा आहेत. (' तिस्रस्ते जिव्हा ' ३-२०-२). चार नेत्र आहेत. (' चतुरक्षः ' १-३१-१३). हजार नेत्रहि आहेत. (' सहस्राक्षः ' १-७९-१२) त्याचे दांत सुवर्णासारखे चकचकीत आहेत. (' हिरण्य-दन्तः ' ५-२-३). त्याचा वर्ण शुभ्र आहे. (' शुचिर्वर्णः ' ५-२-३) त्याचे केंस पिंगट आहेत. (' हरिकेश ' ३-२-१३). त्याच्या दाढा तीक्ष्ण आहेत (' तिग्मजम्भः ' ४-५-४). त्याचे दांत शुभ्र आहेत. (' शुचिदन् ' ५-७-७). त्याची जोभ तेजस्वी आहे. (' शुचिजिह्वः ' २-९-१) त्याच्या मिशा सुवर्णाप्रमाणे आहेत. (' हिरिस्मधुः ' ५-७-७). त्याची पाठ नीळसर आहे. (' नीलपृष्ठः ' ३-७-३). तो नानारूपाचा आहे. (' पुरुरूपः ' ५-८-२), तो चित्रविचित्र रंगाचा आहे. (' चित्रमानुः ' १-२७-६), त्याला तीन मस्तकें आहेत. (' त्रिमूर्धान ' १-१४६-१). व तीन पाद आहेत. (' त्रयो अस्य पादाः ' ४-५८-३) आणि त्याच-प्रमाणे चार शिमें आहेत. (' चत्वारिशृंगा ' ४-५८-३) त्याचे तेज अत्यंत तीक्ष्ण आहे. (' तिग्मभृष्टिः ' ४-५-३). तो अत्यंत तरुण आहे. (' यविष्टः ' १-१८९-४). तो घृत खाऊन पुष्ट झाला आहे. (' घृत-पुष्टः ' ५-४-३). वगैरे वगैरे.

वसतिस्थानः—तो उदकाच्या उदरांत असतो. (‘गर्भो यो अयां’ १-७०-२) तो अरण्यांत असतो. (‘गर्भो वनानां’ १-७०-२). तो स्यावरामध्ये असतो. (‘गर्भश्च स्थातां’ १-७०-२). त्याचप्रमाणे तो प्राणिमात्रांतहि असतो. (‘गर्भश्चरतां’ १-७०-२). तो सुवनांत असतो. (‘सुवनस्य-गर्भः’ १०-४५-६) तो यावा पृथ्वीमध्ये असतो. (‘गर्भो असि रोद-स्योरग्रे’ १०-१-२) तो सर्व नद्यांतील उदकांत असतो. (‘श्रितो विश्वेषु सिंधुषु’ ८-३९-८) तो वनस्पतींत म्हणजे लांकडांत असतो. (‘विभूत ओषधीषु’ १०-१-२) तो समुद्रांतील पाण्यांत असतो. (‘समुद्रे त्वा नृमणा अस्वन्तः’ १०-४५-३) तो आकाशांत असतो. (‘तृतीये त्वा रजसि तस्थिवासं’ १८-४५-३) अर्थात् तो सर्वत्र वास करून असतो. तो नाहीं असे विश्वांत ठिकाणच नाहीं! अर्थात् तो विश्वव्यापी आहे.

गुणवर्णनः—तो यज्ञाचा पालक आहे. (‘पिता यज्ञानां’ ३-३-४). तो देवांचें अन्न वाहून नेणारा आहे (‘हव्यवाहनः’ १-३६-१०). तो यज्ञाचा नायक आहे. (‘पतिर्ह्यश्वराणां’ १-४४-९). तो यज्ञप्रसंगी देवांना यज्ञशालेंत बोलावून आणणारा आहे (‘अग्निर्होता’ १०-१२२-१) तो देवांचा दूत आहे. (‘दूतो देवानामसि’ १०-४-२) व मनुष्यांचा प्रतिनिधि आहे. (‘दूतो विशां’ १-४४-९) तो यज्ञाचे मुल आहे. (‘अश्वराणामनीकं’ १०-२-६) तो देवांचा पुढारी आहे. (‘अग्नि-देवो देवानामभवत्पुरोहितः’ १०-१६०-४) देवांनी त्याला आपलें मुल केले. (‘त्वामग्न आदित्यास आस्य चक्रिरे’ २१-१३). आणि ते देव त्या अग्निद्वाराच अन्न भक्षण करतात. (‘त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्’ २-१-१३) तो अमृतत्वाचा केन्द्र आहे. (‘अमृतस्य नाभिः’ ३-१७-४) तो सर्व देवांमध्ये पूज्य देव आहे. (‘देवो देवेषु यज्ञियः’ १-१४२-३) तो यज्ञाचें साधन आहे. (‘यज्ञस्य साधनः’ ३-२७-८). तो यज्ञाचा यांधव (‘यज्ञवन्धुः’ ४-१-९) व मनुष्यांचा पुरोहित (‘अग्निर्देवानाम-भवत्पुरोहितः’ ३-२-८) आहे. तो देवांचा मित्र (‘देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतः’ १-९४-१२) असल्यामुळे त्याला सोडून देव यज्ञात आनंद पावत नाहींत. (‘न क्रूते चदमृता मादयन्ते’ ७-११-१).

तो ज्ञानी लोकांचा परमेश्वर आहे. (‘असुरो विपश्चितां’). तो सृष्टि-

जात जाणणारा आहे. (' जातवेदः ' १-४४-१) तो विश्वांतील सर्व कांहीं जाणतो. (' विश्ववेदः ' १-४४-७) तो सर्वसाक्षी आहे. (' विन्वर्षणिः ' १-७८-१) तो अमर आहे. (' अमर्त्यः ' ३-२-११) तो जरारहित आहे (' अजरः ' १-१४६-२) तो कवि म्हणजे कांतदर्शी आहे. (' कविः ' ८-३९-१) तो अमृताचा केन्द्र आहे. (' अमृतस्य नाभिः ' ३-१७-४) तो अखंडित आहे. (' अदब्धः ' १-१२८-१). तो सर्व मानवांना हितकारक आहे. (' वैश्वानरः ' ३-२-११). तो उदार आहे. (' मघवा ' ६-१०-१५) तो परम चतुर आहे. (' सुदक्षः ' १-१५-४) तो तेजाचे मूल आहे. (' रायो बुध्नः ' १-९६-६). तो संपत्तीचे भांडार आहे. (' संगमनो वसूना ' १-९६-६) तो यज्ञाचा ध्वज आहे (' यज्ञस्य केतुः ' १-९६-६) तो सर्व विश्वाचा प्राण आहे. (' विश्वायुः ' १-६८-३) तो झुलोकाचे मस्तक आहे. (' मूर्धा दिवः ' १-५९-२) तो पृथ्वीचा मध्य आहे. (' नाभिरग्निः पृथिव्याः ' १-५९-२). तो देवांचा देव आहे. (' देवो देवानां ' १-३११). तो शानी लोकांचा भ्राता आहे. (' भ्राता विप्रस्य ' १-१२९-११). तो गृहस्थाचा पालक आहे. (' गृहपतिः ' १-३६-८) तो सज्जनांचा रक्षक आहे. (' सत्पतिः ' १-१३०-१) तो सर्व मानवांचा पालक आहे. (' विश्वासां विशां पतिः ' १-१२७-८) तो मनुष्यांचा अतिथि आहे. (' अतिथिर्मनुष्याणां ' १-१२७-८) तो पृथ्वीचा रक्षणकर्ता आहे. (' पतिः पृथिव्याः ' ८-४४-१६). तो ग्रामांचा रक्षक आहे (' ग्रामेध्यविता ' १-४४-१०). तो जगाचा ईश्वर आहे. (' ईशो यो विश्वस्य ' १०-६-३). तो धर्माचा अध्यक्ष आहे. (' अध्यक्षं धर्मणा-मिमम् ' ८-४३-२४) तो प्रजेचा राजा आहे. (' विशां राजानं ' ८-४३-२४). त्याला कोणताहि शत्रु पराभूत करू शकत नाही. (' न हि त्वा शत्रुस्तरते ') उलट तोच पापी राक्षसांचा नाश करणारा आहे. (' हन्ता पापस्य रक्षसः ' १-१२९-११) त्याच तो विप्रांचा भ्राता आहे (' भ्राता विप्रस्य ' १-१२९-११).

नातें:—तो आमचा पिता आहे (' त्वमन्ने पितासि नः ' १-३१-२०) तो आम्हां मानवांची माता आहे (' (त्व)माता मनुष्याणाम् ' ६-१-५) तो भ्राता आहे (' अग्नि मन्ये भ्रातरम् ' १०-७-३) तो पुत्र आहे.

(' त्वं पुत्रो भवसि ' २-१-९) तो सखा आहे (' त्वं सखा ' २-१-९) तो अगदी जवळचा आत आहे. (' तो नेदिष्ठमाप्यम् ' ७-१५-१) तो लोकांचा आत आहे. (' त्वं जामिर्जनानाम् ' १-७५-४) तो आमचा गृहरक्षक आहे (' त्वमग्ने गृहपतिः ' ७-१६-५). तो आमचा प्रियमित्र आहे. (' अग्ने मित्रो असि प्रियः ' १-७५-४) तो मनुष्यांचें हित करणारा आहे. (' वैश्वानरः ' ६-७-४) तो मनुष्यांचा पुरोहित आहे. (' मनुषः पुरोहितः ' ३-३-२) तो मनुष्यांचा दूत (प्रतिनिधि) आहे. (' अग्ने दूतो विशामसि ' ११-४४-९) तो देवांचा पुरोहित आहे (' अग्नि-दंधानामभवत् पुरोहितः ' ३-२-८).

इतर उपमाः—याप्रमाणें अग्नीला मनुष्य कल्पून त्या आधारावर त्याचें वरीलप्रमाणें विवेचन करण्यांत आलें आहे, तरी पण त्याला कोठें कोठें मनुष्येतर प्राण्याचीहि उपमा दिलेली मधून मधून आढळून येते. उदाहरणार्थ—अग्नि हा बैल असून तो मोठ्यानें डरकाळ्या फोडतो. (' ऋषभोरोरवीति ' ४-५८-३) तो आकाशातील श्येन पक्षी आहे. (' दिवः श्येनः ' ७-१५-४). तो पाण्यांत बसलेल्या राजहंसाप्रमाणें आहे. (' अप्सु हंसो न सीदन् ' १-६५-९) तो सापासारखा आहे (' अहिः इव ' १-७९-१) तो अश्व आहे.

अग्नीचें अन्नः—अग्नीचें अन्न लाकूड आहे. (' द्रव्यः ' २-७-६) त्याचें अन्न घृत आहे. (' घृतान्नः ' ७-१-३) तो समिधा खातो (' जुपस्वनः समिधं जातवेद ' ५-४-४) त्याच्या अन्नांत पशूच्या मेदाचाहि अंतर्भाव होतो, (' स्तोक्रानामग्नेमेदसो घृतस्य होतः प्राशान प्रथमो निपद्य ' ३-२१-१ पुरोडाश हेंहि त्याचें अन्न आहे. (' अग्ने जुपस्व नो हविःपुरोडाशं जातवेदः ' ३-२८-१ त्याला वपाहि अर्पण करण्यांत येते. (५-४-३७) सोमहि त्याचा हवि आहे. (१-९४-१४) अर्थात् तो सर्वभक्षक आहे. (' विश्वाद ' ८-४४-२६)

अग्नीचा रथः—अग्नीचा रथ सोन्याचा आहे (' हिरण्यरथः ' ४-१-८) विद्युतादि त्याचा रथ आहे. (' विद्युद्रथः ' ३-१४-१) तो रथ अप्रतिहत आहे. (' द्रव्यो रथः ') व चंद्राप्रमाणें सुंदर आहे. (' चन्द्ररथः ')

१-१४१.१२) त्या रथाला रक्तवर्णांचे अश्व जोडलेले आहेत. ('रोहिदश्वः' ४-१-८) ते अश्व घृतासावी, लाल रंगी, सरळगामी, सुगामी, तेजस्वी व बलशाली आहेत. ("तव ते अग्ने हरितो घृतस्ता रोहितास ऋग्वज्रः स्वज्ञः । अरुपासो वृषणः" ४-६-९)

अग्नीची भक्तवत्सलताः—जे भक्त यज्ञ, समिधा व स्तोत्र अर्पण करून अग्नीची उपासना करतात ते मनुष्यांत अमर होतात. ऐश्वर्यानिं व पराक्रमानें मंडित होऊन जगविख्यात होतात. ('यस्ते यज्ञेन समिधा य उ-
न्धैरकैभिः सूनो सहसोद्दाशत् । स मर्त्येष्यमृत प्रचेता राया युग्नेन श्रवसा
वि भाति' ६-५-५) जो भक्त समिधासह आहुती अर्पण करतो तो
अग्नीच्या कृपेनें शंभर वर्षे आयुष्य व सुसमृद्ध घर प्राप्ति करून घेतो. ('समिधा
यस्त आहुति निशितं मर्त्यो नशत् । वयावन्तं स पुण्यति क्षयमग्ने शतायुषम्'
६-२-५)

अग्नीची प्रार्थनाः—संपत्ति देण्यावद्दल ('रविमसासु धेहि' २-२-६)
अन्न देण्यावद्दल ('अस्मे धेहि जातवदो महिध्रवः' १-७९-४) सुख देण्या-
वद्दल ('मार्डिकं धेहि जीवसे' १-७९-९) दीर्घायुष्य देण्यावद्दल ('अस्मा
कमायुः प्र तिरेह देव' १-९४-१६) यज्ञ देण्यावद्दल ('यज्ञो अस्मासु धेहि'
५-४-१०), लढाईत रक्षण करण्यावद्दल ('पाहि नृतमो वाजे अस्मान्'
५-४-६), रक्षण करण्यावद्दल ('पाह्यस्मान्' १-९५-९), सर्व संकटां-
तून पार पाडण्यावद्दल ('विश्वान्यग्ने दुरिताति परिधि' ५-३-११), मुला-
बाळास मुखारोग्य देण्यावद्दल ('भवा तोकाय तनयाय शं योः' १-१८९-२),
पशूंचें रक्षण करण्यावद्दल ('पशूञ्चपाहि' १-७२-६), लढाईत वचाव
करण्यावद्दल ('अग्ने पाहि नृतमो वाजे अस्मान्' ५-४-६), पापापासून रक्षण
करण्यावद्दल ('त्वं नः पात्वंहसो जातवेदः' ६-१६-१०), हिंसकापासून
रक्षण करण्यावद्दल ('त्वं नः पात्वघायतः' ६-१६-१०), रोग घालवून
देण्यावद्दल ('अग्नेत्वमस्मद् युयोध्यमीवा' १-१८९-३) आणि त्याच-
प्रमाणें राक्षसापासून व धूर्त शत्रूपासून रक्षण करण्यावद्दल त्याची विनवणी
करण्यांत आली आहे. ('पाहि नो अग्ने रक्षसः' 'पाहि धूर्तेरराणः'
१-३६-१५)

आतां शेवटीं जातां जातां या अग्नीविपर्यां आणखी कांहीं सांगावयाचें म्हणजे ऋग्वेदांत व्यक्तीच्या नांवावर कांहीं अग्नि प्रसिद्ध आहेत. उदाहरणार्थः—भरतांचा अग्नि, दिंबोदासाचा अग्नि, देववाताचा अग्नि, व वध्न्यश्व्याचा अग्नि, असदस्यूचा अग्नि, इत्यादि इत्यादि. शिवाय आणखी कार्यपरत्वे अग्नीचे तीन प्रकार आहेत. आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि व दक्षिणाग्नि. आहवनीय अग्नीत यज्ञकार्यात देवांना हवि अर्पण करतात. गार्हपत्य अग्नीत देवांप्रीत्यर्थ हविरन्न तयार केलें जातें. पितारांना उद्देशून करावयाचें अन्नसंतर्पण दक्षिणाग्नीत करण्याचा संप्रदाय आहे. अर्थात् हे तीन अग्नी यांना त्रैताग्नि असे म्हणतात. हे यज्ञानुष्ठानांत योजिले जातात. त्याचप्रमाणें प्रेत दहन करणाऱ्या अग्नीला क्रव्याद, देवांना हवि पौंचविणाऱ्या अग्नीला हव्यवाहन व पितरांना अन्न पौंचविणाऱ्या अग्नीला कव्यवाहन अशी संज्ञा आहे. याप्रमाणें प्रसंगानुसार व कार्यपरत्वे अग्नीला निरनिराळीं नांवें पडलीं आहेत. हें एवढें अग्नीचें वर्णन आगहांस वाटतें येथें पुरेसे आहे.

अग्नीची व्याख्या

जातो यदग्ने भूतानामग्रणीरध्वरेच यन् ।

नाम्ना संनयते वाङ्मं स्तुतोग्निरिति सूरिभिः ॥

—(वृहदेवता २-२४)

(२) अश्विनः—इन्द्र, अग्नि, सोमप्रभृति देवतांइतकेंच अश्वि देवांचेंहि महत्त्व असून ऋग्वेदांत त्यांच्या नांवावर एकंदर ५७ सूक्ते खर्ची पडली आहेत. शिवाय इतर मिथ्रगूक्तांतहि त्यांचा मधून मधून उल्लेख येतोच येतो. गूक्तसख्येच्या दृष्टीने सोळावयाचें झालें तर त्यांचा क्रमांक पांचवा लागतो. असे हे आश्विन हे जुळे भाऊ असून ('वपूपि जाता मिथुना सचेते' ३-३९-३), ते विवस्वानाचे पुत्र आहेत. सरण्यु ही त्यांची माता आहे. ('उत्ताश्विनाभरद्यत् तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्युः' १०-१७-२), त्यांच्यांत एकाचें नांव नासत्य व दुसऱ्याचें दम असे असून, ते तरुण ('युवाना' १-११७-१४), धीमंशाली ('वृषणा' १-११७-३) दानकर

('सुदान्' १-११७-१०), विद्वान् ('विद्वांस' १-१२०-३), संपत्तिमान ('वसुविदा' १-४६-२) मंगलाधिपति ('शुभस्पती' १-४७-५) असे आहेत. व रयांत वसून तिन्ही लोकांत त्यांचा संचार होत असतो.

त्यांचा रथ सोनेरी असून, त्यास तीन चाकें व तीन खांबे आहेत. ('त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता' १-११८-२). त्याला गरूड जोडलेला असून ('आवां श्येनासो अधिना बहन्तु रथे युक्तासः' १-११८-४) तो शीघ्रगामी रथ एका दिवसांत स्वर्ग व पृथ्वी यांच्या सभोंवती फिरून जातो ('रथो ह वामृतजा अद्रिजतः परि यावापृथिवी याति सद्यः' ३-५८-८). ते उपःकाल झाल्यावर पण सूर्योदय व्हावयाच्यापूर्वी उदय पावतात ('उद्वां पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अश्वास उपसो व्युष्टिषु' ४-४५-२). सूर्यकन्या जी उपा तिचे तेपति असून ('पती मवयः सूर्यायाः' ४-४३-६), सवित्यानं त्यांस तिला लग्न करून दिलें ('सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनासा सविताददात्' १०-८५-९).

अश्विन हे आधिव्याधि बरे करणारे दिव्य धन्वंतरी असून ('उत त्या दैव्या भिपजा शं नः करतो अश्विना' ८-१८-८), त्यांनीं अनेक दुःखग्रस्ताना दुःखमुक्त केले आहे. त्यांपैकीं कांहींचा खाली उल्लेख करतो.

(१) कोणी दुष्टांनीं रेभ ऋषीला छिन्नविच्छिन्न करून समुद्रात फेंकून दिलें होतें. त्यावेळीं रेभानें त्याचा धांवा केला असतां ते नावेंत बसून, त्याला वाहेर आणून, त्याचे तुटलेले अवयव पुनः पूर्वीप्रमाणें सांभून त्यांनीं त्यास बरें केले ('अश्वे न गूळ्हमश्विना दूरेवैर्ऋषिं नरा वृषणा रेभमप्सु सं तं रिणीयो विप्रुतं दसोभिर्न वां ज्यैन्ति पूर्व्यां कृतानि' १-११७-४).

(२) जळखड म्हातारा झालेल्या च्यवनाला पुनः तारुण्य देऊन ('युधं च्यवानमश्विना जरन्त पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः' १-११७-१३), शिवाय त्यास मुदर तरुण मुकन्या ही पत्नी म्हणून मिळवून दिली ('पतिमकृणुतं कनीनाम्' १-११६-१०).

(३) लांडगीला शंभर मेंढे खावयास दिल्यामुळे ऋत्राश्वाचा बाप रागावून त्या क्रोधभरांत त्यानं त्याचे दोन्ही डोळे फोडून त्यास अंध करून टाकले. तेव्हा त्या ऋत्राश्व्यानें अर्धीची करुणा भाकल्यावरून त्यांनीं त्याच्या ऋ....५

जवळ येऊन त्यास पुनः दृष्टी देऊन प्रकाश दिसेल असें केले ('शत
मेपान् वृक्ये मामहानं तमः प्रणीतमशिवेन पित्रा । आर्क्षी ऋज्राश्वे अश्विना-
वधत्तं ज्योतिरन्धाय चक्रयुर्विचक्षे ॥' १-११७-१७) .

(४) अथर्वण पुत्र दध्यङ् ऋषींचें शिर तोडून तेथें घोड्याचें बसवून
त्यापासून मधुविद्या शिकली ('आथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यै-
रयतम् । स वांमधु प्र वोचद्वतायन्' १-११७-२२),

(५) खेल राजाची बायको विष्पला ही नवऱ्याबरोबर रणांगणावर
जाऊन लढत असतां शत्रूंनी तिच्यावर हल्ला करून तिचा पाय तोडून
टाकला. तेव्हा अगस्तीच्या मदतीने तिने अश्वीचा धावा केला. तेव्हां ते
प्रसन्न होऊन दुसरा एक तसलाच लोखंडाचा पाय करून, तो तुटलेल्या जागीं
पुनः बसवून, तिचें व्यंग घालवून दिले ('चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा
खेलस्य परितक्म्यायाम् । सद्यो जङ्घामायसी विष्पलायै धने हिते सर्तवे
प्रत्यघत्तम् ॥ १-११६-१५).

(६) कुष्ठरोगाने ग्रस्त झालेल्या बृद्ध घोषेला तिचा रोग घालवून तिला
तेजस्वी तारुण्य देऊन चांगला पति मिळवून दिला ('युवं नरा स्तुवते
कृष्णियाय विष्णाप्व ददयुर्विश्वकाय । घोषायै चित् पितृददे दुरोणे पतिं
जूर्यन्या अश्विनावदत्तम् ॥' १-११७-७)

(७) अश्विनीला असुरांनी पकडून मोठा त्रास दिला. तेव्हा अश्वीने
तो दाह सहन न झाल्यामुळे मोठ्या काकुळतीने अश्वीचा धावा केल्या-
वरून त्यांनी तेथे प्रगट होऊन त्यास शांत केले ('युवमत्रयेऽवनीताय
तसमूर्जेमोमानमश्विनावदत्तम् ' १-११८-७).

(८) पेटित कोंडून ठेविलेल्या सप्तवर्षीला पेटितून काढून जीवदान
दिले ('ओमवन्तं चक्रयुः सप्तवधये ' १०-३९-९),

(९) दिवोदासाला संपत्ति देऊन समर्थ केले (१-११६-१८).

(१०) वधिरमतीला हिरण्यहस्त पुत्र दिला ('वधिरमत्या हिरण्यहस्त-
मश्विनावदत्तम् ' १-११६-१३).

(११) म्हातारा झालेल्या वंदन ऋषीला विहिरींतून बाहेर काढून त्यास दीर्घायुष्य दिलें (' प्र दीर्घेण वन्दनस्तार्यायुषा ' १-११९-६).

(१२) श्यावाशाला गोरी स्त्री मिळवून दिली (' युवं श्यावाय रुशती-मदत्तम् ' १-११७-८).

(१३) विमदाला पुरुमित्राची कन्या शुभ्यु इजला वायको म्हणून मिळवून दिली (युवं शचीभिर्विमदाय जायां न्यूहयुः पुरुमित्तस्य योषाम् ' १-११७-२०).

(१४) पेदूला उत्तम जयशाली घोडा दिला (' यमश्विना ददयुः श्वेतमश्वमघाश्वाय शश्वदित् स्वस्ति ' १-११६-६).

(१५) शंयूची वांझोटी गाय दुभती करून दिली (' अधेनुं दत्तस्तर्ष्ये विपक्तामपिन्वतं शयवे अश्विना गाम् ' १-११७-२०).

याप्रमाणें अश्विदेवांनीं अनेकांना संकटांतून पार केलें आहे व अनेक रोगभस्त व दुःखभस्त लोकांचे रोग व दुःख हरण केलें. कारण ते अभाग्याला भाग्य, आंधळ्याला दृष्टि, दुबळ्याला शक्ति, मुकल्यांना अन्न देऊन व गरीबांचें दारिद्र्य, आधिव्याधिभक्तांची पीडा नष्ट करून, भक्तांना सुखी करणारे असे मोठे दयाळु देव आहेत (' अमाराश्विदवयो युवं भगोऽनाशोधि-दवितारापमस्य चित् । अन्धस्य चिन्नासत्या कृशस्य विद्युवामिदाहुर्मिपजा रतस्य चित् ॥ (१०-३९-३).

यास्तव ऋषींनीं आपणास संपत्ति देण्याबद्दल (' त्रिनोरयि वहतमश्विना ' १-३४-५), सौभाग्य देण्याबद्दल (' त्रिः सौभाग्यम् ' १-३४-५), उत्तम औषध देण्याबद्दल (' त्रिनो अश्विना दिव्यानि भेषजा ' १-३४-६), सुख देण्याबद्दल (' त्रिधातु शर्म वहतं ' १-३४-६), कुरणावर पाऊस पाडण्याबद्दल (' घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम् ' ८-५-६), रत्नें देण्याबद्दल (' धत्तं रत्नानि दाशुपे ' ८-३५-२२), सुरक्षित घर देण्याबद्दल (' छदिर्यन्तम-दाम्यम् ' ८-८५-५) इत्यादि मानवी जीवनोपकारक वस्तु देण्याबद्दल त्यांची प्रार्थना केली आहे.

अश्विनी कुमाराची जन्मकथा

' सृष्ट्वा भर्तुः परोक्षं तु सरण्युः सदृशीं स्त्रियम् ।
 निक्षिप्य मिथुनं तस्यां अश्वा भूत्वापचक्रमे ॥ ७-१ ॥
 अविज्ञानाद्विवस्वांस्तु तस्यामजनयन्मनुम् ।
 राजर्षिरभवत्सोऽपि विवस्वानिव तेजसा ॥ ७-२ ॥
 स विज्ञाय त्वपन्नन्तां सरण्युमश्वरूपिणीम् ।
 त्वार्ध्रीं प्रति जगामाशु वाजी भूत्वा सलक्षणः ॥ ७-३ ॥
 सरण्युश्च विवस्वन्तं विदित्वा हरिरूपिणम् ।
 मैथुनायोपचक्राम तां च तत्वारुरोह सः ॥ ७-४ ॥
 ततस्तयोरतु वेगेन शुक्रं तदपतद्भुवि ।
 उपजिघ्रश्च सा त्वश्वा तच्छुक्रं गर्भकामया ॥ ७-५ ॥
 आघ्रातमालच्छुक्रात्तु कुमारो संवभूवतुः ।
 नासत्यश्चैव दसश्च यो स्तुतावश्विनाविति ॥ ७-६ ॥
 (बृहदेवता, ७-२ते६)

(३) आदित्यः--आदित्य हे गणदेव असून त्यांची संख्या ऋग्वे-
 दात सहा सांगण्यांत आली आहे. त्यान्नेसाटी चार रक्ते देण्यांत आली
 असून, त्यान्तून पुढील माहिती उपलब्ध होते. आदित्य म्हणून ज्या देव-
 गणाना संबोधतात त्यात मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष व अंश अशा
 सहा देवांचा समावेश होतो (२-२७-१). आदित्य हे अदितीचे पुत्र
 (' आदित्यासः ' २-२७-२) असून ते विशाल, गंभीर, अजिंक्य, शत्रु-
 घातक व चांगले-वार्ड पाहणारे आहेत (' त आदित्यास उरधो गभीरा
 अदन्धासो दिप्सन्तो भूर्यक्षाः । अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्व ' २-२७-३).
 ते सर्व स्यावर जंगम पदार्थांचे धारणकर्ते असून सर्व भुव-
 नांचे रक्षण करणारे आहेत (' धारयन्त आदित्यासो जगत् स्या देवा
 विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ' २-२७-४), सत्याच्या योगाने त्यांचा महिमा
 मोठ्या आहे (' ऋतेनादित्या महि वो महित्वं ' २-२७-८). ते मुवर्णमय,

फांतिमान, पवित्र, सदैव जागृत, अनिमिष, अहिंस्य व लोकप्रसिद्ध असे असून, सरळ मार्गाने चालणाऱ्या मनुष्यासाठी तेजस्वी असे तीन दिव्य लोक धारण करतात ('त्रो रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो धारयन्तः । अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय ' २-२७-९). जो आदित्यांच्या मर्जात असतो त्याला जवळून अगर दुसून कोणीहि ठार करू शकत नाही ('नकिष्टं प्नन्त्यन्तितो न दूराद् य आदित्यानां भवति प्रणीतौ ' २-२७-१३). तो पवित्र, अहिंस्य, दीर्घायुषी, वीरपुत्रयुक्त, अन्न व धनसंपन्न असा होऊन राहतो ('शुचिरपः ष्यवसा अदब्ध उप क्षेति वृद्धवयाः सुवीरः ' २-२७-१३).

अविनाशक मुख देण्यावद्दल ('यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म' २-२७-६), अभयरहित ज्ञानरूपी प्रकाश देणेवद्दल ('ऊर्ध्वदयामभयं ज्योतिरिन्द्र' २-२७-१४), दीर्घरात्र न येण्यावद्दल ('मा नो दीर्घा अभि नशन्तमिहाः' २-२७-१४), सुलकारक घर देण्यावद्दल (सक्षीमहि शर्मणा शंतमेन) (७-५२-१), संपत्ति देण्यावद्दल (७-५२-३), दुसऱ्याचे पातक आपणास न भोवण्यावद्दल ('मा वो भुजेमान्यजातमेनः ' ७-५२-२), आदित्यांची प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

(४) आपोदेवता:—आप या उदक देवता असून ऋग्वेदात त्यांच्या प्रीत्यर्थ पाच सूक्ते देण्यांत आली आहेत. त्यांत चार सूक्ते केवळ आपवर्णनपर असून एक सूक्त आप अगर गो आणि एक सूक्त आप अगर आपानपात यांचे वर्णनपर आहे. उदक हें शुद्ध (शुचि), निर्दोष (अरिप्रं) व मधुर ('मधुमन्त' ७-४७-१) असे असून, ते इंद्रपानार्थ योग्य आहे. तें अत्यंत पवित्र ('शतपवित्राः') असून ते देवमार्गाने जाणारे आहे. ('देवानामपि यन्ति पाथः' ७-४७-३). सूर्य आपल्या किरणांनी त्याला उत्पन्न करतो ('याः सूर्यो रश्मिभिराततान' ७-४७-४) व इंद्र त्याला खाली येण्यास योग्य मार्ग करून देतो (७-४७-४). तें समुद्रांत राहणारे ('समुद्रज्येष्ठाः'), आकाशांतून बाहेर पडणारे ('सलिलस्य मध्यात्'), शुद्ध करणारे (पुनानाः) असून समुद्राकडे वाहत जाते ('समुद्रागां' ७-४९-२). वरुण हा त्यांचा

राजा असून तो मनुष्यांची खरींखोटीं कृत्यें पाहात मध्य लोकांत फिरत असतो (यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्' ७-४९-३). तें मधुर कांतिमान व दोषनाशक आहे (मधुश्चुतः शुचयो याः पावकाः' ७-४९-३). तेथें राजा वरुण आहे व सोम आहे, (यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वेदेवा यासूर्जं मदन्ति' ७-४९-४), अग्नि हा त्या उदकांत प्रविष्ट होऊन राहिला आहे (विश्वानरो यास्वग्निः प्रविष्टः' ७-४९-४). तें सुखदायक ('मयोभुवः' १०-९-१), बलदायक ('उजें दधातन') असून, त्याचा रस अत्यंत कल्याणकारक आहे ('यो वः शिवतमो रसः' १०-९-२). ते प्रजोत्पादनसमर्थ करणारे ('जनयय') असून पिण्यास सुखकर आहे (शं नो देवीरभिष्टय आपो मवन्तु पीतये' १०-९-४). तें सर्व रोगनिवारक ('आपश्च विश्वभेपजीः' १-२३-२०) व सर्व पाप वाहून नेणारे ('इदमापः प्रवहत यत् किं च दुरितं मयि' १-२३-२२) असून त्यांत सर्व औषधें आहेत (अन्तविश्वानि भेपजा' १०-९-६). तें उदकच सर्व स्थावर जंगम सृष्टीला उत्पन्न करतें झालें ('विश्वस्य स्यातुर्जगतो जनित्रीः' ६-५०-७).

आई जशी आपल्या बालकास स्तनपान करविते तद्वत आपला कल्याणकारक रस प्याव्यास देण्यास आपो देवीची प्रार्थना करण्यात आली आहे. (१०-९-२) आणि सर्व पातके, दुसऱ्यांचा केलेला द्रोह, दिलेले शिष्याशाप, केलेले असत्य भाषण यांपासून मुक्त करण्यावद्दल विनंती करण्यांत आली आहे ('इदमापः प्रवहत यत् किं च दुरितं मयि । यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेर उजागृतम्' (१०-९-८). प्रजोत्पादनसमर्थ करण्यावद्दल (१०-९-३) व शरीरांत रोगनिवारक औषधांचा भरपूर सांठा ठेवण्यावद्दल ('आरः पृणीत भेपजं बरुथ तन्वेमम' १०-९-७) विनवणी करण्यांत आली आहे.

(५) इन्द्रः—भगवान इंद्र हें वैदिक आयुषीं प्रमुक्त आराध्य दैवत असून, ऋग्वेदांत घातांच्या मानानें त्याचा क्रमांक पहिला लागतो. त्याच्या

नांवावर एकंदर २०० सूक्ते त्वर्ची पडली असून, वैदिक आर्यांचा तो प्रमुख राष्ट्रदेव आहे. वेदग्रंथांत इंद्राचें महत्त्व सर्वश्रेष्ठ असून, राष्ट्र संक्रांतांत पडल्यावेळीं त्याचाच धांवा केला जातो. त्यानें जसा रणांत पराक्रम गाजविला, तसा दुसरा कोणताच देव करूं शकला नाहीं. युद्धकौशल्य हें त्याचें वैशिष्ट्य असून हजारों शत्रुं त्यानें रणभूमीवर लोळविले आहेत. त्याचें चरित्र पुढीलप्रमाणें आहे.

इन्द्र हा कश्यपाच्या पुत्र असून त्याची माता अदिति आहे. ('वृषा-जनान वृषणं रणाय तमु चिन्नारी नर्यं ससूव' ७-२०-५) हें बाळ इतकें चिवट होतें कीं आईच्या उदरांत गर्भ रूपानें दहा नव्हे, वीस नव्हे, पन्नास नव्हे शंभर नव्हे तर चांगलें भर भक्कम एक हजार महिने ठाण मांडून वसलें होतें ! ('यं (इन्द्र) सदृशं मासो जभार' ४-१८-४). तो इतका बलवान व धिप्पाड होता की स्वारी जन्मल्याबरोबर गिरीदुर्ग, जलप्रवाह, स्वर्ग व पृथ्वी हीं सर्व कंपायमान झाली ! ('विश्वा रोधांसि प्रवतश्च पूर्वार्द्योर्ऋग्वाज्जनिमन् रेजतः क्षाः' ४-२२-४). जन्मल्याबरोबर त्यानें आईचें स्तनपान केलें नाहीं, तर प्रखर सोमरसाचें आकंठपान केलें ! ('सद्यो यज्जातो अपिचो ह सोमम्' ३-३२-९) आणि पुढें त्याच्या जीवनांत सोमरस हेंच त्याचें मुख्य व प्रिय पान होऊन वसलें. तो पुढें जो इतका बलवान व पराक्रमी निघाला, त्याला कारण त्याची ती प्रबल सोमपानेच्छा हेंच होय.

इन्द्र हा रूपानें अत्यंत सुंदर आहे. ('सुसंदशं' १-८२-३), त्याची मान मरीच ('तुविम्रीचो'), पोट विशाल ('वपोदरः'), व मुजदब पिळदार आहेत ('सुबाहुः' ८-१७-८). त्याचे बाहु सुंदर असून ते उत्तम कसलेले व म्हणून शत्रूना संग्रामांत लोळविणारे व सत्यधर्मीनें परिपुष्ट असे आहेत ('उभा ते बाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिहद्वुघा' ८-७७-११). याचे हात लांब म्हणजे तो आजानबाहू ('महाहस्ती') असून, त्याचा तळहात अत्यंत उदार आहे ('सुकृतोतपाणी' ६-१९-३). त्याचें शरीर खणकर म्हणजे बळकट हाडापेराचें आहे ('वृषपर्वा' ६-३६-२). तो वज्रबाहु

आहे ('वज्रबाहुः' ३-३३-६). तो अत्यंत तेजस्वी आहे ('ओजिष्ठः' १-१२९-१०). हा इंद्र एवढा मोठा आहे कीं स्वर्ग व पृथ्वी हे दोन्ही लोक पार त्याच्या एका मुठीतच मावून गेले ! ('इमे चिदिन्द्र रंदसो अपारे । यत्, सं गृह्णा मघवन् काशिरित्ते' ३-३०-५). हेंच दुसऱ्या तऱ्हेनें सांगा-वयाचें म्हणजे तो पर्वताहून मोठा आहे, देवाहून मोठा आहे, स्वर्गाहून मोठा आहे, आकाशाहून मोठा आहे; आणि म्हणून या पृथ्वीहून तर मोठा आहेच आहे ! ('प्र मात्रामी रिरिचे रोचमानः प्र देवेभिर्विंशतो अप्रतीतः । प्र मज्मना दिव इंद्रः पृथिव्याः प्रोरोर्महो अन्तरिक्षादजीपि' ३-४६-३). तसाच तो भव्य, सुंदर, अजर व म्हणून नित्य तरुण असा आहे ('बृहन्तमृश्वमजरं युवानम्' ३-३२-७). त्याला वपें काय, महिने काय अथवा दिवस तरी काय यापैकी कोणीहि क्षीण व दुर्बल करू शकत नाहींत ('न यं जरन्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्रमवकर्शयन्ति' ६-२४-७). अर्थात् त्यावर कालाची अगर यमाची मात्रा चालू शकत नाहीं. म्हणजे तो अमर आहे ! ('अमर्त्यः' ५-३३-६).

इन्द्र हा जसा शरीरानें भव्य व विशाल आहे, तद्वतच तो बुडीनें अत्यंत श्रेष्ठ व तीक्ष्ण आहे, तो महाबुद्धिमान आहे ('ऋतुमान्' १-६२-१२), धैर्यवान आहे ('धीरः' १-६२-१२), कांतिमान आहे ('शुमान्' १-६२-१२), अत्यंत बलवान आहे ('शविष्ठः' ८-९०-४). तो मोठा पराक्रमी आहे ('तुविमनुः' ९-५७-२), अत्यंत रागीट आहे ('उग्रः' ९-५४-६), तो वज्रबाहु आहे ('वज्रबाहुः' ३-३३-६), अनंतधीर्य आहे ('शतव्रतुः' ९-५०-८), तो अजातशत्रु आहे ('अजातशत्रुः' ८-९३-१५), अत्यंत पाणीदार आहे ('ओजिष्ठः' १-१२९-१०). तो शूरतिला शूर आहे ('रथीतमम् रथीनाम्' १-११-१), तसाच तो सत्यस्वरूप आहे ('सत्यः' ८-९०-४), सर्वद्रष्टा आहे ('विचरंपिः'), संपत्तीचा स्वामी आहे ('वसु-पतिः' ३-३०-१९), सामर्थ्याचा अधिपति आहे ('शवसपतिः' ८-९७-६). तो अर्माष्टदाता आहे ('र्माष्टवः' ८-७६-७), धनदाता आहे.

(‘धनदाः’ ६-१९-५), तो सर्व वाजुनी निष्कलंक (‘अनवद्यः’ १-१२९-१) असून, उदारांतला मोठा उदार आहे ! (‘ मघोनां मंहिष्टः ’ ५-३९-४) ! याप्रमाणे तो सर्व गुणांनी संपन्न असून, सर्व वाजुनी परिपूर्ण आहे !

तो एवंगुणविशिष्ट असल्यामुळे विश्वाचा तो अधिपति झाला व व्हावा यांत आश्चर्य नाही. होय, तो तसा झाला व आहे. तो स्वर्गाधिपति आहे (पतिदिवः’ ८-१३-८), तो नृपति आहे (‘विश्वपतिः’ ३-४०-३), त्यानेच ही पृथ्वी धारण केली व स्वर्गाहि धारण केला. (‘दाधार यः (इन्द्रः) पृथिवी द्यामुतेमाम्.’ ३-३२-८), तो विश्वकर्मा आहे (‘ विश्वकर्मा ’ ८-९८-२). थोडक्यांत म्हणजे तो सकल विश्वाचा नियंता आहे (‘ विश्वस्य दमिता ’ ५-३४-६), इतकेंच नव्हे तर तो ब्रह्मा आहे. ८-१६-७) तो ऋषि आहे. (८-१६-७) तो विप्र आहे (‘विप्रः’ ८-७९-१). तो विश्वांतील सर्व गोष्टी ऐकतो व घडामोडी पाहतो (‘विश्वं शुणोति पश्यति’ ८-७७-५) आणि तशांत आश्चर्य हे की त्याचा अंत मात्र कोणासच लागत नाही व आतापर्यंत लागला नाही ! देवांनाहि नाही आणि मनुष्यांना तर नाहीच नाही. (‘न त्वा देवास आदात न मर्त्यांसः’ ८-९७-९). त्याचे कायदे इतके कडक आहेत की ते देवांना देखील मोडतां येत नाहीत (‘यस्य’) प्रतानि देवा न भिनन्ति विश्वे’ ३-३२-८). एवढा मोठा वरुण देव, पण तो देखील त्याच्या आज्ञेत राहतो ! सूर्यहि राहतो ! नद्यासुद्धां त्याचीच आशा अनुसरतात : (‘यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः । यस्येन्द्रस्य सिन्धवः सशति व्रतम्’ १-१०१-३). त्याचा राग एवढा भयकर आहे की तो रागावला म्हणजे सर्व भुवनें, स्वर्ग व पृथ्वी भीतीने गांगहन थरथर कांपूं लागतात ! (‘त्वत् विश्वा भुवनानि वज्रिन् द्यावा रेजेत पृथिवीच भीपा’ ८-९७-१४). त्याच्यासारखा लढाईत पराक्रमी दुसरा वीर नसल्यामुळे बुद्धप्रसंगी देवांनी एकमताने त्यालाच आपला पुढारी केला (‘अथ त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तवसं दधिरे भराय’ ६-१७-८). असे जरी असले तरी तो भक्तवत्सल असून सज्जनांचा पालक आहे (‘सत्पतिः’ ३-४०-४), आणि तसाच भक्तांचा अभीष्ट वपांव

पुढीलप्रमाणे करतां येईल. त्याच्या पोटांत सोम, शरीरांत सामर्थ्य, हातांत वज्र, व मस्तकांत ज्ञान आहे. ('जठरे सोमं तन्वीं सहो महो हस्ते वज्रं भरति शीर्षणि क्रतुम्' २-१६-२).

इंद्राला सोमामुळे अजिंक्य शक्ति प्राप्त झाली हें खरें; पण त्याच वेळेस त्याला जें अलोट ऐश्वर्य व दिगंत कीर्ति लाभली, त्याला कारण म्हणजे तें त्याचें महा भयंकर व अत्यंत प्रभावी असें तें विश्वविजयी उग्र नि प्रखर वज्र होय ! त्याच्याजवळ इतर शास्त्राखे आहेत, नाहींत असें नाहीं. त्याच्याजवळ महाविशाल, सर्वोत्कृष्ट व अत्यंत सुंदर असें सुवर्णबुंध्याचें घनुष्य आहे ('तुविशतं ते सुसंस्कृतं सुमयं घनुः साधुर्बुन्दो हिरण्मयः' (८-७७-११). त्याचप्रमाणे भाला व खड्गहि आहे ('स्वायुषं' ६-१७-१३). शिवाय दधीचि ऋषीच्या अस्थीची वनविलेली तीक्ष्ण शस्त्रेहि आहेत. (इन्द्रो दधीचो अरिथिभिर्बृत्राप्यप्रतिष्कृतः । जवान नवतीर्नव' १-८४-१३) पाण्याचा फेस व विद्युलता हीं सर्व त्याचीं शस्त्राखे होत ('अपां फेनेन नमुचे शिर इन्द्रोदवर्तयः' ८-१४-१३). पण या सर्वांत प्रामुख्याने गाजणारें त्याचें मुख्य व प्रिय आयुध म्हणजे तें हें अमोघ वज्रच होय. हें वज्र पोलादी असून त्यास एक हजार धारा आहेत ('वज्र आयसः सहस्रमृष्टिः' १-८०-१२). तें शुभ्र चकचकीत आहे ('शुभ्रं वज्रं' २-११-४). तें प्रसिद्ध त्वष्ट्यानं तयार केलें असून, त्यास हजार धारा व शंभर टोके आहेत ! ('अथ स्वष्टा ते मह उग्र वज्रं सहस्रमृष्टिं ववृतच्छतायिम्' ६-१७-१०). हें वज्र इतकें प्रखर व भयंकर आहे कीं, इंद्रानें जेव्हां त्याचा वृत्रासुरावर प्रयोग केला, तेव्हां त्याचा एवढा मोठा कटकडाट झाला कीं तो ऐकून यावापृथिवी घाबरून भयानें थरथर कांपून गेली ! ('अरेजतां रोदसी भियानं कनिन्नदतो वृष्णो अस्य वज्रात्' २-११-९). अशा प्रकारचें हें वज्र इंद्राला म्हणूनच शोभलें !

तसाच तो रथ ! तोहि तितकाच बळकट व घटकट आहे ! तो त्वष्ट्यानं तयार केला असून चांगल्या चंगाळा मजवृत आहे. तो वेगांत अत्यंत वेगवान् म्हणजे उपमा देऊनच सांगायचें तर मनापेक्षाहि वेगवत्तर आहे ! ('यस्ते रथो मनसो जवीयान्' १-११२-२). तो सुदृढ असून यसाव-

यास मुखकर आहे ('स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन्' ३-३५-४), तो सोन्याचा असून इन्द्र त्यांत बसून जातो ('रथे हिरण्यये रथेष्टः' ६-२९-२), एकंदरीत तो इन्द्राला शोभेल असाच सुंदर आहे ('विश्व-वार' ६-२७-१), आणि त्याला जोडावयाचे घोडे झाले तरी काय ? तेहि तितकेच सुंदर व समर्थ आहेत. इन्द्राच्या रथाला शोभतील अशीच त्यांची ठेवण आहे. ते प्रसिद्ध कलाकुशल ऋभूनी तयार करून दिले असून, त्यांचे नांव हरी असे आहे. ते रथास जोडण्यास अत्यंत मुलभ ('सुधुरा' ३-४३-४) असून, शरीरावयवानीं सर्वोत्कृष्ट ('स्वहृगा' ३-४३-४) आहेत. त्यांचे डोळे सूर्याप्रमाणे तेजस्वी व चकचकीत ('सुरचक्षसः' १-११-१) असून, त्यांचे श्रेष्ठ मोराच्या पिसान्याप्रमाणे सुंदर आहे ('आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशोभा' ८-१-२५). त्यांचे केंस मुवणांप्रमाणे पीतवर्णीय व तक्तकीत असून ('हरी हिरण्यकेश्या' ८-३२-२९) पाठ पाठरी शुभ्र आहे ('शितिपृष्ठा' ८-१-१५). या घोड्यांचे वैशिष्ट्य ते हे की केव्हाहि ते सज्ज असतात व कधीहि यकत नाहीत. त्यांना मारावयाचे चाबुक आहे. ते सोन्याचे आहे ('वृषा कशा हिरण्ययी' ८-३३-११). एकंदरीत इन्द्राच्या वज्राचे, त्याच्या रथाचे, घोड्याचे आणि शस्त्राचे थोडक्यात वर्णन करावयाचे तर - 'वृषा ते वज्र उत ते वृषा रथो वृषणा हरी वृषभाण्यायुधा' २-१६-६ - हे इन्द्रा, तुझे वज्र वीर्यशाली, तुझा रथ वीर्यशाली, तुझे घोडे वीर्यशाली आणि तुझी आयुधेहि वीर्यशाली आहेत' आणि 'वृषा त्व द्यतक्रतो' ८-३३-१३) तूहि पण वीर्यशालीच आहेस ! असे जे इन्द्रभक्तांनी त्यांचे स्तुतिश्लोक गाईले आहे, ते यथायोग्य नाही असे कोण म्हणेल ?

आतां जातां जातां इन्द्रभगवताचा तेवढा महिमा थोडक्यांत वर्णन करून, प्रस्तुत विषयाला पूर्णाशिराम देतो. इन्द्राने सूर्य उत्पन्न केला ('अज-नयत् सूर्य' २-१९-३), त्याने हलत्या व उडत्या पर्वतांना स्थिर केले ('प्राचीनान् पर्वतान् दृहत्' २-१७-५), स्वर्गातील उदकाला खाली पृथ्वीवर वाहतो केले ('अधराचीनमकृणोदपामपः' २-१७-५), पृथ्वीला आधार दिला ('आधारयत् पृथिवी विश्वधायसम्' २-१७-५), आणि

शूलोकाला खाली पडूं न देतां आपल्या अर्चित्य माया शक्तीने अंतराळींच तोलून धरलें. ('अस्तभान्मायया द्यामवससः' २-१७-५). त्याचप्रमाणें नक्षत्रेदि जेथल्यातेथें स्थिर केलीं. ('इन्द्रेण रोचना दिवो दृळ्हानि दृहितानि' ८-१४-९) मेघांना फोडून पाण्याच्या धारा वाहत्या केल्या. ('महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद् वः सृजो वि धारा' ५-३२-१).

देव व दानव यांच्यांत वितुष्ट येऊन लढाईचा प्रसंग आला, त्या वेळीं सर्व देवांनीं मिळून इन्द्रालाच युद्धांत आपला पुढारी नेमला. ('अथ त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तवसं दधिरे भराय' ६-१७-८). इन्द्रानें देवदेष्टे व वेदनिंदक अशा असंख्य अमुरांशीं व दस्यूंशीं टक्कर देऊन, त्या सर्वांना रणभूमीवर एकजात आपल्या वज्राचें प्रखर पाणी पाजलें. वेदभक्त आर्यांचा पक्ष घेऊन अनेक अमुरांशीं व आर्य शत्रूंशीं झुंज देऊन त्या सर्वांचा रणांत चक्काचूर केला व आर्यांची पाठ राखली. त्यांपैकीं कांहीं प्रसिद्ध प्रसंगांचा येथें धांवता उल्लेख करतो. पुरुकुत्साकरतां महा बलाढ्य व महा कपटी अशा वृत्रामुरांशीं मोठ्या पराक्रमानें लढून त्यास जमिनीवर लोळविलें ! ('यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः' १-१७४-२) कुत्सराजाचा पक्ष घेऊन दैत्याप्रणी शुष्णाला धूळ चारली ! ('कुत्साय शुष्णमशुषं नि वहीः' ४-१६-१२), दभीती राजाची याजू घरून महा बलाढ्य अशा चुमुरो दैत्याचा निःपात केला ! ('दभीतये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप्' ६-२६-६); मनूचा कड घेऊन दासाप्रणी नमुचीचें डोकें उडविलें ! ('अत्रा दासस्य नमुचेःशिरो यदवर्तयो मनवे गातुमिच्छन्' ५-३०-७); ऋजिश्वा राजाला आश्रय देऊन पिप्रूचा धुव्वा उडविला ! ('अस्य स्तोमोभिरोशिज ऋजिश्वा व्रजं दरयद्बृहस्पतेण पिप्रोः' १०-९९-११); दिवोदासाला पाठीशीं घेऊन मायावी शंभरासुराला पर्वतावरून खाली खेंचून त्याची चांगली सुसंडी बळली ! ('उत दास कौलितर बृहतः पर्वताधि । अवाहग्निन्द्र शम्बरम्' ४-३०-१४); अगिरसाच्या गाई चोरून नेऊन गुहेंत लपवून ठेवणाऱ्या पर्णीना खडे चारून अगिरसाच्या गाई शोधून त्याच्या त्यांना परत दिल्या ('स विद्रो अंगिरोम्य इन्द्रो गा अवृणोत्' ८-६३-३). त्याचप्रमाणें पाण्यांत पडून वसलेल्या मस्त अहीला बाहेर ओढून त्याचे तुकडे तुकडे करून

टाकले ! ('अहिं चिदुग्र प्रत्युतं शयान जघन्वाँ '); त्याचप्रमाणे अर्बुद व मृगय यांना धूळ चारली. ('निरर्बुदस्य मृगयस्य मायिनो अस्फुरः' ८-३-१९). तसेच सुविंद, अनर्शनि, दास, अहिशु यांनाहि ठार केले ('यः सुविंदमनर्शनि पिशुं दासमहीशुवम् । वधीदुग्रो रिणन्नपः' ८-३२-२) आणि उरणाचीहि पण रग जिरविली. ('य उरणं जघान' २-१४-४). तसेच अर्बुदालाहि मारले. ('यो अर्बुदमव न च्वा वधाधे' २-१४-४). दासवर्चींच लक्षावधि लोक ठार मारले. ('उतदासस्य वर्चिनः सहस्राणि शतावधीः' ४-३०-१५) आणि दभीतीसाठी तीस हजार दासांचा चक्काचूर केला, ('अस्वापयद् दभीतये सहस्रा त्रिंशतं हथैः । दासानामिन्द्रो माधया' ४-३०-२१). तसेच कृष्णासुरालाहि मारले (८-९६-१३).

ही झाली असुर व दस्युदासादिकांची कथा. आतां मानवांपैकीं त्यानें कोणाकोणाला मारलें याचा थोडक्यांत निर्देश करतो. मुदासशत्रु चायमान कवि यास दाशराज्ञे युद्धांत ठार मारलें ! (७-१८-८) त्याचप्रमाणे धृत कवप, वृद्ध व द्रुह्यु यांना पाण्यात बुडवून जलसमाधि दिली ! ('अथ धृतं कवपं वृद्धमश्वनुं द्रुह्युं नि बुणश्वज्रवाहुः' ७-१८-१२). नारिका-ग्रणी भेदान्वा सप्पा उडविला. ('अत्र भेद सर्वतातामुपायत्' ७-१८-१९) आणि मग्यमानपुत्र देवकाची गळडी वळली ('देवकं चिन्मान्यमानं जघन्य' ७-१८-२०). तसेंच शिम्बूलाहि आपल्या तीक्ष्ण वज्राचे पाणी पाजलें ('दस्यूच्छिम्बूश्च पुरुहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वा नि वर्होत्' १-१००-१८). अर्थात इद्राला सोडून कोणालाच जय मिळत नाही ('यस्मात्प्र ऋते विजयन्ते जनासः' २१२-९) म्हणून शूर योद्धे रक्षणार्थ त्यालाच हाक मारतात ('यं दुद्धमाना अवसे हवन्ते' २१२-९).

याप्रमाणे इंद्र भगवंताने अनेक दिव्य व लोकोत्तर पराक्रम गाजवून वैदिक आर्यांवर अनंत उपकार करून ठेविले आहेत. त्याच्या कृपाप्रसादानेच आर्यांचे पाय भारत भूमीत टिकून स्थिर झाले ही गोष्ट भारतमातेचे मुमुक्षु विचरतील तर त्यांच्या कृतज्ञपणाला दुरुरी तोंटच नाही, असेंच म्हणावे लागेल ! स्पष्टच बोलावयाचे म्हणजे आपणच आर्यांना ही पुण्यभूमि मिळवून दिली, ही गोष्ट 'अहं भूमिमददामार्याय'चीच आर्यांना भूमि मिळवून

दिली (४-२६-२) या वचनांत इंद्र भगवंतानें स्पष्ट बोलून दाखविली आहे आणि हे त्याचे महदुपकार स्मरूनच वैदिक ऋषींनी त्याला ऋग्वेदांत रांग-देव बनवून, त्याला प्रमुख स्थान दिलें आणि त्याला अनेक सूत्रांतून नाना-परीनें आळविलें व यज्ञसभारंभांत नाना तःहेचें हविरन्न अर्पण करून आपली स्वामिनिष्ठा व कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनीं स्वच्छ व स्पष्ट म्हटलें कीं “ हे इंद्रा ! तुझ्यासारखा मुखविणारा दुसरा देव नाही. (‘ नहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मधवन्नस्ति मर्दिता’ ८-६६-१३). आणि म्हणून तुझ्यासारखा देवांत खरोखर देव नाही व मानवांत मनुष्य नाही व मार्गें झाला नाही व पुढें होणार नाही.” (‘ न त्वा वाँ अन्यो दिव्यो न पायिवो न जातो न जनिष्यते’ ७-३२-२३) आणि हें त्याचें स्तोत्र अक्षरशः सत्य व युक्त नाही असें आतां कोणी व कसें म्हणावें ? या इन्द्र देवाच्या शौर्यकथा व औदार्यप्रसंग ऋग्वेदांत पावलोपावली आढळतात. त्या सर्वांचा येथें उल्लेख करणें इष्ट असलें तरी शक्य नाही. त्याला निराळा ग्रंथच लिहावा लागेल, असो. एकंदरीत सांगायचा मुद्दा काय तर इन्द्र हा लढाऊ वृत्तीचा वैदिक आर्यांचा न्हावलाढ्य व मोठा आवडता राष्ट्रीय देव आहे ! त्याचा अतुल पराक्रम, विलक्षण धाडस, अपार कौशल्य, अजिंक्य सामर्थ्य, सूक्ष्म दृष्टि, धूर्त बुद्धि, भक्तवात्सल्य, अगाध औदार्य या सर्वांचा विचार केल्यास प्रगमनशील व प्रसरणप्रवण वैदिक आर्यांचा तो प्रिय व प्रमुख देव बनला व घनावा यात आश्चर्य तें काय ? आणि हा त्याचा अगाध महिमा व त्याचे अनंत उपकार स्मरण करून इन्द्रभक्त आर्यांनी त्याच्या स्तुतिस्त्रोत्रगानभरांत ‘ त्वं हि नः पिता वसो त्वं हि माता शतक्रतो’ (८-९८-११) ‘स न इन्द्रः शिवः सखा (८-९३-३). असें कृतज्ञतापूर्वक आळवून म्हटलें हें युक्त नव्हे असें कोण म्हणेल ? थोडक्यात इन्द्र म्हणजे विश्वावर स्वामित्व चालवणारा — ‘ईष्टे चैवास्य सर्वस्य तेनेन्द्र इति स स्मृतः’-अशी बृहद्देवतेंत इन्द्र शब्दाची व्युत्पत्ति सांगितली आहे (२-३५).

प्रार्थना:—या देवदेवेश्वर इन्द्राजबळ देवभक्तांची थोडक्यांत मागणी आहे ती अशी:— हे इन्द्रदेवा, आम्ही तुझ्या कृपेनें ऐश्वर्य-संपन्न व्हावें !

अन्नसंपन्न व्हावें ! मनोहर व तेजस्वी सामर्थ्यांनी युक्त असावें ! दिव्य तेजानें व तीक्ष्ण बुद्धीनें संपन्न असावें ! सुंदर व दुमत्या गार्यांनी व चलाख व उमद्या घोड्यांनी सुसंपन्न होत्सावे सदैव आनंदांत जीवन खुलवीत असावें ! ('समिन्द्र राया समिपा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुध्वन्द्रैरभि शुभिः । सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्चावत्या रभेमहि' ॥ १-५३-५). या एका मंत्रांत सर्व जीवोपकर्णांची व जीवनोत्कर्षांची अत्यंत मार्मिकपणें मागणी करून, देवभक्तांनीं जें प्रार्थना-कौशल्य दाखविलें आहे, ससैं इतरत्र क्वचितच पाहावयास मिळेल !

इंद्र शब्दाची व्याख्या

‘चतुर्विधानां भूतानां प्राणो भूत्वा व्यवस्थितः ।’

‘ईष्टे चैवास्य सर्वस्य तेनेन्द्र इति स स्मृतः’

(बृहदेवता २-३५)

६ उपाः—ऋग्वेदांत देवदेवतांचें जें वर्णन आहे त्यांत उपेचें वर्णन फारच बहारीचें आहे. त्यांत काव्य व प्रतिभा यांचें मधुर मिश्रण झालेलें असल्यामुळें तीं सूक्तें वाचावयास मोठीं सुंदर व मनोहर अशीं झालीं आहेत. ऋग्वेदांत तिच्या नांवावर एकंदर वीस सूक्तें खर्ची पडलीं असून, शिवाय इतर देवांवरोबरहि तिचें अनेक ठिकाणीं मार्मिक वर्णन आलें आहे. तिच्या क्रमांक सातवा लागतो. तिचें वर्णन थोडक्यांत पुढील-प्रमाणें आहे.

उपा ही सुलोक कन्या आहे ('दुहितृदिवः' १-४८-१) आणि तशीच नित्य तरुण-युवति आहे ('युवतिः' १-११३-७). ती प्रकाशरूपी शुभ्र वस्त्र परिधान करते ('शुभ्रवासाः' १-११३-७). ती मंगलस्वरूप ('सुमंगली' १-११३-१२) असून, शगसगीत वस्त्र परिधान करून, रात्रीचा अंधार नष्ट करीत, निधेष्ट जगाला नव चैतन्य देत, धीट तरुणीप्रमाणें रोज प्रातःकार्या पूर्वेस झळकूं लागते. ती वैदिक कर्मानुष्ठानाची पालन करणारी ('ऋतपा' १-११३-१२) व यज्ञोपासनायेंच प्रगट झालेली ('ऋतेजा'

१-११३-१२) अशी असून, सर्व प्रकाशगोलांमध्ये अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीची मंगल तेजोराशि आहे ('इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिः' १-११३-१). ती आपल्या दिव्य तारुण्यकांतीने सर्व जगास मोह पाडून मनुष्यांचे आयुष्य दिने दिने क्षीण करित जाते ('मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुः' १-९२-१०). माता आपल्या कन्येला न्हाऊ घालून सुंदर वस्त्रालंकारांनी विभूषित करून तिला आकर्षक करते, तद्दत् ही उपा देवी झाली तरी आपले दिव्य स्वरूप सुंदर अरुणकांतीने मोहक व मनोहर करून, जगदर्शनार्थ पृथ्वीवर प्रगट होते ('सुसंकाशा मातृमृष्टेव योपा विस्तन्वं कृणुपे दशे कम्' १-१२३-११). प्रेमोत्सुक तरुण स्त्री सुंदर वस्त्रालंकारांनी विभूषित होऊन हास्यमधुर मुखाने जशी आपल्या पतीपुढे येऊन उभी राहते, तद्दत् ही तारुण्यमंडित उपादेवी सुंदर रूप धारण करून जगापुढे उपस्थित होते ('जायेव पत्य उशती सुवासा उपा ह्रसेव नि रिणीते अस्:' १-१२४-७). ती इतक्या योर मनाची आहे की, स्वकीयांना व परकीयांना, लहानांना व थोरांना, कोणाचाहि पक्षपात न धरतां सर्वांना सारखाच प्रकाश देते. ती उदय पावतांच सर्व प्राणिजाताला आपापला व्यवहार करण्यासाठी निद्वैतून उठवून जागृत करते ('विश्वे जीव चरसे बोधयन्ती' १-९२-९). ती रात्रीचा काळाकुट्ट अंधकार नष्ट करणारी असून ('अप कृष्णां निर्णिजं देव्यावः' १-११३-१४), विस्तीर्ण अशा सर्व दिशामध्ये दिव्यकांतीने प्रकाशित राहते ('व्यञ्जिभिर्दिव आतास्वर्वात्' १-११३-१४). ती अरुण कांतियुक्त अश्र्वांच्या रथांत बसून इकडे येते ('अरुणेभिरश्वैरोषा याति सुयुजा रथेन' १-११३-१४) आणि शोपी गेलेल्या सर्व जगाला सावध करते ('प्रबोधयन्ती' १-११३-१४), अर्थात् सर्व प्राणिमात्रांचे चलन-वचन व प्राणधारण हे सर्व या उपेमुळेच होते ('विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे वि यदुच्छसि सूरि' १-४८-१०). आणि जगातील सर्व धनांचे स्वामित्व हे तिचेच आहे ('विश्वस्येशाना पाथिवस्य वस्वः' १-११३-७).

ती शुलोकाची दुहिता आहे ('दिवो दुहिता' १-११३-७). देवांची माता आहे ('माता देवानाम्' १-११३-१९). यज्ञाचा स्वज आहे

(' यज्ञस्य केतुः ' १-११३-१९). अदितीचे मुख (' आदितेर-नीकम् ' १-११३-१९). त्याचप्रमाणे भगाची व वरुणाची बहीण आहे (' भगस्य स्वसा ' ' वरुणस्य जामिः ' १-१२३-५). तशीच ती सूर्याची पत्नी (' स्वसरस्य पत्नी ' ३-६१-४) व अश्विनांची सखी आहे. (' उत सखास्याश्विनः ' ४-५२-३).

ती तांबडे घोडे जोडलेल्या दिव्य रथांत यज्ञ, रात्रीला मार्गे हटवीत हटवीत व पुढे सरकत सरकत सूर्याला मार्ग मोकळा करून ठेविते. तिचा उदय होताच भक्तजन अग्नि व सूर्य यांना हविर्द्रव्य अर्पण करतात. सर्व देवांना सोमपानार्थ यज्ञगृहांत घेऊन ' येष्यावद्दल (' विश्वान् देवाँ आवह सोमपीतयेऽन्तरिक्षादुप्रस्त्वम् ' १-४८-१२). गीसंपन्न, अश्वसंपन्न, प्रशस्थ व बलवर्धक असे अन्न देण्यावद्दल (सास्मासु धा गोमदश्चावबहुवध्यमुपो वाजं सुवीर्यम् ' १-४८-१२). सर्व लोक-अभिलषित असे सुंदर व सुखकारक धन देण्यावद्दल (' सा नो रयिं विश्ववारं मुपेशसमुपा ददातु मुग्ध्यम् ' १-४८-१३), आम्हां भक्तांप्रत सर्व सौभाग्य घेऊन ' येष्यावद्दल (' अया नो विश्वा सौमगान्यावह ' १-९२-१५) आणि विविध प्रकारचे धन आणण्यावद्दल (' उपस्तश्चित्रमा भरात्मभ्यं वाजिनीवति ' १-९२-१३), तिची प्रामुख्याने प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

(७) ऋभू-हा ऋभूचा इतिहास मोठा मननीय आहे. ' नरा ' चा ' नारायण ' होण्याची किमया त्यांच्या चरित्रांत गर्भित झाली असून, ती विचारी मानवास मोठी बोधप्रद आहे. ऋभुदेव हे जन्माने प्रथम मनुष्यच होते. पण आपल्या कौशल्यपूर्ण कलाकृतीने पुढे मनुष्याचेच देव बनले ! इतकेच नव्हे, तर यज्ञांत देवांबरोबरच आपणासाठीहि खास हविर्भाग मिळविते झाले ! हे दिव्य भाग्य व श्रेष्ठ मान मनुष्यांत आतांपर्यंत फक्त या ऋभूच्याच वांटणीस झाला असून, तो कथासंदर्भ पुढीलप्रमाणे आहे:—

ऋभु हे मुघ्न्याचे पुत्र असून (' सोघ्नवना ऋभवः ' १-११०-४) ते मर्त्यांचे अमर झाले (' मर्तासः सन्तो अमृतत्वभानशुः ' १-११०-४). हे ऋभु, विभु व वाज या नावाचे असे तीन बंधु असून ते आपल्या कौशल्यपूर्ण दिव्य

कलाकृतीने मनुष्यांतून देवत्व पावले. तो प्रसंग असा:— त्वष्टाने देवाकरतां सोमपान करण्यासाठीं म्हणून एक सुंदर चमसपात्र तयार केले. ते देवांना फारच आवडले. या अनुपम कलाकृतीमुळे व देवांनी त्याची फार वाहवा केल्यामुळे त्वष्टास फार अभिमान चढला. या ऋभूंचे कौशल्य अग्रीस माहित असल्यामुळे त्याने त्यांस बोलावून तसलेच दुसरे एखादे पात्र जुळव्यास तयार करण्याची त्यांस सूचना दिली. तेव्हां त्या सूचनेने प्रोत्साहित होऊन तसेच एक पात्र हुवेहूत्र तयार करण्याचा मोह त्यांना सुटला. त्यांपैकी एकजण म्हणाला कीं आपणहि तसलीच दोन पात्रे तयार करून दाखवूं या. दुसरा म्हणाला, छे, छे, दोनच कां, तीन केलीं तर काय विषडेल ? (' कनीयान् त्रीन् कृण्वामेत्याह ' ४-३३-५). त्यावर तिसरा माऊ म्हणाला कीं करायचीच तर तीनच कां, चार करूं या कीं ! (' कनिष्ठ आह चतुरस्कर ' ४-३३-५). पुढे हे तीन बंधु मिळून बोलल्याप्रमाणें आपली सर्व अकल व कौशल्य खर्च करून त्यांनी त्वष्टाच्या चमसावर-हुकूम चार सुंदर चमसपात्रे तयार केलीं, (निष्कृतम् । अकर्त चतुरःपुनः १-२०-६). (' उत त्वं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य ' ४-३३-६). आपल्यासारखीच मनुष्यांनी तयार केलेली चार चमसपात्रे पाहून गुणग्राहक त्वष्टा फारच संतोषला व त्यांची ती कलाकृति पाहून त्यांची रूप प्रशंसा केली. (' विभ्राजमानांश्चमसो अहेवाऽवेनत्वष्टा चतुरो ददृश्वान् ' ४-३३-६) आणि देवांसहि ते पाहून फार आनंद झाला.

यानंतर त्यांनी अश्वीकरतां आंसासभोवती फिरणाऱ्या चाकांचा एक सुंदर रथ तयार करून, त्यांस अर्पण केला (' तक्षन् नासत्याभ्यां परिज्मानं मुखं रथम् ' १-२०-३). त्याचप्रमाणें बृहस्पतीकरतां एक सुंदर दुमती गाय तयार केली (' तक्षन् धेनुं सवर्दुधाम् ' १-२०-३), व इंद्रासाठीं म्हणून हरी नांवाचे सुंदर घोडे तयार करून त्यास दिले (' य इंद्राय बन्धोयुजा ततश्चुर्मनसा हरी ' १-२०-२). यामुळे त्यांनी इंद्राच्या रूपेस पात्र होऊन त्याचे सख्य मिळविले (' इंद्रस्य सख्यमृभवः समानशुः ' ३-६०-३). शिवाय आपल्या विद्येच्या व कौशल्याच्या बळावर उदार सूर्य देवाच्या परीं जाऊन पाहुणचारहि घेतला (' सोपन्वनासधरितस्य भूमनागष्टत

सवितुर्दाशुपो गृहम्' १-११०-२). यांचा आणखी एक सांगावयाचा चमत्कार म्हणजे त्यांचे मातापितर जरठ होऊन खावाप्रमाणे ताठ होऊन निश्चेष्ट पडून होते, त्यांनीं त्यांचें तें जरठपण घालवून त्यांना पुनः तारुण्य प्राप्त करून दिलें ('पुनर्ये चक्रुः पितरा युवाना सना यूषेव जरणा शयाना' ४-३३-३).

हे ऋभुवंशु महाबुद्धिमान, प्रतिभावान व जाडे विद्वान पंडित असून, ('धीरासो हि ष्टा कवयो विपश्चितः' ४-३६-७), सत्यवक्ते व सरळमार्गी आहेत ('सत्यमंत्रा ऋद्भुयवः' १-२०-४). त्यांनीं आपल्या बुद्धिचानुर्याने व हस्तकौशल्याने देवांना दिपवून व संतोषवून, त्यांच्यामध्ये त्यांच्या वरोवरच यज्ञांत आपणांस हविर्भाग प्राप्त करून घेतला ! ('अमजन्त मुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियम्' १-२०-८). ते तेजस्वी आहेत, वैभवशाली आहेत, लढाईत अत्यंत बलवान आहेत, एकत्र राहणारे आहेत, इन्द्रयुक्त आहेत व अत्यंत उदार आहेत (४-३७-५). त्यांच्यापैकी वाज हा देवांचा झाला, ऋभुक्षिन् हा इन्द्राचा झाला, व विम्बा हा वरुणाचा झाला (' वाजो देवानामभवत् मुकर्मन्द्रस्य ऋभूक्षा वरुणस्य विम्बः ' ४-३३-९). त्यांचा रथ अत्यंत तेजस्वी (' शुचद्रथः ') असून त्याला जोडावयाचे घोडे पुष्ट ('पीवो अश्वाः') आहेत. ते डोक्याला शिरस्त्राण घालतात (४-३७-४). ते आतां आकाशांत राहणारे असून, देवांमध्ये प्रतिष्ठा मिळवून, यज्ञांत त्यांच्या वरोवरने हविर्भाग प्राप्त करून घेतलेले असे हे मानवांतील फक्त ऋभुच होत ! (' अधारयन्त मुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियम् ' १-२०-८). हे तिथेहि वधु त्वष्ट्याचे शिष्य असून त्याचेकडूनच त्यांनीं आपली विद्या घेतली होती. ज्याचे हे ऋभु रक्षण करतात, तो संप्रामांत बलवान थोडा होतो, शूर धनुर्धारी बनतो, ब्रह्मतेजानें तळपणारा ऋषि होतो, तसाच संपत्तिमान व सुप्रजावान होतो (' स ऋषिर्बन्धस्यया स शूरो अस्ता पृतनानु दुष्टरः । स रायस्पोषसं सुवीर्यं दधे यं वाजोविम्बो ऋभवो यमाविषुः ॥ ' ४-३६-६). तारुण्य व बल देण्याविषयी त्यांची प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

त्यांच्याविषयी वृहदेवतेंत माहिती आढळते ती अशी !—

सुधन्वन आंगिरसस्यासन्पुत्रास्त्रयः पुरा ।

ऋभुर्विभ्वाच वाजश्च शिष्यास्त्वष्ट्रश्च तेऽभवन् ॥ ३-८३ ॥

शिक्षयामास तांस्त्वष्ट्रा त्वाष्ट्रं यत्कर्म किंचन ।

परितिष्ठित कर्माणो विश्वेदेवा उपाव्हयन् ॥ ३-८४ ॥

विश्वेषां ते ततश्चक्रुर्कुर्वाह्नान्यायुधानि तु ।

धेनुं सवर्दुधां चक्रुरमृतं सवरुच्यते ॥ ३-८५ ॥

बृहस्पतेरथाश्विभ्यां रथं दिव्यं द्विवन्धुरम् ।

इन्द्राय च हरी देवप्रहितेनाग्निनापि यन् ॥ ३-८६ ॥

एकं चमसमित्युक्ते ज्येष्ठ आहेत्यथो दिवि ।

उक्त्वा ततक्षुश्चमसान् यथोक्तं तेन हर्षिता ॥ ३-८७ ॥

त्वष्ट्राच सविता चैव देवदेवः प्रजापतिः ।

सर्वान्देवान् समामन्त्र्य अमृतत्वं ददुश्च ते ॥ ३-८८ ॥

(बृहद्देवता, ३-८३ ते ८८)

(८) त्वष्ट्राः—ऋग्वेदांत त्वष्ट्राचै स्वतंत्र असें एकाहि सूक्त नाही. तथापि त्याचा उल्लेख मात्र त्रोटक त्रोटक असा ठिकठिकाणी करण्यांत आला आहे. विश्वरचनेच्या कार्यांत सर्वोत्तम असा तो एक कुशल कारागीर ('अपसामपस्तमः' १०-५३-९) असून, देवांच्यासाठी उपयोगास येणारी विविध पात्रोपपात्रे तयार करण्याची कामगिरीहि त्याचेकडेच आहे ('त्वष्ट्रा माया वेदपसामपस्तमो विभ्रत्पात्रा देवपानानि शतमा' १०-५३-९). त्यानें एक अत्यंत तेजस्वी वज्र तयार करून, तें इन्द्रास दिलें ('तद्यन् त्वष्ट्रा वज्रं पुरूहूत जुमन्तम्' ५-३१-४). तें उत्तम पोलादाचें बनविलेलें-('वज्र आयसः' १-८०-१२)-असून, त्यास एक हजार प्रखर धारा व शंभर तीक्ष्ण टोकें होती ('अथ त्वष्ट्रा ते मह उग्र वज्रं सहस्रमृष्टिं ववृच्छताधिपम्' ६-१७-१०). या वज्राच्या सहायानेच इन्द्रानें रणसंग्रामांत असंख्य शत्रूंचा फटशा पाडल्यामुळे त्या दिव्य दस्त्राला 'श्रेष्ठामुष' ('वृषा ते वज्र')

२-१६-६) असा किताव देण्यांत आला आहे. या आयुष्यश्रेष्ठ वज्राच्या सहा-
यानेंच इन्द्राला विश्वाविजयी होऊन, विश्वाधिपति म्हणवून घेण्याचें भाग्य व
थेय लाभलें. त्याचप्रमाणें त्यानें ब्रह्मणस्पतीला तीक्ष्ण धारेचा एक सुंदर
पोलादी परशु तयार करून दिला ('शिशिते नून परशुं स्वायसं येन वृश्वादेतशौ
ब्रह्मणस्पतिः' १०-५३-९). या द्यावा पृथ्वीला व्यवस्थित आकार त्यानेंच
दिला व अखिल भुवनजातास विविध प्रकारांनीं रूपयुक्त त्यानेंच केले ('य
त्वष्टा इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्भुवनानि विश्वा' १०-११०-९).
तो अत्यंत कुशल कारागीर असून, हस्तकौशल्यांत अत्यंत तरबेज होता.
तसाच तो सामर्थ्यसंपन्न असून सत्यनिष्ठहि होता ('मुकृत् सुपाणिः स्वर्वो
ऋतवा देवस्त्वष्टा' ३-५४-१२). त्यानेंच विविध प्रजा निर्माण करून,
त्यांचें पोषण केले (देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोप प्रजाः पुरुधा जजान'
३-५५-१९).

दिव्य मधु-विद्या ही प्रथम फक्त त्याचे जवळच होती. ती त्यानें पुढें
आपवैषण दग्ध् ऋषीला सांगून वर त्यास असें बजावले कीं, ही विद्या तूं
कोणासहि देऊं नयेस म्हणून. जर दिल्यास तुझे डोकें उडविलें जाईल.
अर्शाना ती विद्या शिकून घेण्याची इच्छा झाली, म्हणून दग्ध्
ऋषीजवळ येऊन ती विद्या आपणास देण्याविषयी त्यांनीं त्याची विनंति
केली. तेव्हां त्यानें त्यांना ती विद्या देण्यास कोणती अडचण आहे हें
सांगितल्यावरून आपला हेतु साध्य करून घेणेकरतां अर्शानां त्याचे डोकें
छाटून तेथें दुसरें धोड्याचें सांधून, ती विद्या साध्य करून घेतली
('अथवांणायाधिना दधीचेऽभ्यं शिरः प्रत्यैरयतम् । स वां मधु प्रवोच-
रतायन्वाभ्रं यदस्तावपिकश्य वाम् ॥ ' १-११७-२२). ही बातमी त्वष्ट्यास
समजतांच त्यानें म्हटल्याप्रमाणें दधीचीचें तें शिर उडविलें पण पुढें
अर्शानां तेथें येऊन त्याचे तें पूर्वाचें मानुष शिर पुनः तेथें पूर्ववत् यसवून
नीट केले.

त्वष्ट्याची सामण्यासारखी येथें आणखी एक गोष्ट म्हणजे देवांना
सोमगान करव्यासाठीं त्यानें एक सुंदर चमसपात्र तयार केले. तें इतकें
सुंदर होतें कीं त्याच्यासारखें सुंदर म्हणजे त्याचें तेंच ! देवांना तें फार

आवडलें. या दिव्य कलाकृतीमुळें त्या त्वष्ट्यास फार मोठा अभिमान चढला य तो एका अर्धी यथार्थहि होता. पुढें कांहीं प्रसंगानें तें चमसपात्र सहज ऋभुंच्या दृष्टीस पडलें. ऋभु हे तसे म्हणजे मनुष्यच होते; तरीपण मोठे कुशल कारागीर होते. तें पात्र पाहून त्यांनाहि तसेंच एक करण्याचा मोह सुटला. त्यांपैकी एकजण म्हणाला कीं आपणाहि असलेच दोन चमस तयार करूं या. दुसरा म्हणाला, छे छे, दोनच कां तीन केले तर काय विघडेल ? तिसरा म्हणाला, करायचेंच तर तीन का, चार करूं कीं ! (४-३३-५). पुढें हे तीन बंधु थोडले इतकेंच नव्हे, तर तसें त्यांनीं करूनहि दाखविलें ! ('सत्यमूचुरं एवा हि चक्रुः' ४-३३-६). मनुष्यांनीं केलेले हे चार तेजस्वी चमस पाहून त्वष्टा फारच संतोषला व त्यांची ती कलाकृति पाहून त्यांची त्यानें फारच वाहवा केली (विभ्राजमानांश्चमसो अहेवा-वेनत्वष्टा चतुरो ददृश्वान्' ४-३३-६). असो.

अग्नि हा त्वष्ट्याचा पुत्र (त्वष्टा यं (अग्निं) मुजनिमा जगान्' १०-२-७) आणि वायु हा त्याचा जामात होय ('तत्र वायवृत्तस्पते त्वष्टूर्जामातरद्भुत' ८-२६-२१). याशिवाय त्याचा आणखी एक जामात असून त्याचें नांव विवस्वान असें होतें. त्याला यानें आपली मुलगी सरष्यु इजला लग्न करून दिली होती. तिच्यापासून यम व यमी हीं जुळीं भावंडें व त्याचप्रमाणें अधिनी कुमारहि झाले (१०-१७-१ व २). एकदा इंद्रानें या त्वष्ट्याचा परामव करून त्याच्या पात्रांतील सोमरस तो बलात्कारानें प्याला (३-४८-४) आणि कांहीं प्रसंगावरून त्याच्या त्रिशिर नांवाच्या पुत्रास ठार मारता झाला ('त्रिशिर्षाणं सतरश्मि जघन्वान् ' १०-८-८). असो. त्वष्टा हा संपत्ति देणारा आहे ('त्वं हि रत्नधा असि' १-१५-३).

प्रार्थनाः—पराक्रमी, बलिष्ठ, देवभक्त व शूर पुत्र देण्यावद्दल (७-२-९), यज्ञांत येऊन यजमानाचें रक्षण करण्यावद्दल (५-५-९) व संपत्ति देण्यावद्दल (१-५३-३) त्याची प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

(९) द्यावा-पृथ्वीः—द्यावा-पृथ्वी या जोड देवतांना उद्देशून ऋग्वेदांत एकंदर सहा सूक्ते असून त्यांत त्यांचें पुढीलप्रमाणें वर्णन आहे. द्यावापृथ्वी

या देवपुत्री असून यज्ञवर्धक, विशाल व आश्चर्यकारक कृत्य करणाऱ्या आहेत ('ऋतावृधा' 'मही' 'सुदंसे' १-१५९-१), आईवापाप्रमाणे त्यांचें मन द्रोह्यन्य व उदार व अमोघवीर्य आहे ('पितुरद्बुद्धो मनो मातुर्महि' 'सुरेतसा' १-१५९-२). त्या तरुण देवता असून एकत्र राहणाऱ्या अशा बहिणी आहेत ('युवती' 'स्वसारा' 'जामी' १-१८५-५). त्या महाव्यापक, अत्यंत थोर, विभक्त, आईवापाप्रमाणे भुवनाचे रक्षण करणाऱ्या, अत्यंत धैर्यशाली अशा असून ('उरुव्यचसा महिनी असश्वता' 'पितामाताञ्च भुवनानि रक्षतः' 'सधृष्टमे' १-१६०-२), उदकपूर्ण व सर्व प्राणिमात्रांचें आश्रयस्थान अशा आहेत ('घृतवती भुवनानामभिधिया' ६-७०-१). त्या मधुर उदक देणाऱ्या असून सुस्वरूप, जरारहित व सामर्थ्यवान् अशा आहेत ('मधुदुधे सुपेशसा' 'अजरे भूरिरेतसा' ६-७०-१). त्या अचर व पादरहित असून चालणाऱ्या व उडणाऱ्या प्राणिमात्रांचें धारण करतात (भूरि द्वे अचरन्ती चरन्तं पद्वन्तं गर्भमपदी दधाते ' १-१८५-२). त्या सुस्वरूप असून अमृत धारण करणाऱ्या आहेत ('दधाते ये अमृतं सुप्रतीके १-१८५-६). त्या भाग्यशाली व दानशील आहेत ('दधाते ये सुमगे सुप्रती' १-१८५-७).

संपत्ति देण्यावद्दल ('अस्मभ्य द्यावापृथिवी सुचेतुना रयिं धत्' १-१५९-५), कीर्ति व बल देण्यावद्दल ('महि भवः क्षत्रं द्यावापृथिवी धासयो बृहन्' १-१६०-५), अन्न देण्यावद्दल ('ऊर्जं नो यौश्च पृथिवी च पिन्बताम्' ६-७०-६), वीर्य देण्यावद्दल ('अस्मे रेतः सिञ्चतम्' ६-७०-२), मुक्तेवाळे देण्यावद्दल (६-७०-२), कल्याण करण्यावद्दल ('यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः' ७-५३-१), देवांचे, मित्रांचे व जावयाचे केलेले अपराध दूर करण्यावद्दल (१-१८५-८) व पाप नाहीसं करण्यावद्दल ('पातावद्याद् दुरितात्' १ १८५-१०) त्यांची ठिकठिकाणी प्रार्थना करण्यात आली आहे.

(१०) पर्जन्यः—पर्जन्य गंधर्वाज मेघ. त्याला ऋग्वेदांत चार सूत्रांतून आळविले आहे. तो सूत्रा पुत्र ('दिवास्पुत्रः' ७-१०१-१) असून बलवान्

('तवसं' ५-८३-१), गर्जना करणारा व उदक वर्षाव करणारा व वनस्पती-
 मध्ये जलरूप गर्भ घालणारा असा आहे ('कनिफ्रदत् वृषमो जीरदान् रेतो
 दधात्योपधीषु गर्भम्' ५-८३-१). तो ओपधीचे संवर्धन करतो, पाण्याची
 सुवत्ता करतो आणि सर्व जगावर सत्ता चालवितो ('यो वर्धेन ओपधीनां यो
 अपां यो विश्वस्य जगतो देव ईशे' ७-१०१-२), तो जलवर्षाव करून ओप-
 धीमध्ये गर्भ घालणारा ('स रेतोधा वृषभः' ७-१०१-६) असून, स्थावर जंगम
 सृष्टीचा आत्मा आहे ('आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' ७-१०१-६), त्याची दोन
 रूपे असून एक वांझ गार्ग्यासारखे व दुसरे उत्पादक आहे ('स्तरीरु त्वद्
 भवति सूत उ त्वद्' ७-१०१-३). जेव्हां पर्जन्य पावसाच्या रूपाने पृथ्वी-
 वर उतरू लागतो, तेव्हां वारा जोराने वाहू लागतो, विजा चमकू लागतात,
 ओपधी अंकुसू लागतात, आकाश पाझरू लागते व पृथ्वी सर्व जगाकरता
 सस्यवती होते ('प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत् उदोपधीर्जिहते पिन्वते
 स्वः । इरा विश्वस्यै भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति ॥ '
 ५-८३-४). तो वृक्षावर आघात करतो, राक्षसांना ठार मारतो. जेव्हां तो
 गडगडत दुष्टाचा वध करतो, तेव्हां सर्व जग त्याच्या गडगडाटाला व
 तडाख्याला भयभीत होऊन जाते ('वि वृक्षान् हन्त्युत् हन्ति रक्षसां विश्वे
 विभाय भुवेनं महावधात् । यत् पर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुःकृतः' ५-८३-२).

सुल देण्याबद्दल ('मयोभुवः' ७-१०१-५), ओपधी फलयुक्त करण्या-
 बद्दल ('सन्वस्मे सुपिप्पला ओपधी' ७-१०१-५), गार्हमध्ये, घोड्यांमध्ये,
 स्त्रियांमध्ये गर्भ उत्पन्न करण्याबद्दल ('यो गर्भमोपधीनां गवां कृणोत्यव-
 ताम्' । पर्जन्यः पुरुषीणाम्' ७-१०२-२), संरक्षण करण्याबद्दल ('स्वरितिभिः
 पात सदा नः' ७-१०१-६), अन्न देण्याबद्दल (७-१०२-१), द्यावापृथ्वी
 पाण्याने भरून काढण्याबद्दल त्याची प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

वृहद्देवता

'यदिमां प्रार्जयत्येको रसेनाम्बरजेन गाम् ।
 कालेऽत्रिरौर्वशश्चर्षी तेन पर्जन्यमाहनुः ॥ २-३७

(११) **पूपनः**—पूपन म्हणजे संरक्षण करणारा किंवा भरभराट करणारा असा होतो. याच्या हिश्याला आठ सुक्तें आलीं असून, तितकींच सुक्तें वरुण, सविता व इंद्रावरुण यांच्या पदरात पडलीं आहेत. हा मेघपुत्र ('विमुचो नपात्' १-४२-१) असून, त्याला जटा ('कपर्दिने' ६-५५-२) व मिशा ('स्रधु' १०-२६-७) आहेत. तो शक्तिमान ('तव्यसो' ५-४३-९) व सर्व सत्ताधीश ('ईशानः' ६-५४-८) आहे. तो अन्नाचा पालक ('वाजानां पतिः' १०-२६-७) व प्राण्यांचा मित्र ('पृष्ठीनां सता' १०-२६-७) असून, शत्रूला अजिंक्य ('अदाभ्यः' १०-२६-७) असा आहे. त्याच्या हातांत सोन्याचा भाला ('हिरण्यवाशीमत्तम' १-४२-६) व अकुश ('या ते अष्ट' ६-५३-९) असून, त्यानें तो कंजुप लोकांचीं हृदयें टोंचतो ('परि नृन्वि पणोनामारया हृदया कवे' ६-५३-५). तो सूर्याचा दूत ('यासि दूत्यां सूर्यस्य' ६-५८-३) असून तो द्यावापृथ्वीचा बांधव आहे ('पूपा मुवंधुर्दिव आ पृथिव्याः' ६-५८-४). त्याच्या रथाला बोकड ('अजाश्व' ६-५५-३) जोडलेले असून, तो मार्गरक्षक ('पथस्वते' ६-५३-१) आहे. तो उपेचा ('ग्रहिणीन्वा') व रात्रीचा ('आईचा') प्रियकर आहे. ('मातुर्दिधिपु- मन्नवं स्वमुर्जारः शृणोतु नः' ५-५५-५).

पूपाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हें आहे कीं तो पशुपालक आहे. तो गाई- मुरांचा व अश्वदिकांचा रक्षक आहे ('पूपा मा अन्वेतु नः पूपा रक्षत्वर्वतः' ६-५४-५). तसाच तो मार्गांचाहि संरक्षक व संकटातून पार नेणारा आहे ('सं पूपन्नध्वनस्तिर्व्यहो विमुचो नपात्' १-४२-१). म्हणून मार्गा- तील घोके, लांडगे, चोर, लुटारू इत्यादि दुर्जन यापासून रक्षण करण्या- विषयी त्याची प्रार्थना करण्यांत आली आहे (१-४२-१ ते ३). शत्रूंना दूर ठेवून मार्ग सुरक्षित राखून चांगल्या कुरण्यकडे घेऊन जाण्यास त्याची विनवणी करण्यांत आली आहे (१-४२-७ व ८). शिवाय अन्न व संपत्ति देण्याविषयी त्याला आळविलें आहे.

बृहदेवता

पुत्र्यन् क्षितिं पोषयति प्रणुदन् रश्मिभिल्लमः ।

तेनैनमस्तौत्पूषेति भरद्वाजस्तु पद्मभिः ॥ २-६३ ॥

(१२) बृहस्पतिः—बृहस्पति हा देव ऋग्वेदांत महत्त्वाचा देव म्हणून गणला गेला असून, त्याच्या नांवावर फक्त पांचच सूक्ते खर्ची पडली असली तरी त्याचें स्थान उच्च आहे, हें कांहीं खोटे नाही. तो धावा-पृथ्वीचा पुत्र आहे ('देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पतिं वाबुधतुर्महित्वा' ७-९७-८). तो आकाशांतील महातेजापासून उत्पन्न झाला, असाहि एके ठिकाणी उल्लेख आहे ('बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्' ४-५०-४), तो अत्यंत शुद्ध आहे ('स हि शुचिः' ७-९७-७). त्याच्याजवळ अनेक प्रकारची वाहने आहेत ('शतपत्रः' ७-९७-७). तो सर्वांचा पावन कर्ता आहे ('शुन्ध्युः' ७-९७-७), त्याचें आयुध मुवर्णाचिं आहे ('हिरण्यवाहीः' ७-९७-७); त्याचें निवासस्थान मोठें सुंदर आहे ('स्वावेशः' ७-९७-७), तो अत्यंत देखणा आहे ('ऋष्वः' ७-९७-७), आणि तो आपल्या स्तुतिपाठकांना विपुल अन्न देणारा आहे ('पुरु सखिभ्य आमुतिं करिष्ठः' ७-९७-७). तो मनुष्यांना सन्मार्ग दाखवितो व त्यांचें रक्षण करतो ('मुनीतिभिर्नयसि त्रायसे जनम्' २-२३-४), जो त्याला हविर्भाग देतो त्याला दुःख प्राप्त होत नाही ('न तमंहो अश्रवत्' २-२३-४) व त्याला पापहि लागत नाही ('न दुरितं कुतश्चन' २-२३-५). जे ब्रह्मद्वेष्टे असतील त्यांना तो परोपरीनें ताप देतो ('ब्रह्म द्विपस्तपनः' २-२३-४). अत्यंत तेजःपुंज अशा सूर्यापासून किरण जसे उत्पन्न होतात तद्वत् सर्वं स्तोत्रें त्याच्यापासूनच उत्पन्न झाली आहेत ('उक्ता इव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वेपामिज्जनिता ब्रह्मणामसि' २-२३-२). तो यज्ञपुरोहित असून त्याच्याशिवाय यज्ञ कर्म सिद्धीस जात नाही ('यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन' १-१८-७). देवांनीं हविर्भाग त्याच्यापासूनच प्राप्त करून घेतला ('देवाधिसे असुर्यं प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं मागमानशुः' २-२३-२), म्हणून त्याची कीर्ति स्वर्गांत व पृथ्वीवर सर्वत्र पसरून राहिली आहे ('अस्य श्लोको दिवीपते पृथिव्याम्' १-१९०-४) आणि त्याचीं स्तुतिस्तोत्रें देव काय, मनुष्य काय अत्यंत आवडीनें ऐकत असतात ('गायान्यः मुरुचो यस्य देवा आगृष्वन्ति नव-मानस्य मर्ताः' १-१९०-१).

बृहस्पतीच्या गाथी पर्णीनें चोरून नेऊन त्या पर्वत गुहेत लपवून ठेविल्या होत्या. त्या सोडविण्यासाठीं त्यानें पर्णावर इंद्राच्या सहायाने हल्ला करून, त्यांचा नायक जो बल त्यास ठार मारून छिन्नविच्छिन्न केले ('बलं सरोज' ४-५०-५) व त्याचे अनुयायी जे पर्णी त्यांना धायधाय रडावयास लावले ('अरोदयत् पणिम्' १०-६७-६). नंतर त्या गुहेत कोडून ठेविलेल्या गाथी वाहेर काढल्या आणि त्या स्वर्गात नेऊन वांटून टाकल्या ('गा उदाजत् स दिवे वि चाभजन्' २-२४-१४). अमंगलाचा नाश करण्याबद्दल, दुष्टसुखींचें निवारण करण्याबद्दल आणि भक्ताला सुखशांति देण्याबद्दल त्याची प्रार्थना करण्यांत आली आहे ('क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः' १०-१८२-१).

बृहदेवता

बृहन्तौ पाति यज्ञोकावेप द्वौ मध्यमोत्तमौ ।

बृहता कर्मणा तेन बृहस्पतिरितीळितः ॥ २-३९ ॥ .

(१३) मरुतः—ऋग्वेदांत मरुतांचें स्थान बरेच बर आहे. ते मुख्य देवांपैकीं एक असून, त्यांचा क्रमाक त्यांमध्ये सातवा लागतो. त्यांच्या प्रीत्यर्थ सबंध चौतीस सूक्तें विनियोगिलेलीं असून, इतर देवतांबरोबरहि त्यांचें वर्णन आले आहे. हे गणदेव म्हणजे गटांनें एकस राहणारे असून, नेहमीं त्यांचा बहुवचनांत उल्लेख करण्यांत येतो. ते रुद्रपुत्र ('रुद्राः' १-६४-३) असून, त्यांची माता पृथ्वि ही आहे. ('पृथ्विमातरः' १-३८-४). ते संख्येनें एकवीस असून ('त्रिंशतः' १-१३६-६), सर्व समानवयस्क आहेत. म्हणजे त्यांत लहान मोठा असा भेदभाव नाही. ('अज्येष्टासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः संभगाय' ५-६०-५). अर्थात् ते सर्व एकाच वेळां व एकाच ठिकाणीं जन्मले व एकत्रच वाढले. त्यांच्या सांख्यावर हत्यारें ('अंशेषु व ऋष्टयः'), पायांत सांखळ्या ('परसु खादयः'), छातीवर तेजस्वी हार ('वधःसु रुक्मा'), हातांत लखलखणारें विद्युत्ताम्र ('अग्नि-भ्राजणो विद्युतो गमस्त्योः') व डोक्यावर मुवर्णांचें किरीट ('धिप्राः शीर्षसु

वितता हिरण्ययीः' ५-५४-११), धारण केलें आहे. त्यांचा रथ सोन्याचा असून, तो व त्यांचीं चाकें व तसेच ते घोडे हे तेजस्वी व यळकट आहेत ('स्थिरा वःसन्तु नेमयोः रथा अश्वास एषां सुसंस्कृत अभीशवः' १-३८-१२). ते यमराजाप्रमाणें सुंदर रूपवान असून, मोठे देखणे आहेत ('यमा इव सुसंदराः सुपेशसः' ५-५७-४) व मुलाप्रमाणें खेळकर आहेत ('शिशूला न क्रीळयः' १०-७८-६). ते थलवान असून निष्पाप, पवित्र व सूर्याप्रमाणें तेजस्वी आहेत ('असुरा अरेपतः । पावकासः सुचयः सूर्या इव' १-६४-२). ते शत्रूंना अति भयंकर आहेत ('घोरवर्षसः' १-६४-२). ते तरुण असून जरारहित आहेत ('युवानो रुद्रा अजरा' १-६४-३). ते चरच्या, भाले, धनुष्य वाण व भाते इत्यादि आयुधांनीं सुसज्ज आहेत ('वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इधुमन्तो निषंगिणः' ५-५७-२). ते चालू लागले म्हणजे त्यांच्या गतीनें पर्वत हादरतात व झाडें मोडून पडतात ('प्र वेपयन्ति पर्वतान् वि विञ्चन्ति वनस्पतीन्' १-३९-५). ते वाऱ्याप्रमाणें वेगवान् ('वातासः' १०-७८-३) असून, चालू लागले म्हणजे धुळीचे लोळचे लोळ वर आकाशांत उडवितात. एकदरीत ते अत्यंत बलवान्, महापराक्रमी, सर्वश्रेष्ठ, अजिंक्य, सुसघटित व महाप्रतापी आहेत ('प्रत्वक्षसः प्रतवसो विरश्चिनोऽनानता अविधुरा ऋजीषिणः' १-८७-१).

ते मरुदेव गडगडाट करणाऱ्या व अक्षय अशा मेघाचे दोहन करणारे असून ('उत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम्' १-६४-६), पृथ्वीवर जल-चर्पाव करतांना वर नभोमंडळांत दिवसा अंधकार पसरवितात ('दिवा चित् तमः कृण्वन्ति पजंन्येनोदवाहेन । यत् पृथिवीं व्युन्दन्ति' १-३८-९). ते पृथ्वीवर जलचर्पाव करीत असतांना आकाशांत विजा कडकडाट करीत चमकूं लागतात ('अव स्तयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदी घृतं मरुतः प्रणुवन्ति' १-१६८-८) व आकाशरूपी रक्तवर्ण वृषभ कर्कश डरकाळ्या फोडूं लागतो ('अवोस्त्रियो वृषभः क्रन्दतु योः' ५-५८-६).

ते मोठे गवयी असून वाण नांवाचें त्पाचें प्रिय वाद्य आहे ('सांभिव्वांगो अज्यते सोभरीणां' ८-२०-८). त्यांनीं इंद्राला वृत्रहननाच्या वेळी सहाय

केले ('ये (मरुतः) त्वाऽन्वहन् वृत्रमदधुस्तुभ्यमोजः' ३-४७-७). त्यांच्या मदतीनेच इंद्रास गायी मिळाल्या ('अविन्द उलिया अनु' १-६-५). वृत्रासुराच्या लढाईत इंद्राचा पक्ष घेऊन त्यांनी वृत्राचे सांधे तोडले ('वि वृत्रं पर्वशो ययुः' ८-७-२३) व पर्वताचा भंग केला ('नि पर्वतो अराजिनः' ८-७-२३).

ते मोठे उदार आहेत. ऋत्विज यज्ञांत तूप ओततात त्याप्रमाणे दानशूर मरुत् मधुर उदकाचा वर्षाव करून पृथ्वीला पुष्ट करतात ('पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद् विदधेष्वाभुवः' १-६४-६) म्हणून ऋषींनी त्यांच्याजवळ स्थिर राहणारी, वीरयुक्त व शत्रुनाशक अशी सुंदर संपत्ति देण्यास कळकळीची प्रार्थना केली आहे ('नू छिरं मरुतो वीरवन्तमृतीपाहं रयिमस्मानु घत्त' १-६४-१५). ते सर्पाप्रमाणे मोठे रागीट ('अहिमन्यवः' १-६४-८) व सिंहाप्रमाणे गंभीर गर्जेना करणारे असल्यामुळे गायी व माणसे यांचा संहार करणारा आपला शूल त्यांनी दूर ठेवावा म्हणून त्यांची करुणा भाकण्यांत आली आहे ('आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु' ७-५६-१७).

(१४) रुद्रः—आज हिंदूमध्ये रुद्रदेवास जें श्रेष्ठ व मान्य स्थान आहे, तेवढे महत्त्वाचे स्थान ऋग्वेदांत आढळून येत नाही. ऋग्वेदांतील १०२८ सूक्तांपैकी फक्त तीनच सूक्ते त्यांच्या नावावर मोडतात. इतर ठिकाणी त्यांचा क्वचित् उल्लेख असलेला आढळतो व तो बहुतेक विश्वेदेव सूक्तांत प्रत्ययास येतो. रुद्र हा शब्द 'रुत्' या धातूपासून झाला असून, त्याचा अर्थ रडविणे असा आहे. शत्रूला अगर पाप्याला रडविणारा तो रुद्र. अथवा दुःख देणारा तो रुद्र. शिवाय 'रुत्' शब्दाचा ज्ञान असाहि अर्थ होतो. भक्ताला ज्ञान देणारा तो रुद्र. माप्रमाणे रुद्र शब्दाचे विविध अर्थ होतात.

या रुद्र देवाचे ऋग्वेदांत वर्णन आढळते ते साररूपाने पुढीलप्रमाणे आहे. तो शरीराने मुहट असून ('स्थिरेभिरद्गीः' २-३३-९), त्याचे वाहू वज्राप्रमाणे कठीण आहेत ('वज्रवाहुः' २-३३-३). तो बलिघांतला बलिष्ठ असून ('तवस्तमस्तवसा' २-३३-३) सर्व जीवजातींत अत्यंत श्रेष्ठ आहे

('श्रेष्ठो जातस्य' २-३३-३), तो सुंदर मुकुट धारण करणारा असून ('सुशिप्रः' २-३३-५), मोठा देदीप्यमान आहे (२-३३-९). त्याचा रंग पिंगट असून ('वम्हः'), तो बहुरूपी व उग्र आहे ('पुरु रूप उग्रो' २-३३-९). तो रथांत बसणारा असून (' गर्तसदं' २-३३-११), हातांत स्थिर धनुष्य धारण करतो व बाणांचा सारखा वर्षाव करतो (' स्थिरधन्वने क्षिप्रैषवे' ७-४६-१). तो नित्य तरुण ('युवानं') असून सिंहाप्रमाणे भयंकर आहे ('मृगो न भीमः' २-३३-११), तो भक्तांचा मनोरथ पुरविणारा असून ('वृषभः'), उपासकांना विपुल संपत्ति देणारा आहे ('भूरेर्दातारम्' २-३३-१२). त्याप्रमाणे त्याची मंगल कृपादृष्टि अत्यंत सुख देणारी आहे ('भद्रा हि ते सुमतिर्मृळयत्तमा' १-११४-९). त्याला तीन नेत्र असून तो मरणधर्मरहित व धनधान्य संबर्धक आहे ('व्यम्बकं मुगन्धि पुष्टिबर्धनं' ७-५९-१२). त्याच्या हातांत चक्राकारे त्रिशूल असून ('तिग्मायुधाय' ७-४६-१) तो शत्रूंचा पार फडशा पाडून सोडतो ('सहमानाय'). तो मरुतांचा पिता असून ('पितर्मस्ताम्' २-३३-१) या विशाल भूलोकांचा स्वामी आहे ('ईशानादस्य भुवनस्य' २-३३-९). तो महाशानी, अत्यंत उदार व बलशाली आहे ('प्रचेतसे मीळहुष्टमाय तव्यसे' १-४३-१), तसाच तो शिवस्वरूप आहे ('शिवः' १०-९२-९), तो जटाधारी असून स्वर्गात राहणारा तांबूस रंगाचा वराह आहे ('दिवो वराहमरुपं कपर्दिनं' १-११४-५).

तो श्रेष्ठ वैद्यराज असून (' भिषक्तमं त्वा भिषजां ' २-३३-४), त्याच्या जवळ रोग बरे करणाऱ्या औषधी आहेत ('जलापमेपजं रुद्रं' १-४३-४). तो सर्व रोगनिवारक असल्यामुळे माणसांना, गाईगुरांना, घोड्यांना व मेपादिकांना सुख देण्याबद्दल प्रार्थना करण्यांत आली आहे (' सुगं मेपाय मेथ्यै नृभ्यो नारिभ्यो गवे' १-४३-६). तो सर्व औषधांचा प्रभु आहे (यो विश्वस्य क्षयति भैषजस्य' १-४२-११).

रुद्र हा सर्व देवांत अत्यंत रागीट देव असल्यामुळे त्याचा कोप होऊन मुलाबाळांस, मातापितरांस, नोकरचाकरांस व गाईघोड्यांस उपद्रव होऊन नवे म्हणून त्याची प्रार्थना करण्यांत आली आहे (' मा नस्तोके तनये ')

‘ मा नो बधीः पितरम् ’ ‘ मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं ’ ‘ मा नो गोषु ’ ‘ मा नो अधेषु रीरिपः ’ १-११४-७ व ८). मनुष्यांस व पशूंस सुखशांति लाभाय व गांवात रोगराईची बाधा न होऊन सर्वजण निरोगी व पुष्ट असावेत, अशी त्याच्याजवळ मागणी करण्यांत आली आहे (‘यथा शमसद् द्विपदे चतुस्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नानातुरम्’ १-११४-१), आणि आपणा सर्वांस सुखी राखण्यास व निरोगी ठेवण्यास त्याची विनवणी केली जाते (‘ मृळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि ’ १-११४-१). येणेंप्रमाणें हें असें रुद्रदेवाचें ऋग्वेदांत थोडक्यांत पण सुंदर वर्णन आहे.

रुद्राची व्याख्या.

अरोदीदन्तरिक्षे यद् विद्युद्गृष्टिं ददन्मृणाम् ।

चतुर्भिर्ऋषिभिस्तेन रुद्र इत्यभिसंस्तुतः ॥ २-३४ ॥

(१५) वरुणः—इंद्र हा वैदिक आर्यांचा जसा लढाऊ राष्ट्रीय देव आहे आणि अग्नि हा जसा त्यांचा जाग्रत गृहपति आहे, तसाच वरुण हा विश्व-व्यवस्थापक व धर्मसंरक्षक देव आहे. मनुष्यमात्राच्या पापपुण्याचा—न्याय-अन्यायाचा—हिशोब ठेवून, त्याप्रमाणें त्यांना वक्षीस वा शिक्षा देणें हें काम विश्वव्यवस्थेंत त्याच्याकडे सोपविण्यांत आलें आहे. अर्थात् तो न्यायान्याय निर्णयान्ना अधिदेव आहे. सूक्तांच्या मानानें त्याचा क्रमांक इंद्राच्या अगदर अग्नीच्या मानानें यराच खालीं लागत असला तरी त्याची योग्यता, महिमा व सामर्थ्य इंद्राइतकींच श्रेष्ठ आहेत, असें म्हटल्यास त्यांत कांहीं वावगें होणार नाहीं. जलदेवतेचा प्रमुख मान त्याच्याकडेच असून, विश्वाची व्यवस्था लावणारा व पाहणारा देवहि तोच आहे. शिवाय मनुष्यांच्या न्यायावाईट कृत्यांवर म्हणजे पापपुण्यावर व नीतिमत्तेवर स्वतंत्र अशी त्याचीच सत्ता चालते. मनुष्यांचीं कसलींही बरीं वाईट कृत्यें-त्यांच्या मनांतील विचार सुद्धां—त्याला दिसत व कळत असून, त्यांच्या कृतकर्मांचीं सुष्ट अगदर दुष्ट फळे त्यांस तो भोगावयास लावतो. दुष्ट व पापी लोकांना आपल्या पादांत पकडून, त्यांना यथायोग्य शासन करण्यांत त्याच्यासारखा

निष्ठुर देव नाही. पण त्याच वेळेस ज्यास पश्चात्ताप झाला असेल, त्यास दया दाखविण्यांतहि तो तितकाच उदार व तत्पर देव आहे. त्याचा जो भक्त आहे म्हणजे त्याचे नियम जो चोख पाळतो, त्याच्याशी तो मित्तत्वांनं वागतो, तो रोग उत्पन्न करतो आणि त्याचप्रमाणें ते दूरहि करूं शकतो. त्याची मित्रावरुण या जोडदेवता नांवांनंहि चांगली प्रसिद्धि आहे. त्याच्याच नांवावर मोडणारीं स्वतंत्र अशीं सूक्तें ऋग्वेदांत फक्त दहा वाराच आहेत. शिवाय मिथ्र सूक्तांतहि त्याचा उल्लेख वारंवार करण्यांत आला आहे. आणि त्यांतून त्याचें वर्णन पुढीलप्रमाणें आढळतें.

वरुण हा अदितीचा पुत्र आहे ('आदित्यः' २-२५-१२). सूर्य हा त्याचा नेत्र आहे ('चक्षुः मित्रस्य वरुणस्य' १-११५-१) आणि वायु हा त्याचा आत्मा होय ('आत्मा ते (वरुणस्य) वातो' ७-८७-२). त्यानें युलोक स्थिर केला व पृथ्वीच्या विस्तारास मर्यादा घातली ('अस्तभ्रातु धामसुरो विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः' ८-४२-१). तो सम्राट् होऊन सर्व भुवनांत अधिष्ठित झाला आहे ('आसीदद् विश्वा भुवनानि सम्राड्' ८-४२ १). त्यानें अरण्यावर आकाश, घोड्यांत सामर्थ्य, गार्गीत दूध, अंतःकरणांत सद्बुद्धि, उदकांत अग्नि, आकाशांत सूर्य व पर्वतावर सोम यांची स्थापना केली ('वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्बत्सु पय उखियासु । द्रुत्सु ऋतुं वरुणो अप्स्वग्निं दिवि सूर्यमदधात् सोममद्रौ' ५-८५-२). त्याचप्रमाणें त्यानें स्वर्ग, पृथ्वी व अंतरिक्ष या लोकत्रयाच्या हितार्थ व सुखार्थ मेघांना अधोमुख करून, त्या उदकांनं हीं सर्व भूमि भिजवून चिन्न करून सोडली ('नीचीनवारं वरुणः कवन्धं प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम् । तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिर्व्युनक्ति भूम' ५-८५-३). इतकेंच नव्हे, तर सूर्यास मुखानें प्रवास करण्यासाठीं म्हणून त्यानें आकाशांत रस्ता रंद करून दिला व जेंथें पाऊल ठेवण्याची सोय नव्हती तेथें सरळ जाण्याचा मार्ग आंखून ठेविला ('उरं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेत वा उ । अपदे पादा प्रतिघातवेऽकः' १-२४-८). आपल्या अर्चित्य मायाशक्तीच्या योगानें त्यानें सर्व विश्वाला सांबरून धरलें आहे ('मायया दधे स विश्वं परि दर्शतः' ८-४१-३).

त्यानेच पृथ्वीवर दिशा उत्पन्न केल्या. ('यः ककुभो निधारयः पृथिव्यामपि दर्शतः' ८-४१-४). आकाशातील नक्षत्रांना तोच धारण करतो. ('यामधारयन्' ८-४१-१०). सूर्याप्रमाणे तो तेजस्वी असून त्यानेच समुद्राला मर्यादा घाळून दिली ('अव सिन्धुं वरुणो धारिव स्यात्' ७-८७-६).

तो देखणा आहे ('दर्शतः' ८-४१-३). त्याचे कवच सुवर्णाचे असून तो शगशगीत वस्त्र धारण करतो ('विभ्रद् द्रापिं हिरण्मयं वरुणो वस्त निर्णिजम्' १-२५-१३). त्याला हजार डोळे आहेत ('सहस्रचक्षाः' ७-३४-१०). तो मोठा तेजस्वी आहे ('उग्रः' ७-३४-१०), तसाच दूरदृष्टि आहे ('उरुचक्षः' १-२५-५). तो सर्वसमर्थ आहे ('असुरः' ८-४२-१). तो विश्ववेत्ता आहे ('विश्ववेदा' ८-४२-१). तो जन्मरहित असून ('अजः' ८-४१-१०) सकल सुवर्णांचा राजा आहे. ('विश्वस्य भुवनस्य राजा' ५-८५-३) तो सद्बिचारी आहे ('सुकृतुः' १-२५-१०).

त्याचे घर स्वर्गात असून ते मोठे वळकट आहे व त्याला हजार खांबे आहेत. तेथे मित्रावरुण राहतात. ('ध्रुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थूण आसाते' (२-४१-५). त्या घराला हजार दरवाजे आहेत ('सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते' ७-८८-५), अशा घरात असून आपल्या नियमाचे पालन करित सामर्थ्य-संपन्न असा तो वरुण देव सर्व विश्वाचे साम्राज्य चालवितो ('नि पसाद् धृतप्रतो वरुणः पस्त्याश्वा । साम्राज्याय सुकृतुः' १-२५-१०). तेथे असून तो शानी देव जगातील झालेली व होणारी सर्व कृत्ये पहात असतो ('अतो विश्वान्यद्मुता चिकित्वां अभि पश्यति । कृतानि या च कर्त्वा' १-२५-११). त्याचे जे दूत आहेत, ते त्याच्या समोंबती बसलेले असतात ('परि स्पशो निपेदिरे' १-२५-१३). ते बुलोक व पृथ्वीलोक या दोन्ही लोकांचे वारकाईने निरीक्षण करित असतात (परि स्पशो वरुणस्य समादिष्टा । उभे पश्यन्ति रोदसी मुमेके' ७-८७-३). ते अजिंक्य असून, कधीहि पसत नाहीत ('सन्ति स्पशो अदग्धासो अमूराः' ६-६७-५).

वरुण हा सकल नीतिमत्तेचा-सदाचाराचा-धारणकर्ता आहे ('धृतमतः' १-२५-६). म्हणून मनुष्याच्या बऱ्यावाईट कृत्यावर-सत्यासत्य गोष्टींवर-

न्याय अन्याय वर्तनावर—त्याची सक्त व सतत नजर असते ('सत्यानृते अवपश्यन्नानाम्' ७-४९-३). याचसाठी त्याला हजार डोळे परमेश्वरानें दिलेले आहेत ('सहस्रचक्षाः' ७-३४-१०). अर्थात् तो सर्व भुवनांत व्यापून राहिला आहे ('आसीदद् विश्वा भुवनानि सम्राट्' ८-४२-१). तो सर्व भुवनांचा सम्राट् असून, ('सम्राजो वरुणः' ७-३८-४), तो सृष्टिधर्मांचा—नीति नियमांचा—प्रमुख नेता आहे ('अयं हि नेता वरुण ऋतस्य' ७-४०-४). अर्थात् जे त्याचे नियम मोडून आढमार्गानें जाणारे आहेत—म्हणजे नैतिक गुन्हेंगार आहेत—त्यांना तो पाशांत पकडून योग्य शिक्षा करतो. कारण त्याचे जे नियम आहेत, ते अनुल्लंघनीय आहेत ('अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि' १-२४-१०). पण जे त्याचे उपासक आहेत, त्यांना कदाचित् कांहीं अपराध केला असला तरी त्यांना त्याची क्षमा करून, तो त्यांना सुखांत ठेवितो ('यो मृळयति चक्रुपे चिदागो' ७-८७-७), असा तो इतका उदार मनाचा आहे. त्याचप्रमाणें मनुष्याचें आयुष्य वाढविणें हें हि त्याच्या हातात आहे ('प्र ण आयुषि तारिषत्' १-२५-१२). यासाठी त्याच्याजवळ शेंकडो म्हणजे असंख्य औषधि आहेत ('शतं वै राजन् भिषज्.' १-२४-९).

प्रार्थनाः—दारिद्र्य घालवून देण्याविषयी त्याची प्रार्थना करण्यांत येते ('बाधस्व दूरे निर्ऋतिम्' १-२४-९). आयुष्य हरण न करण्याविषयी त्याची विनवणी केली जाते ('मा न आयुः प्र मोषीः' १-२४-११). केलेल्या पापापायून—अपराधापायून—मुक्त करण्याविषयी त्याचा धांवा केला जातो ('कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्' १ २४-९), आणि त्याच्या जलडलेल्या तीन पाशांतून मुक्त करण्याविषयी त्याची दया भाकिल्ली जाते ('उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदबाधमं वि मध्यम श्रयाय' १-२४-१५). एकदरीत तात्पर्य काय तर सर्व पापदुरितांतून मुक्त करून येथील योग व क्षेम मुमुक्षू चालविण्याविषयी त्याची प्रार्थना करण्यांत येते ('शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु' ७-८६-८).

वृद्धदेवता

श्रीणीमान्यावृणोत्येको मूर्तेन तु रसेन यन् ।

तथैतं वरुणं शक्त्या स्तुतिप्याहुः कृपण्यवः ॥ २-३३ ॥

१६ वायुः—वायूला ऋग्वेदांत सहा संपूर्ण सूक्तें देण्यांत आलीं असून, शिवाय इतर देवतांच्या जोडीनेंहि त्याचें इतरत्र वर्णन करण्यांत आलें आहे. त्यात्रिं चित्र तेयें रेखाटण्यांत आलें आहे तें एकंदरीनें असें:—त्याला द्यावापृथ्वीनें निर्माण केले असून ('राये नु यं (वायु) जज्ञत् रोदसीमे' ७-१०-३), त्याला त्वष्टाचा जामात आहे असें म्हटलें आहे ('त्वष्टु-र्जामातरं' ८-२६-२१). तो अत्यंत रूपसंपन्न आहे ('सुप्सरस्तमं' ८-२६-२४). त्याला हजार ढोळे असून ('सहस्राक्षा' १-२३-३), तो मनाच्या गतीनें घांवतो ('मनोजवा' १-२३-३). तो देवांतला अप्रेसर असून 'अप्रियः', उदकांचा सखा आहे ('अपां सखा १०-१६८-३), तो सोमरक्षक असून ('वायुः सोमस्य रक्षिता' १०-८५-५), मरुतांचा जनक आहे ('अजनयो मरुतः' १-१३४-४). सर्व प्राणिमात्रांच्या आर्षीं तो जन्मला असून ('प्रथमजा' १०-१६८-३), तो मनास येईल तिकडे जातो. अर्थात् तो स्वैरसंचारी आहे. ('यथावशं चरति देव एषः' १०-१६८-४). तो देवांचा आत्मा असून ('आत्मा देवानां' १०-१६८-४) सर्व भूतमात्रांचा प्राण रूपानें हृदयस्थहि आहे ('भुवनस्य गर्भः' १०-१६८-४). त्याचा संचारमार्ग आकाशांतून असून ('अंतरिक्षे पथिभिरीयमानः' १०-१६८-३), तो सतत भ्रमण करित असतो. अर्थात् त्याला विसावा म्हणून एक दिवसाचा देखील नाही ('न नि विशते कतमच्चनाहः' १०-१६८-३). त्याचा रथ देदीप्यमान असून ('वायवा चंद्रेण रथेन याहि' ४-४८-४), त्याला एक हजार घोडे जोडलेले आहेत ('उत वा ते सहस्रिणो रथ आ यातु पाजसा' ४-४८-५). वायु हा सर्व भुवनांचा राजा असून ('अस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा' १०-१६८-२), तो मोठा विचित्रकर्मा आहे ('अद्भुतः' ८-२६-२१). काय सांगावा त्याचा प्रभाव ! तो एकदा मडकून जोरानें वाहूं लागला म्हणजे त्याचा वनगंभीर घोष गिरिकदरांत दुमदुमून जातो ('स्तानवन्नस्य घोषाः' १०-१६८-१) व स्यावरजंगमादि-कांचा तो पार फळा उडवून देतो ('हजमेति' १०-१६८-१). त्याचप्रमाणें पृथ्वीवरील धुरळा उंच आकाशांत उडवीत दाही दिशा तो धुंद करून सोडतो ('अरुणानि कृष्वन्नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन्' १०-१६८-१).

पण चमत्कार हा की त्याचा शब्द तेवढा ऐकू येतो पण त्याचे रूप मात्र कोणालाच दिसत नाही ! ('घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं' १०-१६८-४). असा हा वायु देव आमचा पिता आहे, भ्राता आहे व सखाहि आहे ! ('उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा' १०-१८६-२). त्याच्या घरी अमृताचा निधि आहे ('यददो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः' १०-१८६-३). रोगनाशक व सुखकारक असे हितकर उदक देण्याबद्दल ('वात आ वातु मेपजं शंभु मयोभु नो हृदे' १०-१८६-१), आयुष्य वाढविण्याबद्दल ('प्र ण आयुषि तारिपत्' १०-१८६-१), निजलेल्या भक्ताला जागृत करण्याबद्दल ('प्र बोधया पुरन्धि १-१३४-३), उपेलां प्रकाशित करण्याबद्दल ('वासयोपसः' १-१३४-३), त्याची प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

काहीं काहीं देवांची विशिष्ट अर्शी वेगवेगळी वाहने आहेत. त्यांची नावे येणेप्रमाणे:—इंद्राचे वाहन घोडा असून, त्याला हरि हें नांव आहे. सूर्याचे वाहनहि घोडा असून, त्याला हरित् हें नांव आहे. वायूचे वाहनहि पण घोडाच असून त्याला नियुत् हें नांव आहे. पूषाचे वाहन बोकड, अश्विनीचे गरुड, मरुतचे ठिपके असलेला सारग, उपेचे वाहन गाय, विष्णूचे गरुड, रुद्राचे नंदी, सरस्वतीचे मोर, यमाचे रेडा आणि चंद्राचे हरिण; अर्शी ही काहीं विशिष्ट देवतांची विशिष्ट वाहने आहेत.

बृहदेवता

'अणिष्ठ एष यत्तु त्रीन्व्याप्यैकोव्योमि तिष्ठति ।

तेनैनमृपयोऽर्चन्तः कर्मणा वायुमब्रुवन्' ॥ २-३२ ॥

(१७) विष्णुः—ऋग्वेदांत सूक्तांच्या मानाने विष्णूचा क्रमांक फारच खाली लागतो. त्याच्या वाटणीस स्वतंत्र अर्शी फक्त तीनच सूक्ते आली आहेत आणि इंद्राच्या जोडीला मधून मधून त्याच्या काहीं ऋचा आढळतात. त्याचे वर्णन हें असे आहे—हा विष्णु देव इतका मोठा आहे की, त्याने तीनच पावले चालून तेवढ्यांत हें त्रैलोक्य व्यापून सोडलें, (य इदं दीर्घ प्रयतं सधस्यमेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः' १-१५४-३). ही विशाल पृथ्वी, हा तेजस्वी अंतरिक्ष लोक, व ही सर्व चौदा भुवने—अर्थात् हें सर्व

स्थिरचर जात—तो एकंटाच आपल्या महिम्यानें धारण करून राहिला आहे, ('य उ त्रिधातु पृथ्वीमुत ग्रामेको दाधार भुवनानि विश्वा' १-१५४-४). त्याच्या पादतलांत मधुर अन्नाचा अर्धय सांठा असून, त्यामुळेच लोकांना वृत्तियुक्त आनंद प्राप्त होतो. ('यस्य त्रीं पूर्णा पदान्यधीयमाणा स्वधया मदन्ति ' १-१५-४). त्याचें जें परम सुखात्मक असें सुविख्यात निवास-स्थान आहे, तेथें सुमधुर असा अमृताचा झरा आहे. (विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ' १-१५४-५). तेथें गेल्यावर विष्णुभक्त त्याचा यथेच्छ उपभोग घेऊन आनंदित होतात, ('नरो यत्र देवयवो मदन्ति ' १-५४-५). त्याचीं जीं तीन पावलें आहेत, त्यांपैकीं फक्त दोनच म्हणजे पृथ्वी व अंतरिक्ष—हीं एवढींच काय तीं मनुष्यास दिसतात. तिसरें पाऊळ—म्हणजे स्वर्ग—तें मात्र कोणालाच दिसत नाहीं, (' द्वे इदस्य क्रमणे स्वर्दशोऽभिव्याय मर्त्यो मुरण्यति । तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति ' १-१५५-५). हा विष्णु देव जगाचा प्रभु आहे, तारक आहे व तसाच मोठा उदार असून त्याला शत्रु कोणीच नाहीं ('तत्तदितदिदस्य पांसं गृणामिर्सानस्य त्रातुरवृकस्य मीढुपः ' १-१५५-४). त्याचप्रमाणें तो भक्तास सुखदायक आहे, घृतप्रिय आहे, मोठा कीर्तिमान व भक्तशुभक आहे ('मवा मिथो न शोच्यो धृतामुतिः विभूतशुभ एवया उ संप्रपाः ' १-१५६-१). या विष्णुदेवाचा महिमा इतका मोठा आहे, कीं तो सर्वच्या सर्व मनुष्याला कळणें शक्यच नाहीं, (' न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति ' ७-१९-१). जो त्याचें पूजन करतो व स्तुतिस्तोत्र गातो, त्याला इहलोकीं कीर्ति मिळून मरणोत्तर तो त्याच्या सुल्लेक श्रेष्ठ धामाप्रत जातो. ('यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति । यो जातमस्य महतो महि ब्रवत् सेदु श्रेवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत् ' १-१५६-२). जो मनुष्य या विष्णु देवाला श्रद्धापूर्वक हविर्भाग देतो, त्याला तावटतोय धनलाभ होतो, (' नू मतो दयते सनिष्यन् यो विष्णव उद्गापाय दाशत् ' ७-१००-१); फार काय, या विष्णुदेवाचा महिमा इतका मोठा नि इतका अगाध आहे कीं, त्याच्या परमपार मागचे ऋषि झाले काय, अगर पुढें जन्मपारें तरी काय, कोणीच अजमावू शकत नाहींत । (' न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिन्नः परमन्तमाप ' ७-१९-२).

आतां या विष्णु देवानें आपल्या तीन पादांनीं ही संबंध पृथ्वी कशी व कां आक्रमण केली याचा थोडक्यांत इतिहास सांगून, हें विष्णु-चरित्र संपवितों. ही कथा शतपथांत आली आहे ती अशी—देव व असुर हे दोघेहि प्रजापतीचे पुत्र असून, त्या दोघांमध्ये बर्चस्वासाठीं स्पर्धा लागली व त्या चुरशींत देवांचा पराभव झाला. अर्थात् असुर विजयी झाल्यामुळे ते पृथ्वीचे एकमेव स्वामी झाले. तेणें देवांना टीचभर देखील भूमि राहिली नाहीं. पुढें ती पृथिवी आपापसांत वांटून घेण्याचें ठरवून त्याप्रमाणें ते उद्योगास लागले. तेव्हां देवांना मोठा विचार पडला. असुरांनीं जर संबंध पृथ्वी वांटून घेतली तर मग आपलें कसे होणार ? कोठें राहावें नि काय करावें ? याची त्यांस फार मोठी विवंचना लागून राहिली.

तेव्हां आतां स्वस्थ बसून चालावयाचें नाहीं, कांहीं तरी शकल लढवून आपली कशी तरी सोय लावून घेतली पाहिजे, असा विचार करून विष्णूला यत्नेश्वराचें लहान रूप देऊन, त्याला डोकीवर घेऊन ते देव जेथें वांटणीचें काम चाललें होतें तेथें असुरांजवळ आले व आपणास, पृथ्वीमध्ये कांहीं भाग देण्याविषयी त्यांना विनवूं लागले. तेव्हां असुरांनी थोर मन करून त्यांना म्हटलें—आतां तुम्हीं तोंड काढून मागतच आहां, तेव्हां आम्ही नाहीं म्हणत नाहीं. ठीक आहे. मात्र आम्ही देऊं तितकेंच तुम्हीं घेतलें पाहिजे. अधिक मिळणार नाहीं. देवांनी त्याला मान हलवून आपली सम्मति दिली. तेव्हां ते म्हणाले—तर आतां असें करा. हा जो तुमच्या डोक्यावर वामनमूर्ति विष्णु आहे, त्याच्या तीन पावलांत मावेल एवढीच भूमि आम्ही तुम्हांस देऊं ! 'बरें आहे' असें म्हणून विष्णूला खाली उतरवून त्यास त्यांनीं तीन पावले टाकण्यास सांगितलें. तेव्हां विष्णूनें विराट् स्वरूप धारण करून आपल्या तीन पावलांतच ही संबंध पृथ्वी व्यापून टाकली. तेव्हां असुरांचीं तोंडे पाहण्यासारखीं होती. विचारे करतात काय ? वचनात सांपडल्यामुळे आपल्या शब्दास जागून त्यांनीं संबंध पृथ्वी देवांना देऊन, आपण पाताळांत चालते झाले ! अशी ही विष्णु देवाच्या ऋग्वेदांतील त्रिविक्रमाची अद्भुत कथा आहे.

आतां हे जे वैदिक देव आहेत त्यांचीं निवासस्थानें तीन ठिकाणीं

म्हणजे स्वर्ग, अंतरिक्ष व पृथ्वी या तीन लोकांत असून, कोण कोठें राहतात त्याचा तपशील म्हणजे तो असा:—वरुण, मित्र, आदित्य, सूर्य, सविता, पूषा, विष्णु, विवस्वान, आश्विन, उषा व चंद्र इत्यादि देव स्वर्गांत राहणारे देव आहेत. त्याचप्रमाणें इंद्र, त्रित आप्त्य, अपानपात्, अहिर्बुध्न्य, अज एकपाद, मातारिशा, वायु, पर्जन्य, आप, रुद्र व मरुत हे अंतरिक्षांत राहणारे देव आहेत, आणि अग्नि, बृहस्पति, सोम, नद्या, पृथ्वी व समुद्र यांचें निवासस्थान म्हणजे ही पृथ्वीच होय. असें जरी असले तरी प्रसंगोपात् हे समळे देव तीनहि लोकांत जाऊं येऊं शकतात. अर्थात् ते त्रैलोक्य-संचारी आहेत, हें विसरूं नये.

विष्णूची बृहद्देवतेंत व्याख्या करण्यांत आली आहे ती अशी:—

‘ विष्णोतेर्विशतेर्वा स्याद् वेवेष्ट्रे व्याम्निकर्मणः ।

विष्णुर्निरुच्यते सूर्यः सर्वे सर्वान्तरश्च यः ’ ॥ २-६९ ॥

(१८) सरस्वती:—नदीला देवता समजून तिची प्रार्थना करण्याचा प्रथात फार प्राचीन कालापासून असून, त्याप्रमाणें ऋग्वेदांत तिचें स्तवन करण्यांत आले आहे. तिला ऋग्वेदांत फक्त दोनच सूक्ते देण्यांत आली असून इतर देवतांवरोवरहि तिला क्वचित् ठिकाणीं स्थान मिळालें आहे. वेदकारांनीं सिंधु, सरस्वती व सरयू यांची गणना महानद्यांत होत असून, त्यांत सरस्वती ही ऋषींच्या पूर्ण मर्जातली होती. तिचें वर्णन पुढीलप्रमाणें आढळतें:— पर्वतापासून समुद्रापर्यंत वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये ही सरस्वती तेंबढीच पवित्र व शुद्ध आहे. (‘एकाचेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर्वर्तते गिरिभ्य आ समुद्रात्’ ७-१५-२) व आपल्या अफाट सामर्थ्यानी व जोरकस लाटांनीं कमळाचें मूळ उपटावें त्याप्रमाणें पर्वताचे फडेचेकडे उलयून वाजूस सारते (‘इयं शुभोभिर्विसृता इवारुजत् सानु गिरीणां त्विषेभिर्हमिभिः’ ६-६१-२). तिचें सामर्थ्य अपार असून ती अजिंक्य अशी आहे (यस्या अनन्तो अद्भुतस्त्वेपथरिष्णुरर्णवः । अमथरति रोहवत्’ ६-६१-८). ती तेजस्वी, प्रसरणशील व उदकपूर्ण असून, तिचा प्रवाह खळखळ थावाज करीत

जोरानें बाहती (६-६१-८). ती वेगवानांतली अत्यंत वेगवती असून (' या अपसामपस्तमा ' ६-६१-१३), सर्व मोठ्या नद्यांत महात्म्यानें श्रेष्ठ आहे (' प्र या महिम्ना महिनासु चैकिते ' ६-६१-१३). मातांमध्ये ती श्रेष्ठ माता, नद्यांमध्ये श्रेष्ठ नदी व देवींमध्ये श्रेष्ठ देवी अशी ही सरस्वती असून (' अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वति ' २-४१-१६), ती जीवन शक्तीचा लाभ करून देणारी आहे (' त्वे विश्वा सरस्वति श्रितायूपि देव्याम् ' २-४१-१७). तिनें भक्त वध्यश्रव्याला दिवोदास नांवाचा पुत्र प्राप्त करून दिला (' इयमदाद् रभसमृणच्युतं दिवोदासं वन्ध्यश्राय दाशुषे ' ६-६१-१). ती बुद्ध करणारी (' पावका ' १-३-१०), मधुर गायनाची प्रेरणा करणारी (' चोदयित्री सृष्टानां ' १-३-११) व सद्बुद्धीला तज्जला देणारी (' चेतन्ती सुमतीनाम् ' १-३-११) अशी आहे. ती अखिल बुद्धि-मत्तेची अधिष्ठात्री आहे (' धियो विश्वा विराजति ' १-३-१२). ती सात नद्यांची बहीण (' सप्तस्वसा ' ६-६१-१०) असून, ती सर्वांच्या लाडक्यांतली लाडकी आहे (' प्रिया प्रियासु ' ६-६१-१०). ती त्रैलोक्यांत राहणारी असून (' त्रिपद्यस्या '), तिला सात शाखा म्हणजे भगिनी आहेत (' सप्तस्वसा ' ६-६१-१०). ती पंचजनाची उत्कर्ष करणारी असून (' पञ्च जाता वर्धयन्ती ' ६-६१-१२), देव निंदकाचा नाश करणारी आहे (' देवनिदो नि बर्हय ' ६-६१-३). तिनें बुध्नाला ठार मारलें व पर्णाचा नाश केला (' बुध्नरी ' ६-६१-७ व ' आचखादावसं पणिम् ' ६-६१-१).

ती स्तोत्रजनांची रक्षणकर्त्री असून (' धीनामवित्री ' ६-६१-४) अन्नानें सुखमृद्ध आहे (' वाजिनीवती ' ६-६१-४). ती सर्व जलसंपन्न नद्यांत अत्यंत जलपूर्ण आहे (' अपसमपस्तमा ' १०-६१-१३). संपत्ति देण्याबद्दल (' वार्यं दात् ' १०-१७-७), आरोग्यवर्धक अन्न देण्याबद्दल, (' अनमीवा इष आ पेक्षस्मे ' १०-१७-८), सामर्थ्य देण्याबद्दल (' राशि घाजान् ' ७-९५-६), कल्याणपूर्वक रक्षण करण्याबद्दल (' स्वस्तिभिः पात सदा नः ' ७-९५-६) व लढाईत रक्षण करण्याबद्दल (' अवा वाजेषु घाजिनि ' ६-६१-६) व शत्रूंंस ठार मारण्याबद्दल (' विश्वा अति द्विपः (नयतु) ६-६१-९) व निंदकापासून रक्षण करण्याबद्दल (' निदस्तातु ' ६-६१-११) तिची प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

(१९) सविता—सविता देवाप्रीत्यर्थं ऋग्वेदांत पूर्णं नऊ सूक्तं देव्यांत आलीं असून, इतर देवतांवरोवरहि त्याचें वर्णन इतर सूक्तांतहि आलें आहे. सवितृ हा शब्द 'सू' धातूपासून झाला असून, त्याचा अर्थ प्रेरणा करणे, चेतना देणे, उद्दीपित करणे, उठाविणे असा असून जगाच्या प्रेरक शक्तीला सविता हें नांव देण्यांत आलें आहे. यास्काचार्यांनी 'सविता' म्हणजे 'प्रसविता' असा अर्थ दिला आहे. प्रसविता म्हणजे प्रेरणा करणारा, चैतन्य देणारा असा अर्थ होतो. इर्लीच्या सांप्रदायिक भाषेत सविता व सूर्य एकच मानण्यांत येत असले तरी ऋग्वेदांत ते निराळें गणले गेले आहेत. सायणाचार्यांनी सूर्य उदय पावण्यापूर्वी सविता व सूर्योदयानंतर सूर्यास्तापर्यंत त्यालाच सूर्य असें म्हटलें आहे. वैदिकांचा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र या सवितृ देवतेला उद्देशूनच म्हणण्यांत आला आहे. अर्थात् सविता देव हा मनुष्यमात्राचा स्फूर्तिदायक असा प्रत्यक्ष देव आहे.

या सविता देवाचें वर्णन ऋग्वेदांत पुढीलप्रमाणें आहे:—तो हिरण्य-नेत्र ('हिरण्याक्षः' १-३५-८), हिरण्यहस्त ('हिरण्यपाणिः' १-३५-९); हिरण्यजिह्व ('हिरण्यजिह्वः' ६-७१-३) आहे. त्याचे केंस पिबळे ('हरिकेशः' १०-१३९-१) व द्रगा पिंगट ('पिशंसं द्रापि' ४-५३-२) आहे. त्याचा रथ सोन्याचा असून ('हिरण्येन सविता रथेनाऽऽदेवो याति' १-३५-२), त्याला तेजस्वी घोडे जोडलेले आहेत ('आ वहमानो अश्वः' ७-४५-१). तो उपेच्या पूर्वी अश्विदेवांच्या रथाला पाठवितो ('पूर्वं सवितोपसो रथमृताय चित्र घृतवन्तमिष्यति' १-३४-१०) आणि आपण उपेच्या नंतर प्रकाशू लागतो ('सविता वेरण्योऽनु प्रयाणमुपसो वि राजति' ५-८१-२). तो उदय पावल्यावर अंतरिक्ष, शु व पृथ्वी यांना तेजानें भरून काढतो ('आ-प्रा रजासि दिव्यानि पार्थिवा' ४-५३-३) व सर्व प्राण्यांचीं कृत्यें पाहत फिरतो ('देवो याति भुवनानि पश्यन्' १-३५-२). तो असुर म्हणजे सर्वे समर्थ असून राक्षसांना पिटाळून लावणारा आहे ('१-३५-१०). तो ऐश्वर्यावान् असून, चैतन्यदाता व स्थितिकर्ता आणि सर्वे स्थावर जंगम सर्वांचा स्वामी आहे ('बृहत्सुत्रः प्रसवीता निवेशनो जगतः स्थातुरुमयस्य यो वशी' ४-५३-६). तो तुलोकाचा आधार व जगाचा अधिरति आहे ('दिवो घर्ता भुवनस्य प्रजापतिः')

४-५३-२). तो सुवर्णहस्त व सर्वद्रष्टा असून आकाश व पृथ्वी यांमधून मार्ग आक्रमित असून रोगाचा नाश करित सूर्याला चालविणारा आहे ('हिरण्यपाणिः सविता विचर्यणिरुभे द्यावापृथिवी अन्तरीयते । अपामीवां बाधते वेति सूर्यम्' १-३५-९). त्या सवित्यापासूनच पृथ्वी उत्पन्न झाली व 'अंतरिक्षहि झाले ('अतो भूरत आ उन्धितं रजः' १०-१४९-२). त्याप्रमाणेच द्यावापृथ्वी विस्तृत झाली ('अतो द्यावापृथिवी अप्रयेताम्' १०-१४९-२).

सविता हा सकाळीं जगाला उठवितो व संध्याकाळीं निजवितो. तो अस्तास गेला म्हणजे प्रवासी लोक प्रवास थांबवितात ('अरीरमदतमानं चिदेतोः' २-३८-३), योद्धे युद्ध थांबवितात. ('समाववर्ति विप्रितो जिगीषुः' २-३८-६). जगांत बाहेर वावरणाऱ्या मनुष्यांचे मन परत घराकडे वळते ('विश्वेषां कामश्चरताममाभूत्' २-३८-६). कामकरा लोक मर्षेच काम थांबवून घराकडे पतरतात (शश्वो अपो विकृतं हिरव्यागात्' २-३८-६) आणि पक्षी घरट्यांकडे व गाई गोष्ठ्यांकडे वळतात ('विश्वो मारताण्डो ब्रजमा पशुर्गात्' २-३८-८). त्याचे हे कायदे कोणी मोडत नाहीत ('नकिरस्य तानि व्रता देवस्य सवितुर्मिनन्ति' २-३८-७).

हा सविता देव भक्तांना श्रेष्ठ धन देणारा, (श्रेष्ठं नो अन्न द्रविणं ददत्' ४-५४-१), विविध प्रकारचे अन्न देणारा (चित्रं वयोऽस्मे दधातु' ७-४५-४), उत्कृष्ट घर देणारा ('छर्दियेन दाशुपे यच्छति' ४-५३-१), कल्याण करणारा ('भद्रं तन्न आसुव' ५-८२-५), रोग बरे करणारा ('अपामीवां बाधते' १-३५-९), पाप हरण करणारा ('दुरितानि परासुव' ५-८२-५), दुःस्वप्न नाश करणारा ('परा दुष्वप्न्यं सुव' ५-८२-४), सर्व संकटे दूर करणारा ('दुरितानि परा सुव' ५-८३-५), राक्षस व चेटके यांना हाकून लावणारा ('अपसेधन् रक्षसो यातुधानान्' १-३५-१०) व सुख देणारा (शर्म यच्छ' ४-५३-६) व अन्न व संतति देणारा ('दधातु नः सविता सुपजामिषम्' ४-५३-७) असा आहे व तशी त्याची प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

वृहदेवता

‘ संवर्तयंस्तमः सूर्यादुपसं च प्रवर्तयन् ।

दिवाकरं प्रसौत्येकः सविता तेन कर्मणा ॥ २-६१ ॥

(२०) सूर्यः—सूर्य ही देवता अग्निप्रमाणेच वैदिक ऋषीणां फार प्रिय असून, त्याच्यासाठी सात ऋचा गाण्यांत आल्या आहेत व त्या अत्यंत अर्थ-पूर्ण आहेत. सूर्य हे देवांचे सुंदर मुख (‘ चित्रं देवानामुदगादनीकं ’ १-११५-१) व वरुण, मित्र नि अग्नि यांचा डोळा (‘ चक्षुर्मित्रस्य वरुण-स्थाग्नेः ’ १-११५-१) आहे. तो सर्व जगावर देखरेख करणारा (विश्व-दर्शितः १-५०-७) असल्यामुळे त्याला मनुष्यांची चांगली-वाईट अशीं सर्व कृत्ये दिसतात (‘ ऋजु मर्त्येषु वृजिना च पश्यन् ’ ६-५१-२*). तो सर्व रथावर जंगम सृष्टीचा आत्मा (‘ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपथ ’ १-११५-१) असून, जगाचा रक्षक (‘ जगतश्च गोपा ’ ७-६०-२) आहे. सर्व जनाला जागे करणारा तोच अमून-निद्रेंतून उठल्यावर ते आपापल्या धनोत्पादक कार्यास लागतात (‘ नूनं जना सूर्येण प्रसुता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि ’ ७-६३-४). अर्थात् सूर्य उगवला म्हणजे जग जागे होते व मावळला म्हणजे निद्रित होते (‘ यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्र चेरते नि च विशन्ति अक्नुभिः ’ १०-३७-९). सूर्याचे तेज सर्वोत्तम असून सर्व प्रकाशणाच्या गोलांमध्ये ते श्रेष्ठ तेज आहे (‘ इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं ’ १०-१७०-३).

सूर्य हा अदितिचा पुत्र (‘ आदित्यः ’ १-१११-९) असून, उषा त्याची पत्नी (सूर्यस्य योषा, ७-७५-५) आहे. या हा त्याचा बाप (‘ दिवस्थुत्राय ’ १०-३७-१) असून पूषा हा त्याचा दूत (यासि दूर्यां सूर्यस्य ’ ६-५८-३) आहे. तो आकाशाचा अलंकार (‘ दिवो रुक्म ’ ७-६३-४) असून, अंतरिक्षांतून जाणारा पक्षी (‘ पतंग ’ १०-१७७-१) आहे. त्याच्या रथाला सात घोडे (सप्त त्वा हरितो रथो वहन्ति देव सूर्य ’ १-५०-८) असून उषा ही त्याला मार्ग मोकळा करून देते. (‘ ओरैक्

पन्थां यातवे सूर्याय ' १-११३-१६). शिवाय किरणादि त्यास वाहून नेतात (' जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ' १-५०-१) असेंहि अन्यत्र म्हटले आहे.

सूर्याने स्वर्गाला सावरून घरले असून (सूर्येणोत्तमिता द्यौः' १०-८५-१) आपल्या तेजाने द्यावा, पृथिवी व अंतरिक्ष हीं त्याने कोंदून टाकिलीं आहेत. (' आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं वि सुयो रदिमभिश्चेकितानः' ४-१४-२). सूर्य हा अंधःकाराचा नाश करणारा असून, रोग व दुःस्वप्न यांचा नाश करणारा आहे (' अपामीवामप दुष्यन्त्य सूव ' १०-३७-५). तो सर्व अदृष्ट विपारांना व राक्षसीनां मारणारा (' अदृष्टान् त्सर्वाञ्जमयन् त्सर्वाश्च यातुधान्यः' १-१९१-८) असून, दृद्रोग म्हणजे क्षयरोग व कावीळ यांचा परिहारक आहे. शिवाय तो अमित्र घातक, वृत्रघातक, दस्यूघातक, असुर-घातक व शत्रुघातक आहे.

बृहदेवता

‘ भवद्भूतस्य भ्रूयस्य जंगमस्थावरस्य च ।

अस्यैक सूर्यमेवैकं प्रभवं प्रलयं विदुः ॥ १-६१ ॥

(२१) सोमः—ऋग्वेदात सोमाचे दोन प्रकारचे वर्णन असून, एक देवता म्हणून व दुसरे सोमवह्नि म्हणून त्याची महति गाण्यांत आली आहे. या दोहींची मिळून एकंदर ११७ सूक्ते असून, त्या मानाने त्याचा ऋग्वेदांत तिसरा क्रमांक लागतो. शिवाय इन्द्र व अग्नि या देवतांबरोबरहि त्याचे कोठे कोठे वर्णन करण्यांत आले आहे. पैकीं देवता म्हणून त्याचे आलेले वर्णन प्रथम देऊन, मग वल्लीसंबंधीचे देतो. सोम देव हा स्वर्गांत असतो. (' दिवि सोमो अधि धितः ' १०-८५-१). अर्थात् नक्षत्रांमध्ये त्याची स्थापना झाली आहे (' नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम अहितः ' १०-८५-२) आणि वायु त्याचे रक्षण करतो (' वायु सोमस्य रक्षिता ' १०-८५-५). तो आपल्या बुद्धीने सर्व कांहीं जाणतो (' त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा ' १-९१-१) व लोकांना सरळ मार्गाने नेतो (' त्वं रजिष्ठमनु नेपि पन्थाम् '

२-९१-१). तो पराक्रमानें अत्यंत वीर्यशाली असून, सामर्थ्यानें श्रेष्ठ आहे. ('त्वं सोम ऋतुभिः मुक्तुर्भूस्त्वं दक्षैः सुदक्षः' १-९१-२). त्याला विश्वांतील सर्व गोष्टींचें संपूर्ण ज्ञान आहे ('विश्ववेदाः' १-९१-२). तो वीर्यसेपन्न असून सर्व लोकांना पहाणारा आहे ('त्वं वृधा वृपत्वेभिर्नृचक्षाः' १-९१-२). तो अत्यंत तेजस्वी असून मित्राप्रमाणें प्रिय आहे ('शुचि-
 र्व्यमसि प्रियो न मित्रो' १-९१-३). तो सज्जनपालक असून, शत्रुहंता राजा आहे ('त्वं सोमासि सत्पत्तिस्त्वं राजोत वृत्रहा' १-९१-५). तो मंगल बुद्धीचा आहे ('त्वं भद्रो असि ऋतुः' १-९१-५). तो सामर्थ्याचा ईश्वर आहे ('ईशिषे वीर्यस्य' १-९१-२३). तो मोठा कर्तृत्ववा ('ऋतुः' ८-७९-१) असून, तो कोणास कळण्यासारखा नाही ('अगृभीतः नृ ८-७९-१), तो विश्वविजयी ('विश्वजेत्') असून, शानी ऋषि आहे ('ऋषिर्विप्रः' ८-७९-१). तो आयुर्वर्धक असून उन्मत्त शत्रूचा धुव्वा उडविणारा आहे ('अस्माकमायुर्वर्धयन्नभिमातीः सहमानः' ३-६२-१५). त्याचा सांगावयाचा मुख्य महिमा म्हणजे जें उघडें असेल त्याला शांकतो ('अभ्यूर्णोति यन्नमं' ८-७९-२): जो रोमी असेल त्याला औपथ देऊन चरा करतो ('मिपवित विश्वं यत्तुरम्' ८-७९-२), अंधळ्याला दृष्टि देतो व पांगळ्याला चालवयास लावतो (प्रेमन्धः ख्यन्निः श्रोणी भूत् ' ८-७९-२). इतकेंच नव्हे, तर जें सत्य व सरळ आहे त्याचें रक्षण करून असत्याचा नाश करतो ('यत्सत्यं यतरद्वितीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत्' ७-१०४-१२). त्याचप्रमाणें तो राक्षसांचा कर्दनकाळ असून लवाळ व कपटी लोकांचा फडसा उडविणारा आहे (हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तम् ' ७-१०४-१३). हा सोम राजा भक्ताना धेनु देतो, चपल घोडे देतो आणि तसेच पराक्रमी पुत्र देतो ('सोमो धेनुं सोमो अर्धन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्य ददाति' १-९१-२०), मनुष्यांना व पर्दाना अन्न देण्याबद्दल ('सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुस्पदे च पशवे । अनमीवा इपस्करत्' ३-६२-१४), अन्न देण्याबद्दल ('आ न इन्दो वाजे भज' १-४३-८) अनेकांचा गंपसि व पराक्रमी दुरुगाची यौर कीर्ति देण्याबद्दल ('अस्मे सोम धियमधि नि धेदि शतस्य नृणाम् । मदि श्रवस्तुविनृणम्' १-४३-७),

शापापाखून व पापापाखून रक्षण करण्यावद्दल (‘उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाहंहसः’ १-९१-१५) त्याची प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

। आतां लतारूप सोमाचें वर्णन आढळते तें असें—

सोमाचें वसतिस्थानः—प्रथम सोम हा स्वर्गांत होता (‘दिवि सोमो अधि धितः’ १-८५-१, ‘आधिव्यामस्यात्’ १-८५-९). अर्थात् तो तेथील देवांचें सुंदर व मधुर पेय—म्हणजे दिव्य अमृत—होऊन राहिला होता (‘दिवः पीयूषमुत्तमं’ १-५१-२). त्याचें तेथें गंधर्व रक्षण करीत असत (‘गन्धर्व इत्या पदमस्य रक्षति’ १-८३-४). पुढें ज्येन पक्षानें त्याला तेथून येथें म्हणजे पृथ्वीवर आणला (‘अतस्त्वा रयिमभि राजानं सुकतो दिवः । मुपणोऽव्यधिर्मरत्’ १-४८-३). येथें आल्यावर तो पर्वतावर राहू लागला (‘गिरिष्ठाः’ १-६२-४) व तेथें त्याची वाढ होऊं लागली (‘पर्वतावृधः’ १-४६-१). त्याचप्रमाणें पुढें त्याची अरण्याच्या मध्य भागांतहि वाढ होऊं लागली (‘वनस्य जठरे सीदन्’ १-५१-१) व नद्यांतहि वाढू लागला (‘या (नद्यः) एकमधि वावृधुः’ १-९-४). स्वर्गांत तो चंद्र रूपांत असतो पण येथें पृथ्वीवर त्याचें वनस्पतींत रूपांतर झालें आहे. सोम हा पृथ्वीवर वाढणारा असला तरी त्यांतल्या त्यांत आर्जीक देश, कृत्वदेश, सरस्वती नदी, शर्यणावत् सरोवर, मूजवत् पर्वत येथें वाढणारा सोम फार प्रसिद्ध आहे (य आर्जीकेषु कृत्वमु ये मध्ये परत्यानां (स्थिताः) १-६५-२३). याप्रमाणें सोम हा मुळांत स्वर्गांतला असून तो पृथ्वीवर आल्यावर पर्वत, नद्या, सरोवर, अरण्ये येथें वाढीस लागला. तथापि मूजवत् पर्वत, आर्जीक देश व शर्यणावत् सरोवर येथील सोम अत्यंत प्रख्यात पावला असून, त्याला सर्वांत अधिक महत्त्व प्राप्त झालें आहे. या वह्निरूप सोमाला पवमान सोम अशी संज्ञा आहे.

सोमाचें रूपः—सोम हा वह्नीरूप असून, तो सुंदर पर्णांचा आहे (‘मुपणां’ १-८६-१). तो हिरवट रंगाचा आहे (‘हरिः’ १-३-९). तो पिंगट रंगाचा आहे असेंहि म्हटलें आहे (‘बभ्रुः’ १-११-४). तो अरुण म्हणजे तांबूस रंगाचाहि आहे (‘अरुणः’ १-११-४). तो शुभ्र आहे (‘शुभ्रः’ १-१४-५). सुवर्ण कांतीचा आहे (‘हिरण्यसः’

९-५-१०). तो तेजःपुंज आहे : (' शुक्रः ' ९-२१-६). तसाच मोठा मनोहर आहे (' चारुः ' ९-३०-६). तो निर्मलांतला अत्यंत निर्मल आहे (' शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः ' — ९-६६-२६) आणि यामुळे तो सर्वांना मित्राप्रमाणें प्रिय झाला आहे (' प्रियो न मित्रः ' १-९१-३).

सोमाचे गुणः—हा जो सोमरस आहे तो अत्यंत स्वादिष्ट आहे (' स्वादुः ' ६-४७-१), तसाच मधुर आहे (' मधुमान् ' ६-४७-१); अत्यंत कडक आहे (' तीव्रः ' ६-४७-१) आणि बलवर्धक आहे (' रसवान् ' ६-४७-१), तो स्वर्गातील अत्यंत मधुर असें सर्व-श्रेष्ठ पेय आहे (' दिवः ' पीयूषमुत्तमम् ' ९-५१-२). तो अंतःकरणांला सुखविणारा आहे (' भवानः सोम शं हृदे ' ८-७९-७), तो बहुतांना हर्षकर आहे (' पुरुषद्रः ' ९-६२-१२), तो मदकरांतला अत्यंत मदकर आहे (' मदिन्तमः ' ९-५०-५), तो सर्वांना प्रिय आहे. (' प्रियः ' ९-२५-३), तो अत्यंत मधुर आहे (' मधुमत्तमः ' ९-१२-१), तो देवांना आल्हादप्रद आहे (' देवमादनः ' ९-८४-१) व मनुष्यांना सुखदायक आहे (' नृमादनः ' ९-२४-४), तो पापनाशक आहे (' अपशंसहा ' ९-२४-७), पावनकर्ता आहे. (' पावकः ' ९-२४-७), तसाच आयुष्यवर्धक आहे (' आयुर्वर्धयन् ' ३-६२-१५) आनंदकारक आहे (' सुमुळीकः ' ९-६९-१०), परम शुद्ध आहे (' शुचिः ' ९-२४-६), कामपूरक आहे (' वृषा ' ९-२५-३), तो बलवानांतला अत्यंत बलवान आहे (' उप्रेभ्यधिदानीमान् ' ९-३६-१७) व शूरांतला शूर आहे । (' शूरतरः ' ९-६६-१७), आणि म्हणून शत्रूंचा कर्दन काल आहे (' वृत्रहा ' ९-२५-३), तो पुष्टिवर्धक आहे (' पुष्टिवर्धनः ' १-९-१२), वाक् शक्तीचा प्रेरक आहे (' वाचो जन्तुः कवीनाम् ' ९-६७-१३), तो प्याल्यावरोधर बोलावयाची स्फूर्ति होते आणि उत्कृष्ट कल्पना मुचतात (' अयं मे पीत उदयर्तिवाचम् ' ६-४७-३), सोमप्राशनाचा परिणाम उन्मत्तपणांत होत नाहीं, हा सोम पिऊनच देवराजा इंद्र हा अति बलाढ्य बुध्नामुरान्त ठार मारता झाला, फार काय या सोमाविषयी किती सांगितले तरी तें थोडेंच आहे. त्याचे दिव्य गुण अलीकडे अज्ञ, ते अनंत आहेत.

म्हणून त्याला देवांच्या सर्व हविर्द्रव्यांत श्रेष्ठ हवि म्हटलें आहे. ('हविर्हविषु वंद्यः' ९-७-२).

सोमाभिपवः—सोम कुटून त्याचा रस काढण्याच्या वेदोक्त विधीस 'सोमाभिपव' हें पारिभाषिक नांव आहे. हा विधि सोमयागांतला असून तो हविर्धान नांवाच्या यज्ञमंडपांत अनुष्ठिला जातो. तो प्रकार हा असा आहे. यज्ञमंडपांत हविर्धान नांवाचा एक पोटमंडप असून, तेथें सर्व यज्ञसाहित्य संग्रहीत करून ठेवण्यांत आलेलें असतें. त्या मंडपांत उजव्या चाजूस एक हविर्धान नांवाचा शकट उभा केलेला असतो. त्या शकटाच्या अग्रभागी जोडीनें दोन दोन असे चार खळगे हाताहाताच्या अंतरावर अमोर समोर खोदण्यांत आलेले असून, त्यास 'उपरव' या नांवानें संबोधण्यांत येतें. त्यावर दोन लाकडी फळक घाळून ते झांकले जातात; ('चम्बो सुतः') आणि त्यावर तांबडें रंगविलेलें त्रैलोक्ये कातडें पसरण्यांत येतें. ('हिन्वानो गोरधि त्वचि' ९-६५-२५). या उपरवाच्याजवळ त्याच्या समोवती अध्वर्यु प्रतिपस्थाता, नेष्टा व उन्नेता असे चार ऋत्विज चार दिशेस अमोर समोर तोंड करून बसतात व अध्वर्युच्या मार्गे यजमान होतृचमस पात्रांत 'निग्राम' संशक उदक घेऊन बसतो. नंतर ते ऋत्विज सोमवलि त्या फळकांवर पसरलेल्या त्रैलोक्या कातडीवर ठेवून दगडी बत्त्यानें कुटण्यास प्रारंभ करतात ('एष सोमो अधि त्वचि गवां क्रीळत्यद्रिभिः' ९-६६-२९). यजमान हा तेव्हां मधून मधून त्या सोमवल्लीवर चमस पात्रांतील पाणी शिंपडीत असतो ('आ सोता परि पिञ्चंत' ९-१०८-७). ऋत्विज ती सोमवलि बत्त्यानें कुटून कुटून त्यांतून रस काढतात ('प्रावभिः सुतम्' ३-४२-२), आणि तो अंतःपवित्र पात्रांत धरून ठेवतात. रस पूर्ण कुटून झाल्यावर तो द्रोणकलशांत त्यावर लोकरीचे गाळणीबजा पवित्र पसरून त्यावरून ओतण्यांत येतो. उद्देश हा कीं तो शुद्ध व स्वच्छ व्हावा ('आ कलशेषु धावति पवित्रे परि पिच्यते' ९-१७-४). तो रस त्या पवित्रांतून शुद्ध होऊन खाली द्रोणकलशांतून पाझरून पडतो ('आ सोम सुवानो अद्रिभिस्तिरोवाराण्यव्यया । जनो न पुरि चम्बोर्विशत्' ९-१०७-१०) आणि त्या कलशांतील रस वेगवेगळ्या ग्रहपात्रांत भरून ठेवण्यांत येतो.

सोमरसाचे प्रकारः—सोमरसांत निरनिराळीं द्रव्ये मिसळून त्याचे निरनिराळे प्रकार करण्यांत येऊन, त्याला निरनिराळीं नांवे देण्यांत आली आहेत. सोमरसांत पाणी मिसळलें म्हणजे त्याला 'अप्तुर' ही संज्ञा प्राप्त होते ('अप्तुरः' ९-६१-१३). दूध मिसळलें म्हणजे त्याला 'गवाशिर' असें म्हणतात ('गवाशिरः' ३-१२-२). दही मिसळलें म्हणजे तें मिश्रण 'दध्याशिर' या नांवानें ओळखिलें जातें ('दध्याशिरः' ९-२२-३). यव मिसळले म्हणजे त्याला 'यवाशिर' असें म्हणतात ('यवाशिरः' ३-४२-७). मध मिसळल्यास तें 'मध्वाशिर' होतें ('मधुनाऽभ्यञ्जते' ९-८६-४३). याप्रमाणें सोमरसांत निरनिराळे पदार्थ मिसळून तें मिश्रण निरनिराळ्या देवांप्रीत्यर्थ अर्पण करण्यांत येतें.

सोमरसहोम व पानः—सोमरस हा देवांना अत्यंत प्रिय असून 'देवानामसि प्रियः' ९-८५-२), त्या हवीनें ते अत्यंत प्रसन्न होतात. म्हणून सर्व हविर्द्रव्यांत सोम हाच श्रेष्ठ हविर्भाग होय ('हविर्हविषु वन्धः' ९-७-२), असें म्हटलें आहे. सोम हें इन्द्राचें अत्यंत प्रिय पेय आहे. संग्रामाच्या वेळीं तर त्याला तें अवश्य लागतेंच लागतें. त्याशिवाय त्याच्यांत उरसांहच स्फुरत नाही. फार काय सर्व देवांचें तें प्रिय पान आहे ('देवमादनः' ९-८) आणि मनुष्यांनाहि त्याची अबीट गोडी आहे ('नृमदिनः' ९.२४-४) याचें कारण तें स्वर्गातील सर्वोत्कृष्ट अमृत आहे. ('दिवः पीयूषमुत्तमम्' ९-५१-२). असो. हा सोमरस निरनिराळ्या देवतांप्रीत्यर्थ निरनिराळ्या ग्रहपात्रांतून हवन करण्यांत येतो. उदाहरणार्थ शुक्रग्रह पात्रांतून सूर्याला, माहेंद्रग्रह पात्रांतून इंद्राला, आश्विनग्रहपात्रांतून अश्विनीला, आदित्यग्रहपात्रांतून आदित्याला, षष्ठग्रहपात्रांतून वैश्वानराला, वैश्वदेवग्रहांतून विश्वेदेवाला, ऐन्द्राग्रहपात्रांतून इन्द्राग्रीला, मैत्रावरुणग्रहांतून मित्रावरुणांना, ऐंद्रवायव्यग्रहांतून इन्द्रवायूंना, याप्रमाणें निरनिराळ्या ग्रहपात्रांतून निरनिराळ्या देवांना त्याचें हवन करण्यांत येतें व त्या त्या पात्रांतील अवशिष्ट राहिलेला रस ऋत्विज व यजमान हे पिऊन टाकतात.

प्रार्थनाः—सोम हा या पृथ्वीवरचें स्वर्गातील देवान्न, चंद्राचें प्रतीक असल्यामुळें त्यालाहि देवत्वाचें स्थान प्राप्त झालें आहे. या सोमाला उद्देशून

ऋग्वेदांत एक सत्रंघ मंडळ-नवर्थे मंडळ-राखून ठेवण्यांत आलें असून, त्यांत एकंदर ११४ सूक्ते/व कमी अधिक ११०० मंत्र यांचा समावेश झाला आहे. त्यांत मधून मधून त्याची प्रार्थना करण्यांत आली आहे ती अशी:—दीर्घायुष्य देणेबद्दल ('विश्वायुमा मर' ९-४-१०), तेज देण्याबद्दल ('सना ज्योतिः' ९-४-२), सौभाग्य देण्याबद्दल ('सना') (विश्वा च सोम सौभगा' ९-४-२), बल देण्याबद्दल ('सना दक्षम्' ९-४-४), ज्ञान देण्याबद्दल ('सना ऋतुम्' ९-४-३), महान् यश देणेबद्दल ('सना महि-श्रवः' ९-४-१), मोठी कीर्ति देणेबद्दल ('अभ्यर्ष बृहद्यशः' ९-२०-४), धन देणेसाठी ('रयिम्' आमर ९-२०-४), अन्न देणेबद्दल ('इपं स्तोतृभ्य आमर' ९-२०-४), भरभराट करणेसाठी ('प्र प्यायस्व' ९-६७-२८), सुवीर्य देणेसाठी ('आ पवस्व सुवीर्य' ९-६५-५), जबळचें व दूरचें भय दूर करण्यासाठी (यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह । पवमान वि तज्जहि' ९-६७-२१), शत्रूपासून रक्षण करणेसाठी ('रक्षा राजन्नघायतः' १-९१-८), उत्कर्ष करणेसाठी ('सोम एवं नो वृधो भव' १-९१-१०), शत्रूंना ठार मारणेसाठी ('नो मृधो जहि' १-८५-२), वगैरे वगैरे असो.

याप्रमाणें ऋग्वेदांतील कांहीं प्रमुख प्रमुख देवतांचें संक्षिप्त वर्णन या प्रकरणांत करण्यांत आलें आहे. आतां पुढील प्रकरणांत देवशत्रु व आर्य-शत्रु दस्यु, दास व राक्षस इत्यादिकांचा परामर्ष घेणेचा प्रयत्न करतो.

प्रकरण ४ थें

आर्यशत्रु-दस्यु, दास व पाणि.

अर्बुद २-११-२०	पिपृ २-१४-५
अनर्शानि ८-३२-२	वृसय १-९३-४
अहि २-११-५	मृगय १०-४९-५
अहीशु ८-३२-२	रक्षस् ४-४-१
उरण २-१४-४	वृंगद १-५३-८
करंज १०-४८-८	वर्चिन ६-४७-२१
कुयव १-१०३-८	वल २-१४-३
चुसुरि २-१५-९	वृत्र ५-३२-३
जह्य ७-९-६	व्यंस १-३२-५
दभीक २-१४-३	सुविद ८-३२-२
धुनि २-१५-९	शम्बर २-१२-११
नमुचि २-१४-५	शुष्ण २-१४-५
पर्णव १०-४८-८	स्वर्मानु ५-४०-५

दस्यु अथवा दास—ऋग्वेदांत इन्द्राचे जे महत्त्वाचे युद्ध-प्रसंग व पराक्रमान्या अद्भुत कथा वर्णिल्या आहेत, त्या सर्वे इन्द्रानें आर्यांच्या वतीने व दास व दस्यू यांच्याविरुद्ध लढून आर्यांचें रक्षण केलें अशा अर्थाच्या आहेत. एका वाजूला वैदिक देवांना चान्द्रल घेणारे यज्ञप्रकृति आर्य व दुसऱ्या वाजूला नास्तिक, वेदनिन्दक व

उदरोपासक असे दास व दस्यु असा देखावा तेथें दृष्टोत्पत्तीस येतो. तेव्हां वैदिक आर्यांशीं हुंज खेळणाऱ्या महाप्रबल अशा दास व दस्यु यांची ओझरती ओळख करून दिली तर ती अप्रस्तुत व अप्रासंगिक होणार नाही. म्हणून त्यांच्याविषयीं येथें दोन शब्द लिहितों. दास व दस्यु हे शब्द सकृद्दर्शनीं निरनिराळे दिसले तरी त्यांच्या अर्थांत म्हणण्यासारखा फरक नाही, असें म्हटल्यास त्यांत कांहीं वावर्गे होणार नाही. कां की ज्यांस एकीकडे दस्यु म्हटलें आहे त्यासच अन्यत्र दास असेहि संबोधण्यांत आलें आहे. उदाहरणार्थ, शंवर हा असुर घेजं. त्याला ६-३१-४ मध्ये दस्यु म्हटलें आहे. ('त्वं शतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्ताप्रतीनि दस्योः' ६-३१-४) व ६-४७-२१ मध्ये त्यासच दास असें म्हटलें आहे. ('अहन् दासा वृषभो ब्रह्मयन्तोदव्रजे वचिनं शम्बरं च' ६-४७-२१). म्हणजे सांगावयाचा भावार्थ हा की दास व दस्यु या शब्दांर्थांत म्हणण्यासारखा महत्त्वाचा फरक नसून, दोन्ही शब्द जवळजवळ समान अर्थी उपयोगिले जातात. वैदिक आर्यांचे बहुतेक शत्रु या दास अगर दस्यु वर्गातीलच असून त्यांपैकीं दिवोदासाचा एक मुख्य व प्रबल शत्रु जो शंवर तो दस्यु कुलांतलाच होता (६-३१-४). कुत्साचा शत्रु शुष्ण हा दासच होता (७-१९-२). दर्भीतांचे शत्रु चुमूरे व धुनि हे दस्यु (७-१९-४) असून, पुरुकुत्साचा मुख्य शत्रु जो वृत्र तोहि पण दस्यु कुलांतलाच होता. त्याचप्रमाणें अहि हा दास (२-११-२) असून, नमीचा शत्रु नमुचि हाहि दासच म्हणावयास हरकत नाही (६-२०-६); त्याचप्रमाणें शलियि, पिषु, वचिन, व्यंस इत्यादि सर्व असुर दासकुलोद्भवच होते. एकूण वैदिककालीं हे दस्यु अगर दास मोठे जवरदस्त व चढाईखोर असे कट्टर पुंड लोक होते. अर्थात् हे सर्व तमोगुणी व देहतर्पणप्रिय असुरप्रकृति असून, यांचीं चांगलीं बंदिस्त अर्शां अनेक नगरें होती. त्यांतल्यात्यात दासांचीं मोठमोठालीं सैन्ये व दगढी बंदिस्त किझेहि होते.

आतां यांचें स्वरूप वर्णन व गुणकथन ऋग्वेदांत कसें करण्यांत आलें आहे याविषयीहि येथें दोन शब्द लिहितों. दस्यु अगर दास हे काव्या वर्णांचे ('ऋणां त्वचं' (दस्यु) १-१३०-८) असें म्हटलें असून, त्यांसच

अन्वत्र ('कृष्णयोनीः' २-२०-७) काव्या कुलांत जन्मलेले असे सांगण्यांत आले आहे. आणि जसे ते रंगाने काळे तसेच ते नाकाने नकटे ('अनासः' ५-२९-१०) असाहि शेरा मारण्यांत आला आहे. आतां त्यांच्या स्वभाव व आचारविचार यांविषयी सांगावयाचे म्हटले तर ते असे सांगता येईल. ते लोक कपटी व नास्तिक होते ('मायावान् अब्रह्मा' ४-१६-९). ते मोठे क्रूर व फर्मलंड होते ('अमानुषः अकर्मा' १०-२२-८), त्यांना देवाची चाड नव्हती ('अदेवयूः') व ते यज्ञ-यागहि करीत नसत ('अथवा' ८-७०-११). ते श्रद्धाहीन ('अथदः' ७-६-३), मोठे बडबडे ('प्रथिनः' ७-६-३), योवडे बोलणारे ('मृषवाचः' ७-६-३), यज्ञद्रेष्टे ('अयज्यूनः' ७-६-३) व अट्टल कवडीचुंबक ('भराव्यः' ७-३१-५) असून, मलतेच नेमधर्म करणारे ('अन्यधर्मः' १०-२२-८) असे स्वेर व स्वच्छंदी वृत्तीचे पाखंडी लोक होते. हे सर्व अगदीं थोडक्यांत सांगावयाचे झाले तर 'देह तोचि देव, भोजन ते भक्ति, मरण ती मुक्ति' या पंथाचे ते पायीक होते, असे ठासून सांगण्यांत काहींच चूक नाही.

आतां आर्यांकडे पाहिले तर त्यांची गोष्ट या दस्यूंच्या अगदीं उलट असलेली दिसून येते. ते रंगाने गोरे व रूपाने सुंदर असून, कुटुंबवत्सल व शांतताप्रिय असे आढळून येतात. ते श्रद्धावान, देवभक्त, यज्ञप्रकृति, ज्ञानोपासक, नीतिमान, निग्रही, सत्यप्रिय, सत्प्रवृत्ति, उदार, दयाळू, परोपकारी, प्रामाणिक, सरळमार्गी व सालस असे दिसून येतात. त्यांच्यांत दुष्टबुद्धि व हिंसावृत्ति दिसून येत नाही. याप्रमाणे आर्य व दास-दस्यु यांच्या प्रकृतींत व गुणांत उत्तर-दक्षिण भुवाइतका स्वभावतः फरक असल्यामुळे त्या दोघांत वेदनाव, वैमनस्य, विरोध व स्पर्धाबुद्धि उत्पन्न होऊन, त्यांच्या परिणाम नेहमी त्यांच्या चकमकींत दिसून आल्यास त्यांत नवल मानण्याचे कारण नाही.

या आर्यांना हे दस्यू लोक व दास नानापरीने छळत व पाण्यांत पाहात; त्यांच्या घजांत विघ्ने आणीत व गापी गुरे पळवून नेत; शेताचे पाणी अडवीत व वाटा मारीत; दरोडे घालीत; काय नाना तऱ्हा करीत. इकडे वैदिक आर्य हे झाले तरी काहीं कमी तेजस्वी नव्हते. पण ते अधिक विचारी व

सहनशील असल्यामुळे दस्यूदासांसारखी क्रूर व हिंस्र व कपट वृत्ति त्यांच्यांत नव्हती. मात्र दोघांत नेहमी चुरस चालू असे, असें चित्र ऋग्वेदांत पदोपदीं बोळ्यापुढें दिसते. ('अयज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः' १०-३३-५) ही प्रथा ऋग्वेदांत सर्वत्र आढळून येते. मात्र एवढें खरें कीं, केव्हां केव्हां या दस्यूंचा मारा आर्यांस चांगलाच जाणवत असे. अशा वेळीं ते यज्ञद्वारा देवांकडे धांव मारून त्यांची मदत मागत; आणि ते देव झाले तरी भक्तांच्या हाकेला ओ देऊन, त्यांच्या रक्षणार्थ त्यांच्या मदतीस धांवून येत.

असे प्रसंग ऋग्वेदांत अनेक आहेत. आर्यांनीं इन्द्राला दस्यू व आर्य यांना ओळखून ('विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवो' १-५१-८), दस्यूंचा फडशा पाड ('जहि दस्यून'), अशी विनंति केली आहे. आणि आर्यां-भिमानी भक्तवत्सल इन्द्रानें भक्तांची ती प्रार्थना मान्य करून, आर्यांचें रक्षण व दस्यूंचा उच्छेद केला ('हृत्वी दस्यून प्रार्यं वर्णमावत्' ३-३४-९). आणि म्हणून इन्द्राला मनुष्याचा म्हणजे आर्यांचा उत्कर्षक व दस्यूंचा उच्छेदक ('हन्ता दस्योर्मनोर्वृषः' ८-९८-६) अशी पदवी प्राप्त झाली आहे. शालें हें येवढें विवेचन दस्यू व दास यांचेविषयी पुरें आहे. असो.

आतां त्यांतील मुख्य मुख्य अशा काहीं दास व दस्यूंची थोडक्यांत ओळख करून देऊन, मग पणीचा थोडारा इतिहास सांगून हें प्रकरण हातानिराळें करतों.

१ अहिः—ऋग्वेदांत इन्द्राच्या ज्या असंख्य चकमकीं झाल्याचे ठिक-ठिकाणी उल्लेख आहेत, त्यांत त्याची अही दैत्यादीं झालेली चकमक ही सर्वांत पहिली चकमक होय. हा अहि मोठा प्रबल असून तो दुर्गम अशा पर्वतकुहरांत राहत असे. ('गुहा हितम्' २-११-५). तो दास म्हणजे अनार्य असून, तो आपणास अमर समजत असे. ('अमर्त्यं चिद् दासं मन्यमानम्' २-११-२). तो मोठा खादाड, अत्यंत दुष्ट, महामूर्ख आणि तसाच मोठा निद्रालु होता. ('अतृष्णुवन्तं विपतमबुध्यमबुध्यमानं सुषुपाणम्' ४-१९-३). त्यास आपल्या सामर्थ्याची फार मोठी फमेंड असून, आपणास कोणी प्रतिस्पर्धी नाही, अशी त्याची समजूत होती, आणि म्हणून तो फार उन्मत्त बनला होता. तथापि तो मोठा पराक्रमशाली होता हें मात्र खरें.

('अयोदेव दुर्मद आ हि जुव्हे महावीरं तुविवाधमृजीपम्' १-३२-६).
 तसाच तो मोठा कपटी व वरूर होता. ('वृत्रतरं व्यंसम्' १-३२-५); तो
 पर्वताचा आश्रय करून राहिला असल्यामुळे ('अहिं पर्वते शिश्रियाणं'
 १-३२-२) तो आपणास निर्धास्त अजिंक्य व अमर्त्य समजत असे. (अमर्त्य
 चिन्मन्यमानम्' २-११-२).

त्याची सांगावयाची महत्वाची गोष्ट म्हणजे इन्द्रानें आकाशांत जेवढें
 म्हणून पाणी उत्पन्न केलें होतें, तेवढें सर्व त्यानें मोठ्या युक्तीनें अडवून ठेविलें
 होतें ('सृजो महीरिन्द्र या अपिन्दवः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वाः' २-११-२) !
 अर्थात् पाणी खालीं वाहण्याची दारें त्यानें सर्व बाजूंनीं बंद करून ठेविलीं
 होती. यामुळे नदीनाले वाहण्याचे बंद पडून, पृथ्वीवर सर्वत्र पाण्याचा ठण-
 ठणाटच ठणठणाट पडून राहिला होता ('निरुद्ध आपः' १-३२-११).

आर्यांना हा अहि दाद देण्यासारखा नव्हता. त्याचें पारिपत्य करण्याचें
 सामर्थ्य एकस्थ आर्यांत नव्हतें. म्हणून या आपर्तीतून मुक्त होण्यासाठीं
 अपणास इन्द्राचें सहाय मिळावें म्हणून त्यांनीं त्याच्याप्रीत्यर्थं त्रिकद्रुक
 याग आरंभून त्यांत त्यास बोलावून त्यांत त्याचें प्रिय प्रिय म्हणजे मधुर
 सोमरस त्याला अर्पण केला आणि अहीच्या जाचांतून सुटका करण्यास
 त्याची प्रार्थना केली. इन्द्र तो सोमरस पिऊन प्रसन्न झाला व अहीचें
 पारिपत्य करण्यास निघाला ('त्रिकद्रुकेष्वपिवत् सुतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रो
 जघान' २-१५-१). त्या वेळीं तो आपल्या हातांत तीक्ष्ण शतधारी वज्र
 घेऊन बाहेर पडला. तें वज्र त्वष्ट्यानें मोठ्या कौशल्यानें तयार करून त्यास
 दिलें होतें ('त्वष्टास्मै वज्रं स्वयं ततक्ष' १-३२-२).

हा अहि आपणास मोठा शूर व अजिंक्य समजत असे. त्या घमेंडोंत
 त्यानें इन्द्राला आपणाकडे चालून येतांना पाहतांच मोठी गर्जना केली व
 त्यास युद्धास पाचारण केलें. इन्द्राचें व त्याचें युद्ध जुंपलें. दीर्घेहि महा
 बलाढ्य, मोठे शूर व महा पराक्रमी ! मग काय करावें त्या युद्धाचें वर्णन !
 दोषांची झुंज लागली. देव तो अद्भुत प्रसंग दूर उभे राहून पहात होते.
 दीर्घेहि एकमेकांवर हल्ले प्रतिहल्ले करतां करतां इन्द्रानें योग्य संधी साधून मोठ्या
 शिताफीनें त्या अहीवर आपल्या वज्राचा असा काहीं अचुक प्रयोग केला

की, त्यापासून त्या दुष्टाचे दोन्ही वाहू तुटून खाली पडले ! कुन्हाडीने तोडलेल्या झाडाच्या फांद्या जशा जमिनीवर आदळाव्या तसा तो अही धाडकन् पृथ्वीवर आदळून खाली पडला ('अहन् वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वज्रेण महता वधेन । स्कंधांसीव कुलिशेना विवृणणाऽहिः शयत उपपृक् पृथिव्याः' १-३२-५). खाली पडतां पडतांच त्या बहादूर अहीनेहि इन्द्रावर आपल्या वज्राचा प्रहार केलाच ! ('अपादहस्तो अपृण्यदिन्द्रमास्य वज्रमोधि सार्ना जवान' १-३२-७). पण नपूसकार्ने वीराची यरोवरी करावी तसा तो प्रकार झाला. इन्द्राला त्याचे कांहींच वाटलें नाहीं. इन्द्रानें मात्र त्या अहीची चांगलीच रग जिरविली. त्यानें त्याचे दोन्ही हात व पाय तोडून घडावेगळे केले आणि त्याचे शरीर वज्रानें छिन्नविच्छिन्न करून टाकलें ! त्यावेळीं त्याची आई तेथें जवळच उभी होती. आपल्या मुलाची ती दुरवस्था पाहून, ती कळवळली व त्याचे प्राण वांचविष्यासाठीं म्हणून ती त्याच्या अंगावर जाऊन धपकन् आडवी पडली, पण त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाहीं. त्या वीरावेशांत इन्द्रानें तिलाहि ठार मारलें व अहीचाहि बध केला ('नीचावया अभवद् वृत्रपुत्रेन्द्रो अस्या अव वधर्जभार' १-३२-९). ही लढाई इतका भयंकर झाली कीं त्या वेळचा तो अहीचा वीरावेश पाहून तेथें पाहत उभे असलेल्या देवांनीं भयग्रस्त होऊन तेथून पळ काढला ! ('वि यदहेरध त्विपो विश्वेदेवासो अक्रमुः' ८-९३-१४). अहीला मारल्यावर मग पुढें त्याच्या अनुयायांना घेऊन इन्द्रानें त्या सर्वांना तीच वाट दाखविली. अशी ती लढाई मोठी भयंकर झाली आणि त्यांत अखेर इंद्रच विजयी झाला ! तो त्याचा प्रथम विजय होय. ।

अहीच्या वधानंतर इंद्रानें अहीनें अडवून ठेविलेलें पाणी मोकळें करून त्यास वाहतें केलें ('अपां विलमपहितं यदासीद् वृत्रं जघन्वाँ अप तद् वधार' १-३२-११). त्यामुळें तें अडून राहिलेलें पाणी मोकळें होऊन नदीनाल्यांतून तुडुंब वाहूं लागलें व लोकांना तें पाहून महानंद झाला !

२ चुमुरिः—चुमुरि हा दस्यु कुलांतला एक प्रबल शत्रु असून त्याचा साथीदार जो धुनि तोहि तसाच एक प्रबल दैत्य होता. या दोघा दस्यूंनीं मिळून दभीतीला सळो का पळो करून टाकलें होतें. या वेडर पुंडांच्या

चासनें व पुंडाईनें दभीति राजा अगदीं मेटाकुटीस आला होता. पण त्यांचें पारिपत्य करण्याइतकें सामर्थ्य त्या दभीति राजांत नसल्यामुळें त्यानें इन्द्र देवाकडे धांव मारून त्याचें सहाय्य मिळविलें. इन्द्र स्वतः त्याच्या मदतीला व रक्षणाला धांवून येऊन, चुमुरीवर हल्ला चढवून त्याच्या नगरांत शिरला. चुमुरि त्यावेळीं शोभी गेला होता. इन्द्राला ही संधि आयतीच पश्यावर पडली. तो झोपेंत असतांनाच इन्द्रानें त्यावर वज्र चालवून त्याची इतिथी केली ! त्याच्यावरोवर व त्याच वेळेला त्याचा साथीदार धुनि हा चुमुरीच्या मदतीला धांवून येऊन इन्द्रावर तुटून पडला. पण विचारा अखेर इन्द्राच्या घत्रानें घायाळ होऊन जो जमिनीवर आदळला तो पुनः कांहीं वर उठला नाही ! इन्द्रानें त्याचीहि वाट लावली. (स्वप्नेनाभ्युष्या चुमुरिं धुनिं च अगम्य दस्युं प्र दभीतिमावः' २-१५-९) याप्रमाणें इन्द्रानें चुमुरीसारख्या एका महा दस्यूचें निर्दालन करून भक्त दभीतीचें रक्षण केलें.

३ नमुचिः—हा नमुचि झाला तरी दस्यु टोळींतला एक प्रमुख व प्रबल दास असून पाणी अडवून ठेवणाऱ्यांत तो अग्रगण्य होता. तो मोठा मायावी ('नमुचिं नाम मायिनं' १-५३-७) असून, तसाच पण दुष्ट व झुटारू होता. त्याच्याविषयी एक आख्यायिका आहे ती अशीः—पूर्वी एकदा इन्द्रानें सर्व अमुरांस जिकलें; पण नमुचीपुढें त्याचें कांहीं चाललें नाही. उलट नमुचीनेंच त्याला पकडून कोंडून ठेविलें ! त्या वेळीं आपणास सोडून देण्याविषयी त्याची विनवणी केल्यावरून, नमुचीनें इन्द्राला एका भटीवर सोडून देण्याचें कबूल केलें. ती अट म्हणजे अशीः—रात्री अगर दिवसा, ओल्या अगर शुष्क पदार्थांनें अगर इतर कसल्याहि शस्त्रानें इन्द्रानें त्यास मारावयाचें नाही ! इन्द्रानें ही अट एका पायावर कबूल करून, नमुचीच्या बंधनांतून निसटून स्वर्गाचा रस्ता मुधारला. ती इन्द्राची कबूली मान्य करून नमुचीनें इतर आदेवेदे न घेतां त्यास सरळ जाऊं दिलें.

पुढें कांहीं काळ लोटल्यावर त्या अमुरास इन्द्राची भीति नसल्यामुळें पुनः नमीच्या राग्यांत शिरून गोंघळ घालूं लागला. अर्थात् या पुंडागिरीमुळेंच त्याच्या शिरजोरपणामुळें त्याच्यांत व नमी राजांत साहजिकच शत्रुत्व जाजनें, तें इतकें कीं लढाईशिवाय नमीला गत्यंतरच राहिलें नाही. पण

किल्यांतून लेचून बाहेर काढून अखेर त्यास जमिनीवर लोळवून ठार केले ('उत दासं कौलितरं बृहतः पर्वतादधि । अवाहन्निन्द्र शम्बरम्' ४-३०-१४). त्याचेवरील वरिन्दास हाहि इंद्रावर चढाई करून आला. इंद्रानें त्याचाहि समाचार घेतला व त्याचे एक लाख लोक कामास आले ('उत दासस्य वरिचिनः सहस्राणि शतावधीः ।' ४-३०-१५). या लढाईत पुष्कळ प्राणहानि तर झालीच. शिवाय आणखी शम्बराचे शंभर डोंगरी किल्ले पार उध्वस्त होऊन गेले ('त्व शतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्याप्रतीनि दस्योः' ६-३१-४). शम्बराची ही अशी वध-कथा आहे. '

६ शुष्णाः—हा मोठा प्रबल दैत्य असून ब्रुवाच्या खालोखाल हाच इंद्राचा मोठा वलाढ्य प्रतिस्पर्धी होय. तो दास टोळीचा प्रमुख नायक असून मोठा कपटी होता. तो नास्तिक असून मोठा दुःखदायक होता. प्राणिमात्रांचें अन्न खाऊन चैर्नात राहणारा, अत्यंत मातलेला, अधेरांत राहणारा, अत्यंत रागीट असा दुष्ट दानव होता. ('त्यं चिंदेपां स्वधया मदन्तं मिहो नपातं सुबुधं तमोगाम्' ५-३२-४). तो धुक्यापासून उत्पन्न झालेला असून त्यास दिनें होती. ('वि शृङ्खिगणमभिनच्छुष्णमिद्रः' (१-३३-१२) तो मर्महीन असून आपणास अर्जिज्य समजत असे. तो फिरत्या नगरांत राहत असून मोठा मायावी होता.

या शुष्णाचें व अर्जुनाचा मुलगा जो कुत्स त्याचें हाडबंदर होतें. कुत्स हा इंद्राचा मित्र असल्यामुळें आपणास भारी असलेल्या शुष्णाचें पारिपत्य करण्याच्या कार्मीं त्यानें त्याची मदत मागितली. त्याप्रमाणें इंद्रानें त्यास सहाय्य दिलें. कुत्साला आपल्या रथांत बसवून घेऊन तो शुष्णाची लढण्यास आला. या वेळीं कुत्सानें इंद्राचें उत्तम सारथ्य केलें ('स रन्धयत्सदिवः सारथये शुष्णमशुषं कुयवं कुत्साय' २-१९-६).

इंद्राची व शुष्णाची लढाई जुपली आणि त्यात शुष्णाचा पराभव झाला. या वेळीं इंद्रानें शुष्णाच्या सैन्याचा पार धुव्या उडवून त्याची राजधानी उध्वस्त केली व तेथील सर्व धन लुटून फस्त केलें. ('उत शुष्णस्य धृष्णया प्र मृशो आभि वेदनम् । जुरो वदस्य संपिणक्' ४-३०-१३) तसेंच त्या दुष्टास पकडून वेढ्या ठोकून कारागृहांत कोडून ठेविलें. (शुष्ण

वर्चिन्—हा इंद्राच्या शत्रूपैकीं एक बलाढ्य शत्रु असून तो असुर होता. ('शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथौ अप्रत्यसुरस्य वीरान्' ७-१९-५). त्यास दास असेंहि म्हटलें आहे. ('उत दासस्य वर्चिनः' ४-३०-१५). त्याची व शम्भराची चांगली गट्टी होती. कारण इंद्रानें त्या दोघांस उदव्रजांत एकत्रच ठार मारलें. ('अहन् दासा वृषभो वस्नयन्तोदव्रजे वर्चिनं शम्बरं च' ६-४७-२१) ही जी वर्चांची इंद्राबरोबर लढाई झाली त्या लढाईत वर्चांचे एक लाख लोक प्राणास मुकले ! ('यो वर्चिनः शतमिद्रः सहस्रमपावपद्' २-१४-६). यावरून ती लढाई किती भयंकर झाली असावी याचा नुसता तर्कच केलेला वरा.

५ शम्बरः—शंबर हा ऋग्वेदांतील एक अत्यंत प्रसिद्ध असा महादैत्य होता. सर्व द्रुष्ट गुण त्याच्यांत अत्यंत उत्कटतेनें एकवटले होते. दास व दस्यु यांच्यांतील सर्व कटवेपणा व कडवटपणा त्याच्यांत मूर्तिमंत उतरलेला होता. म्हणून त्यास ऋग्वेदांत दस्यूहि म्हटलें आहे, (' त्वं शतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्योः ' ६-३१-४) आणि दासहि म्हटलें आहे ('अहन् दासा वृषभो वस्नयन्तोदव्रजे वर्चिनं शम्बरं च' ६-४७-२१). हा कुलीतराचा पुत्र असून ('उत दासं कौलितरं बृहतः पवंतादधि । अवाहद्भिद्र शम्बरम्' ४-३०-१४). तोहि इतर दस्यूप्रमाणेंच उंच पर्वतशिखरावर रहात असे. त्याच्या राज्यांत शंभर डोंगरी किल्ले होते. ऋग्वेदांतील भरतांचा इतिहासप्रसिद्ध दिवोदासाचा तो कट्टा दुष्मन् असून भरत लोकांस तो परोपरीनें छळत असे. दिवोदास हा कांही कमी शूर व पराक्रमी नव्हता. पण या डोंगरी लोकांचें पारिपत्य करणें त्यास महा दुर्घट होतें. हे दास व दस्यु लोक उघड मैदानावर येऊन लढत नसत, तर गनिमी काव्यानें लढून ते आर्यांस हैराण करीत. दिवोदासास दाद देण्याचें लक्षण कांहीं दिसेना, म्हणून त्यानें इंद्राकडे धाव घेऊन त्याची मदत मिळविली. ही यातमी शम्भरास लागतांच तो आपल्या किल्ल्यांत दडून वसून बोरटे-हले करूं लागला. यामुळें इंद्राला त्याला शोधून काढावयास भकम चाळीस वर्षे लागली ! ('यः शम्बरं पवंतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरयन्वविन्दत्' २-१२-११) ! त्याचा पत्ता काढल्यावर इंद्रानें त्याच्याशीं लढून, त्यास

('विचिद्वृत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपर्वणा । शिरो विभेद वृष्णिना' ८-६-६) व त्याच्या शरीराचे तुकडे तुकडे केले, त्या वेळी वृत्राने आपला वचाव करण्याकरतां पुष्कळ डावपेंच केले, पण इंद्राने ते सर्व हाणून पाहून अखेर त्याचा फात्रा उडविचा, नंतर वृत्राचे दगांत गुरफटून गेलेले किल्ले विदीर्ण करून कोडून ठेविलेल्या वारधींना मुक्त केले.

८ स्वर्भानुः—प्राणी अडवून ठेवणारे असे वृत्रादि चोरटे असुर होते, तसेच प्रकाशहि अडविणारे असे कांहीं असुर होते, त्यांत स्वर्भानु हा प्रख्यात व प्रमुख असा दैत्य होता, याला राहु असेंहि म्हणतात, याने एकदा सूर्यासभोंवती अंधार पसरून त्यास सपशेल ग्रासून टाकले, त्या वेळी सर्वत्र अंधार पडून त्या काळोखांत त्रिभुवन सगळें गडप झालें ! कांहींच दिसेना, जिकडे तिकडे अंधारच अंधार ! लोक घाबरले ! भयभीत झाले ! ('यत्वा सूर्य स्वभानुस्तमसाविध्यदासुरः । अक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्य-दीधयुः ।' ५-४०-५),

सूर्याला याप्रमाणे स्वर्भानुने ग्रासल्यामुळे तो अदृश्य झाला, यामुळे अत्रीच्या धर्मकार्यात अडथळा उत्पन्न होऊन तें स्थगित होण्याची वेळ आली, तेव्हां त्याने योगस्थमनाने सूक्ष्म विचार करीत असतां त्याच्या अंतर्दृष्टीला असें दिसून आले की स्वर्भानुने सर्वत्र अंधार पसरून सूर्यास ग्रासून टाकिले आहे ! त्यावेळी सूर्य अत्रीस म्हणाला की 'हे अत्रे ! मी तुझा आहे ! माझा शत्रु मला न गिळेल असें कर ! ('मा मामिमं तव सन्तमत्र इरत्या दुग्धो भियसा नि गारीत्' (५-४०-७), तूं सत्यमत मित्र आहेस ! म्हणून तूं व राजा वरुण असे तुम्ही दोघे मिळून माझे रक्षण करा !'

सूर्याची ही प्रार्थना ऐकून अत्रीने दगड जुळवून, देवांची उपासना केली व स्तुतिस्तोत्र गाइले, त्या योगाने त्याने सूर्याला स्वर्भानूच्या तावडीतून मुक्त करून स्वर्गात त्याची स्थापना केली ! अर्थात् स्वर्भानुने पसरलेले मायाजाल नष्ट झाले व सूर्य पूर्वीप्रमाणे चमकू लागला ! 'अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुरावात्स्वर्भानोरप माया अघुक्षत्' (५-४०-८).

याप्रमाणे स्वर्भानु दैत्याने ग्रासलेल्या सूर्याला अत्रीच्या वंशजांनी ग्रहण-मुक्त करून मोठे यज्ञ संपादन केले, हे कार्य इतर काणाकडूनहि झाले नसतें.

मायिनमायसो मदे दुध्र आभूषु रामयन्नि दामनि' १-५६-३) शैवर्तो कुत्साच्या विनंतीवरून इंद्रानें त्या दैत्याचा वज्रानें वध केला आणि कुत्सास निर्भय केले (८-९६-१७).

७ वृत्रः—पाऊस अढवून ठेवणाऱ्या दैत्यांमध्ये वृत्र हाहि एक प्रबल व प्रमुख दैत्य होय. महासर्पाप्रमाणें तो पाण्याला वेष्टन घालून बसलेला असल्यामुळें त्यास अहि हें टोपण नांव प्राप्त झालें होतें ('त्वमिन्द्र स्रवितवा अपस्कः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीः' ७-२१-३). तो आपणांस अजिंक्य व अमर समजत असल्यामुळें (५-३२-३) तो पाण्यामध्ये स्वस्थ पडून होता ('अतृण्वन्तं वियतमबुप्यमबुध्यमानं सुषुपाणमिन्द्र' ४-१९-३). पुरुकुत्स राजाकरतां इंद्रानें त्यास ठार मारलें (इन्द्रः) 'वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः' १-१७४-२). इंद्र त्याच्या शोधास निघाला तेव्हां तो दानव आपणास धुक्यांत गुरफटून घेऊन छपून बसला होता. तो मोठालढबऱ्या व कपटी ('मायिनं' २-११-१०) असून, प्रतिपक्ष्यावर धूम्रास्त्राचा प्रयोग करी. यामुळें त्याच्या समोर जाऊन उभे राहण्यास देव भीत असत (४-१९-९). म्हणून त्यांनीं इंद्रास पुढें केले ('तस्मै तवस्यमनु दायि सन्नेन्द्राय देवेभिरर्णसातौ' २-२०-८). पण प्रत्यक्ष लढाईला जेव्हां तोंड लागलें, तेव्हां वज्रासुराचा वीरावेश पाहून देवांनीं समरांगणांतून भयभीत होऊन पळ काढला ! पण इंद्र मात्र मोठ्या धैर्यानें आपल्या स्थानावर राहून त्या दैत्याचीं शौर्यानें लढून अखेर त्यास जमिनीवर लोळवता झाला. हें युद्ध इंद्र व वृत्र यांच्यामध्ये इतकें तुमुल झालें कीं, त्या वेळीं पृथ्वी, आकाश व इतर सर्व चराचर थरथर कांपूं लागली ! ('आदिन्द्रः सत्रा तविंपीरपत्यत वरीयो यावा पृथिवी अवाधत' १०-१८-५). वृत्र मारला गेला हें पाहून देवांनीं आनंदानें इंद्राचें स्तुतिस्तोत्र गाइलें (विश्वे देवासो अप वृष्यानि तेऽवर्धयन्त्सोमवत्या वचस्पया' १०-११३-८). इंद्राला हें जें सामर्थ्य व उत्साह प्राप्त झाला तो त्यावेळीं त्यानें सोमराचाचें प्राशन केले होतें म्हणून. ('श्री साकमिन्द्रो मनुषः सरांसि मुतं पिवद्ब्रहत्याय सोमम्' ५ २९-७) इंद्रानें वृत्राला ठार मारलें तें शत्रु त्वष्टयानें तयार केले होतें. त्या शत्रुानें इंद्रानें वृत्राचें शीर जोडून घडापासून वेगळें केले.

गायी, घोडे व इतर संपत्ति अगदी खच्चून भरलेली आहे) (१०-१०८-७) आणि त्यावर सशस्त्र पर्णीचा अहोरात्र खडा कडक पाहरा आहे. (‘रक्षन्ति पणयो ये सुगोपाः’ १०-१०८-७) आणि त्यांची ती हत्यारें विचारशील तर मोठी प्रखर आहेत ! (अस्माकमायुधा सन्ति तिग्मा’ (१०-१०८-५). तात्पर्य हे पणी झाले तरी दासांप्रमाणेच आर्यांना छळणारे मोठे दुष्ट व खाष्ट असे द्राव वेरड लोक होते. त्यांनी जेव्हां बृहस्पतीच्या गायी चोखून नेल्या, तेव्हां सरमेने त्यांचा शोध लावून आल्यावर इंद्राने त्यांच्यावर हल्ला करून, त्यांचा परामव करून, त्या चोखून नेलेल्या गाई परत पुनः बृहस्पतीला देऊन शिवाय त्या पर्णीची संपत्तीहि त्याला वहाल करून खुप केले. येणेप्रमाणे पर्णीचा हा थोडक्यांत इतिहास आहे.

१० वलः—पर्णीच्या गुणस्वभावांचे सर्वसामान्य वर्णन वर करण्यांत आलेच आहे. त्या सर्व गुणांत वल हा पूर्ण पटाईत होता व म्हणून त्याज-कडे पर्णीचे अप्रेसरत्व आले होते. तो त्यांचा राजा होता असे म्हटले तरी चालेल, या वलाचे जे अनुयायी त्यांनाच वेदांत पणी असे म्हटले आहे. या पर्णीचे जे मुख्य ठाणे त्यास वलपूर असे नांव अमून, त्या वलपुरा-जवळच एका डोंगराच्या पोटांत त्यांचा मोठा खजिना होता. वलाचे हे पणी लोक वेळप्रसंग साधून आर्यांच्या सुपीक व सधन प्रदेशांत शिरून त्यांचे गोधन व इतर चीजवस्त चोखून अगर लुटून आणून, ती या डोंगरांतील गुहेत लपवून ठेवीत असत. विशेषतः त्यांना आर्यांचे गोधन अपहरण करण्याची फार मोठी चटक लागली होती. एकदा त्यांनी अंगिरसांच्या आश्रमांत शिरून देवगुरू बृहस्पतीच्या सुंदर दुभत्या गाईचा सर्वोत्तम कळपचा कळपच रातोरात चोखून पळवून नेला ! हा आंगिरस बृहस्पति म्हणजे देवराज इंद्राचा पुरोहित असून, त्याचे इंद्रावर अत्यंत वजन होते. म्हणून त्याने ही तक्रार इंद्रापुढे नेऊन त्यास आपल्या गाई शोधून परत मिळवून देण्याविषयी त्याची आप्रहपूर्वक विनंति केली. तेव्हां इंद्राने त्या गाईचा शोध लावण्यासाठी म्हणून आपली परम विश्वासांतली दूती जी सरमा, तिची त्या कामावर योजना करून तिला गोधनशोधार्थ बाहेर पाठवून दिली.

‘यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तमसाविध्यदामुरः। अत्ररस्तमन्वविन्दन् नह्यन्ये अश्वनु-
बन् ’ ५-४०-९) .

९ पणिः—आतां सरशेवटीं पर्णीचा योडासा इतिहास देऊन हें प्रकरण आटपतें घेतों. वैदिक आर्यांना वेदकालीं छळणाऱ्या टोळ्यांपैकीं दास व दस्यू यांच्याशिवाय नांव घेण्यासारखे दुसरे जे लोक होते, त्यांत पणि हे अग्रगण्य होते. त्यांची वसाहत रसा नदीच्या तीरावर होती असें मानण्यास ऋग्वेदांत आधार आहे. देवदूती सरमा ही रसा नदी ओलांडून गेल्यावर तेथें तिला पर्णीनीं घेऊन ती नदी कशी ओलांडून आलीस असा प्रश्न केला आहे. (‘कथं रसाया अतरः पयांसि’ १०-१०८-२). आणि पुढें तेंयें पर्णीचा मोठा खजिना आहे असें त्यांनीं म्हटलें आहे (‘अयं निधि सरमे अद्रिबुध्नो गोभिरश्वोभिर्वसुभिर्न्यूष्टः’ १०-१०८-७) यावरून पणी लोक रसा नदीच्या पलीकडे राहणारे होते असें म्हटल्यास त्यांत काहीं वावगें होणार नाहीं असें आम्हास वाटतें. हे पणी झाले तरी दास व दस्यू-प्रमाणेच मोठे लवाड व कवडीचुंबक व देवनिदक लोक होते. (७-३१-५) पणी यांचें लक्षण सांगतांना सायणाचार्यांनीं ‘वणिज इव लुब्धकः’ असा शेरा मारला आहे व तो बरोबर आहे. हे पणी झाले तरी दासांसारखेच नास्तिक व वेदनिदक असून, स्वभावानें मोठे चोरटे व लवाड होते. ते आर्यांच्या सुपीक प्रदेशात शिऊन त्याचे गोधन व इतर धनधान्य संपत्ति केव्हां चोऊन तर केव्हां उघड लूटमार करून पळवून नेत असत, व हा सर्व चोरीचा सगळागळ ते गुप्त जागेंत-म्हणजे पर्वताच्या पोटांत-लपवून ठेवीत. (‘निधिं पर्णीनां परम गुहाहितम्’ २-२४-६). ते मोठे क्रूर व दरोधाज असल्यामुळें त्यांना वेदांत लाढग्याची उपमा दिली आहे (‘बुको हि सः’ ६-५१-१४). ते मोठे धीमत असून तसेच मोठे कवडीचुंबक होते (‘अराधसः’ ८-६४-२). पणी ही जमातच मोठी चोरटी व लुटारू असून, त्या सर्वांनीं चोऊन व लुटून आणलेली चीजवस्त डोंगरातील एका चांगल्या बंदिस्त जागेंत साठवून सुरक्षित ठेवण्यांत आली होती. तेथील खजिन्यांचें वर्णन ऋग्वेदांत आढळतें तें असें—‘अयं निधि सरमे अद्रिबुध्नो गोभि-
रश्वोभिर्वसुभिर्न्यूष्टः’ (सरमे! दगडांनीं भकम वाघून काढलेल्या या खजिन्यांत

जातां जातां येथें हेहि सांगितलें पाहिजे कीं पर्णीची ही जमात ती सर्व दुष्ट व चोरटी होती तरी, त्यांच्यांतला यवृ नांवाचा एक पाणि मोठा गुण-संपन्न होता. तो जातीचा मुतार असून, तो उदार दाता होता.

११ राक्षसः—ऋग्वेदांत राक्षस ही एक निराळी पण स्वतंत्र अशी विचित्र योनि असून, ती सूक्ष्म व मायावी अशी मोठी अद्भुत व विचित्र जात होती. तिची गणना घड मनुष्यांतहि नाहीं किंवा घड देवांतहि नाहीं अशी एक निराळीच मोठी दुष्ट व कपटी सृष्टि होती. देव व मनुष्य या दोहोंचीहि ती सारसीच द्वेष करणारी अशी महान्नात्य व नष्ट प्राणिकोटि होती. वेदांत आर्यांना छळणारे दास-दस्यु अगर पर्णी हे सर्व मानवकोटीत मोडत असून, फार तर त्यांना जंगली व स्वार्थी म्हणतां येईल. त्यांचा सगळा राग व रोख वैदिक आर्यांवर होता. प्रत्यक्ष ते आपण होऊन देवांच्या वाटेस जाणारे लोक नव्हते. फक्त ते वैदिक आर्यांस छळत असत. या दुष्ट लोकांचें पारिपत्य करण्याची शक्ति वेदकालीन आर्यांत नसल्यामुळे ते इंद्रादि देवांची यज्ञद्वारा उपासना करून त्यांच्या मदतीनें त्यांनीं या दुष्ट व पापी लोकांचा धीमोड केला. उदाहरणार्थः—शंवर हा दिवोदासाचा, शुष्ण हा कुत्साचा, चुमुरि हा दमितीचा, नमुचि हा मनूचा, पिप्रु हा ऋजिश्वाचा महाप्रबल शत्रु असून, ते सर्व दस्यु अगर दास कुलांतीलच होते. हे सर्व लोक आर्यांना अत्यंत भारी असून त्यांचें पारिपत्य करण्याची ताकद एकट्या आर्यांच्या अंगीं नव्हती. म्हणून त्यांनीं युद्धप्रसंगीं इंद्राचा धांवा करून त्यांच्या मदतीनें, त्यांनीं या सर्व शत्रूंचा धुव्वा उडविला व त्यांचें निर्मूलन करून भरतभूमि ही आपली मातृभूमि केली. असो. सांगण्याचें तात्पर्य काय की दस्यु व दास यांच्यापेक्षांहि ही राक्षस जात मोठी विलक्षण होती.

या राक्षसांचें ऋग्वेदांत ठिकठिकार्णी वर्णन आढळतें, त्यांचा थोडक्यांत सारांश असाः—राक्षस हे मोठे दुष्ट ('दुष्कृतः' ७-१०४-३) व दुर्जेय ('दुरेवाः' १०-८७-१८) आहेत. ते मोठे कपटी-म्हणजे आंत एक, बाहेर एक अशा वृत्तीचे मायावी-प्राणी आहेत ('द्वयुं' ९-१०४-४३). ते मोठे खादाड आहेत ('अग्निणः' ९-१०४-६). मांसावर त्यांचें प्रेम

इंद्राणा पेऊन ती सरमा वाहेर पडली व फिरत फिरत रसा नदी ओलांडून पर्णीच्या प्रदेशांत शिरली. ('रसाया अतरं पयांसि' १०-१०८-२) तेथून ती तपास करीत करीत फिरत असतां एका डोंगरापार्शी तिला दुखून गाईचें हंवरणें ऐकू आलें. त्या रोखानें ती हळुहळू पुढें पुढें एकेक पाऊल टाकीत चालली असतां तिला अकस्मात् तो पर्णीचा मोठा लजिना आढळला. ('अग्रं नयत् सुपयश्चराणामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्' ३-३१-६) तेथें आल्यावर आंतील गायीचें हंवरणें स्पष्ट ऐकू येऊन, त्यावरून तिला बृहस्पतीच्या गायीची ओळख पडली व पुढें तेथून निघून इंद्राजवळ येऊन सर्वे हकीकत तिनें त्यास निवेदन केली. ती ऐकून घेतल्यावर आग्नि, मरुत् व बृहस्पति यांस बरोबर घेऊन, पर्णीचें पारिपत्य करून बृहस्पतीच्या गायी सोडविण्यासाठीं इंद्र हा चटकन् वाहेर निघाला व रसा नदी ओलांडून पर्णीच्या राज्यांत शिरून मोठ्या रमसानें त्यानें बलावर चाल करून त्यास चकित करून सोडलें. त्याची व बलाची गांठ पडली व त्या दोघांत मोठें रणकंदन माजून अखेर बलाचा पराभव होऊन तो धारातीर्था गतप्राण होऊन पडला. इंद्रानें त्यास चक्रानें ठार मारलें ('भिनद् बलमिन्द्रो अंगि रसस्वान्' २-११-२०).

नंतर सरमेने गायी टांबून ठेविलेली जागा दाखविली. अर्थात् ती डोंगराच्या पोटांत असून दगडी दरवाजानें बंद केलेली होती. तेथें आल्यावर इंद्रानें आपल्या बज्रानें तो डोंगर फोडून काढला. ('वि गोभिरद्रिमैरयत्' १-७-३). अग्नीनें तें दार उघडलें ('स मुक्तयुषो वि दुरः पर्णीनाम्' ७-९-२) नंतर इंद्र आत शिरून तेथें अडकवून ठेविलेल्या गायी त्यानें मोकळ्या केल्या. ('यो (इंद्रः) गा उदाजदपधा बलस्य' २-१२-३) या चक्रमर्कीत पर्णीचा फार मोठा संहार झाला आणि त्याची सर्व संपत्ति लुटून फस्त करण्यांत आली (सर्वे पणेः समाविन्दन्त भोजनमश्वाबन्तं गोमन्तमा पशुं नरः' (१-८३-४)). या लुटीत पर्णीचें सर्व धनधान्य, गायी, घोडे, व इतर पशवादि संपत्ति इंद्राच्या हस्तगत झाली. ही पर्णीपासून मिळविलेली लूट व बृहस्पतीच्या चोरीस गेलेल्या गायी सर्व पुनः त्यास देऊन इंद्रानें त्या देवगुरूंस पूर्ववत् सुखी व संपन्न केलें.

गरुडाचें ('सुपर्णयातुः') तर केव्हां चक्रवाकाचें रूपहि धारण करूं शकतात (७-१०४-३). ते केव्हां आकाश मार्गिनें संचार करणारे आहेत ('अंतरिक्षे पथिभिः पतन्तः' १०-८७-६) तर केव्हां, पृथ्वीवर राहून धुडगूस घालणारे आहेत (१०-८७-६), अर्थात् राक्षस ही जात वाटेल तें रूप धारण करून आपलें इष्ट मनोरथ साध्य करून घेण्यांत मोठी तरवेज आहे.

फार काय ? प्रसंग पडल्यास हे राक्षस मनुष्य रूप धारण करण्यासहि कमी करीत नाहींत. उदाहरणार्थ—स्त्रीच्या गर्भाचा अगर नवजन्मलेल्या बालकाचा घात करण्यासाठी तिच्या भावाचें अगर तिच्या पतीचें रूप धारण करून तिच्या जवळ येतात ('यः (रक्षः) त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा निपद्यते प्रजां यस्ते जिवांसति' १०-१६२-५), त्याचप्रमाणें केव्हां केव्हां स्त्रीच्या गर्भांत शिरून तेथें नुकतेंच पतीने विसर्जन केलेलें रेत चाटून तें फस्त करून टाकतात ('योनिं यो (रक्षः) अन्तरारेळिह' १०-१६२-४). ते इतकें प्रबल व उन्मत्त आहेत कीं कधीं कधीं देवावर—प्रत्यक्ष इंद्रावर—चाल करून जाण्यास ते भीत नाहींत ('अभि त्वा पाजो रक्षसो वि तस्थे' ६-२१-७). कपट करून ते सत्याचा नाश करण्यांत मोठे पटाईत आहेत ('ऋत यो (रक्षः) अग्ने अनृतेन हन्ति' १०-८७-११). या अशा दुष्ट व द्राड राक्षसांना घरांत न येऊ देण्याबद्दल, त्यांचा त्रास व पीडा दूर करण्याबद्दल आणि त्यांना अत्यंत दूर पिटाळून देण्याबद्दल ऋषींनीं अग्नि देवाची मोठ्या कळकळीनें प्रार्थना केली आहे (८-६०-२०). कारण अग्निदेव हाच राक्षसांचा कट्टा विध्वंसक आहे असें वेदांतील रक्षोग्न मंत्रावरून सूचित होत असून, ती गोष्ट 'अग्निहिं रक्षसामपहन्ता' या शतपथ वचनावरून चांगली दृढ होते, असो.

भारी असून कर्चे मासमुद्धा त्यांना चालते ('क्रव्यादः' १०-८७-२). निरुपद्रवी प्राण्यांना छळणें हा त्यांचा जन्मसिद्ध स्वभावच होऊन बसला आहे ('दुहा' ७-१०४-१७) आणि हिंसा करण्यांत तर त्यांना मोठा आनंद वाटतो ! ('यातुमत्' ७-१०४-२५). ते मोठमोठ्याने शब्द करून व भयंकर किंकाळ्या फोडून प्राण्यांना घायरवितात व बुजवितात ('रेभः' १०-८७). ते मोठे नास्तिक आहेत ('अदेवः' ९-१०५-१३), अर्थात् त्यांची देवावर मुळीच श्रद्धाभक्ति नाही, आणि म्हणून यज्ञोपासना त्यांस मान्य नाही ('अयज्ञः' १०-१३८-६). अर्थात् जेथें जेथें यज्ञसमारंभ चालला असेल तेथें तेथें जाऊन, त्या समारंभांत विघ्न उपस्थित करण्यांत-प्रसंगी नासधूसमुद्धा करण्यांत-ते मोठा पुरुषार्थ मानतात ('ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे' ७-१०४-१८). यज्ञांतील देवांकरतां तयार केलेल्या हविरजावर झडप घालून त्यांचा नाश करण्याचा जणूं काहीं त्यांनी चंगच बांधला आहे ('हविर्मथिनां' ७-१०४-२१). पापकृत्याची प्रशंसा करणें हें त्यांचें ब्रीदच होऊन बसलें आहे ('अघशंसः' १०-८७-२०). सत्य बोलणें त्यांना वावडें असून खोटें बोलण्यांतच ते आपणास धन्य मानणारे अशी द्वाड जात आहे ('वाचास्तेनः' १०-८७-१५). ते स्वभावानें अत्यंत क्रूर आहेत ('वृजिनः' १०-८७-१५). सत्पुरुषांना आपल्या तीक्ष्ण नखानें ओरवडून ओरवडून त्यांचा जीव रज्जस आणण्यांत त्यांना मोठ्या गुदगुल्या होतात ('शफारुज' १०-८७-१२). ते मोठे ब्रह्मद्वेषे आहेत ('ब्रह्माद्विपः' ३-३०-१७). ते कठोर भाषणी आहेत ('जरुथं' ७-१-७). मनुष्यांचा प्राण घेण्यांत त्यांना मोठा आनंद वाटतो ('असुतृपः' १०-८७-१४). नरमांसावर त्यांचें प्रेम फार. त्याचप्रमाणें घोड्यांचें व इतर पशूंच्या मांसावरहि त्यांचा तितकाच डोळा आहे. दूध म्हणजे तर त्यांचा जीव की प्राण. त्यावर ते मोठी मजा मारणारे आहेत. चागल्या कृतीची मोडतोड करणें हा त्यांचा सहज स्वभावच आहे, असेंच का म्हणाना ('मंगुरावतः' १०-८७-२३). ते मायावी असल्यामुळें वाटेल तसेलें रूप धारण करूं शकतात. प्रसंगी तें घुवडाचें रूप घेतात ('उलूक्यातुः' ७-१०४-३) वाटल्यास कुण्याचें (श्वयातुः), वाटल्यास गिधाडाचें ('श्रुग्यातुः'), केव्हां

- ४४ वसिष्ठ मैत्रावरुणि ७-१
 ४५ वामदेव गौतम ४-१
 ४६ विष्णु आंगिरस ८-४३
 ४७ विश्वामित्र गाधिन ३-१
 ४८ शुनःशेष आजीगर्ती १-२५
 ४९ श्यावाश्व आत्रेय ५-५२
 ५० श्रुतकक्ष आंगिरस ८-९२
 ५१ संवर्त आंगिरस १०-१७२
- ५२ सप्तवध्रि आत्रेय, ५-७८
 ५३ सुतंभर आत्रेय ५-११
 ५४ सुमित्र वाधरयश्च १०-६९
 ५५ सोमरि काण्व ८-१९
 ५६ हविर्धान आंगिरस १०-११
 ५७ हिरण्यगर्भ प्राजापत्य
 १०-१२१
 ५८ हिरण्यस्तूप आंगिरस, १-३१

आतां या ब्रह्मर्षीपैर्कीं कांहीं महत्वाच्या ऋषींचें चरित्र क्रमानुक्रमेण खालीं देत जातों.

१ अगस्त्यः—अगस्त्य हा मित्रावरुणाचा मुलगा व वसिष्ठाचा भाऊ-अर्थात् तो अदितीचा नातू. याची जन्मकथा आहे ती अशी—एका सत्रांत मित्रावरुणाना आमंत्रित केल्यावरून ते तेथें गेले होते. त्यावेळीं स्वर्गातील रूपलावण्यसंपन्न अप्सराश्रेष्ठ उर्वशीहि तेथें आली होती. सत्र चाळूं असतांना त्या मित्रावरुणांची दृष्टि सहज तिच्याकडे गेली. पण याचा परिणाम असा झाला कीं तें तिचें दिव्य सौंदर्य व मोहक रूप पाहून ते मोहित झाले. अर्थात् त्यांच्यात कामविकार जागृत होऊन त्यांचें वीर्य स्तलन पावलें व तें तेथें शेजारी असलेल्या वसतीवरी कुंभांत पडलें. पुढें त्या वीर्यापासून अगस्त्य व वसिष्ठ हे दोन श्रेष्ठ ऋषी जन्मले. याविषयी ऋग्वेदांत माहिती आढळते ती अशीः—(‘सत्रे ह जाताविपिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिपिचदुःसमानम्’ । ततो ह मान उदियाय मध्यात् ततो जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम् ॥’ ७-३३-१३) भावार्थः एका सत्रामध्ये मित्रावरुण हे दीक्षित होऊन वसले असतां भक्त जनांच्या प्रार्थनेवरून वसतीवरी नामक कुंभामध्ये त्यांनीं आपलें वीर्य एकाच वेळीं सिंचन केलें. त्यापासून अगस्त्य (मान) हा त्या कुंभाच्या मध्य भागांतून उत्पन्न झाला व वसिष्ठ हा त्या कुंभाच्या तळांतून जन्मला.

प्रकरण ५ त्रै
मंत्रद्रष्टे ब्रह्मर्षि

- १ अगस्त्य मैत्रावरुणि १-१६९
२ अंगिरस सहस्र वसुरोचिष
८-३४
३ अजमीळ्ह सीहोत्र ४-४३
४ अत्रि भौम ५-२७
५ अंबरीष वर्षागिरि १-१००
६ अयास्य आंगिरस, ९-४४
७ अबत्सार काश्यप ५-४४
८ उशना काव्य ८-८४
९ एतश्च वातरशन १०-१३६
१० कक्षीवान औशिज १-११६
११ कण्व घौर १-३६
१२ कवष ऐलूप १०-३०
१३ कश्यप मारीच १-९९
१४ कुशिक सौमरि १०-१२७
१५ कृष्ण आंगिरस ८-८५
१६ गर्ग भारद्वाज ६-४७
१७ गविष्ठर आत्रेय ५-१
१८ गृत्समद शौनक २-१
१९ गोतम राहूगण १-७४
२० गोपवन आत्रेय ८-७३
२१ गौरबीति शाक्य ५-२९
२२ च्यवन भार्गव १०-१९
२३ जमदग्नि भार्गव १०-१९
२४ त्रित आपय १-१०५
२५ दीर्घतमस औचव्य १-१४०
२६ देवापि आर्षिणेण १०-९८
२७ नाभाक काण्व ८-३९
२८ नाभा-नेदिष्ठ मानव १०-६१
२९ नृमेघ आंगिरस ८-८९
३० नोधा गौतम, १-५८
३१ पराशर शाक्य १-६५
३२ पायु भारद्वाज ६-७५
३३ प्रगाथ काण्व, ८-६३
३४ प्रस्कण्व काण्व १-४४
३५ ब्रुष आत्रेय ५-१
३६ बृहदुक्थ वामदेव्य १०-५४
३७ भरद्वाज वार्हस्पत्य ६-१
३८ भृगु वारुणि ९-६५
३९ मधुच्छंद वैश्वामित्र, १-१
४० मान्धाता यौवनाश्व १०-१३४
४१ मेधातिथि काण्व १-१२
४२ राहूगण आंगिरस ९-३७
४३ राम जामदग्न्य, १०-११०

अगस्त्याजवळ येऊन घट्ट घैर्य कळून आपलें अंतःकरण तिनें त्याच्याजवळ पुढीलप्रमाणें उघड कळून दाखविलें, ती म्हणाली:-हे पतिदेवा ! अगस्ते ! रात्रंदिवस सतत दक्ष राहून मी तुझी युष्कळ वरें अनन्यभावेणें सेवाचाकरी करीत आले आहे; पण काय सांगूं ? आतां रहावेच ना म्हणून उघड बोलून दाखविते आहे, माझ्या धाष्ट्याची मला क्षमा कर ! आतां उजाड-गारा प्रत्येक उपःकाल तारुण्याला मार्गें रेंटीत चालला असून, त्या मानानें म्हातारपण जवळ आणीत धाहे, आणि त्यामुळें माझ्या शरीराचें सौंदर्य नाहीसें होत चाललें आहे, तर आतां माझी विनंति अशी कीं, आतां हें ब्रह्मचर्य व्रत टाकून पतिदेवानें आपल्या पत्नीशीं रतिसुखप्रसंग करावा ('पूर्वा-रहं शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुपसो जरयन्तीः ! मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामभ्यू नु पत्नीर्बुपणो जगम्युः ॥ ' १०-१७९-१). पुनः ती पुढें म्हणाली कीं प्राचीन काळां जे कोणी सत्यव्रत ऋषी होऊन गेले व देवाशी जे सत्यच बोलत गेले, त्यांनीं देखील आपल्या स्त्रीशीं एकांत कळून प्रजोत्पादन केलेंच कीं नाही ? ब्रह्मचर्येची अखेर त्यांनामुद्धां गाठतां आली नाही ! म्हणून म्हणतें कीं पुरुषानें आपल्या स्त्रीवरान्नर रतिसुखान्चा उपभोग घ्यावा ('ये चिद्वि पूर्वं ऋतसाप आसन्नसाकं देवेभिरवदन्तानि । ते चिदवासुर्न-श्चन्तमापुः समू नु पत्नीर्बुपभिर्जगम्युः ॥ ' १-१७९-२).

त्या चाणाक्ष अगस्त्य ऋषीनें आपल्या पत्नीचे तें खोद्दय जाणलें आणि ती तिची अंतरिच्छा सुपूर्त करण्याच्या इच्छेनें तो तिला म्हणाला-हे लोपा-मुद्रे ! आपण कांहीं व्यर्थ श्रम केले नाहीत, देव आमच्यावर सुप्रसन्न होत्साते आमचें रक्षण करीत असल्यामुळें आमच्या सर्वे इच्छा आम्ही पूर्ण कळून घेऊंच घेऊ ! आम्ही उमयतां मिळून जर प्रयत्न करू तर या संसा-रांतील सर्वे अडीअडचणींतून हमखास पार होऊन जाऊ ! ('न मृपा श्रान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यभवाव । जयावेदत्र शतनीय-माजि यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव ॥' १-१७९-३). नंतर पुढें तो तिला म्हणाला, हे लोपामुद्रे ! तुझे मन मी ओळखलें, हे मायें ! जपमग्न व ब्रह्म-चर्यनिष्ठ असा हा जो मी त्या माझा काम या ना त्या कारणानें आतां जागृत होऊन बाढत चालला आहे, तर लोपामुद्रेनें आतां आपल्या सग-

पुढें हा अगस्त्य मोठा तेजस्वी ऋषि झाला, त्याच्याच समकालीनचा खेल नांवाचा एक राजा होता. तो या अगस्त्य ऋषीचा आश्रयदाता होता. अर्थात् अगस्त्य हा त्याचा पुरोहित होता, हें निराळें सांगावयास नकोच. एकदा प्रसंग असा आला की त्यावेळीं त्या राजाला शत्रूंची लढाई द्यावीच लागली. तेव्हां तो शत्रूंची तोंड देण्यास म्हणून सैन्य जमवून समरांगणाकडे जाण्यास निघाला. त्यावेळीं त्याची विदुषी व शूर वायको जी विश्पला नांवाची होती, तीहि त्याच्याबरोबर लढाईत जाण्यास तयार झाली. ती रणांत पतीच्या शेजारी राहून मोठ्या धैर्याने व शौर्याने लढत असतां दुर्दैवानें शत्रूंच्या हातीं सांपडून तिचा पाय शत्रूंकडून छाटला गेला. पुढें शत्रूंचा पराभव होऊन ते पळून गेले. पण विश्पलेवर गुदरलेली ही आपत्ति पाहून अगस्त्य ऋषीला भारी खेद झाला व त्यावेळीं त्यानें एक सुंदर स्तोत्र गाऊन अश्विनी देवाचा धांवा केला. अश्विनीदेव हे देवातले राजवेद्य असल्यामुळे ते वेद्यकी विद्येंत व कर्मांत अत्यंत कुशल व निष्णात होते. अगस्त्याचा तो स्तुतिपर धांवा ऐकून अश्वीदेव खुप झाले व तेथें येऊन विश्पलेचा पाय तुटला होता, तसाच एक दुसरा लोखंडाचा करून तो विश्पलेला जेथला तेथें त्यांनीं जोडून टाकला. ('अगस्त्ये ब्रह्मणा वावृधाना सं विश्पलां नासत्या-रिणीतम् ॥' १-११७-११).

या अगस्त्याची सांगावयाची एक विशेष गोष्ट म्हणजे त्याची दीर्घ व कडक तपश्चर्या. तो ब्रह्मचारी नव्हता. विवाहित होता. लोपामुद्रा ही त्याची वायको. ती राजकन्या होती. विदर्भ देशाचा राजा हा तिचा बाप. लग्न झाल्यावर ती माहेर सोडून पतीजवळ येऊन राहू लागली, आणि त्याची सेवा करीत त्याच्याप्रमाणेंच व्रतनिष्ठ राहून कालक्रमणा करूं लागली. पण किती शालें तरी स्त्रीहृदय तें ! मधून मधून पतिमुखाविषयी तीच इच्छा तेथें उचंचळून येत असे ! पण स्त्रीशालिन्यामुळे आपलें मनोगत पतीपुढें उघड योलून दाखविण्याचें मनोधैर्य तिला होईना आणि इकडे मनाची टोंचणीहि कमी होईना. असें होतां होतां तारुण्याचा भर ओसरणीस लागून, शरीराची शोभा व कांति अदृश्याचालली, आणि तेथें म्हातारपणाची छटा डोकावूं लागली. शेवटीं ती अनिवार होऊन एके दिवशीं सधि साधून

इंद्र म्हणाला—मरुतानो! मी तुम्हाला स्पष्ट स्पष्ट सांगतो की, या विश्वांत मीच काय तो एकटा बलवान् आहे ! माझा राग मोठा दुस्तर आहे! त्या दुष्टवृत्राचा मीच वध केला ना ? ('वर्धी वृत्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषो बभूवान्' १-१६५-८) हे मरुत हो ! मी मोठा उग्र आहे यरें ! तसाच मोठा बलवानहि आहे ! आणि आणखी विचाराल तर महिमा-शालीहि आहे ! ! सर्व शत्रूंना म्यां एकट्यानेच रणांत माझ्या वज्राचे पाणी पाजलें आहे ! ('अहं ह्युग्रस्तविपस्तुविष्मान्विश्वस्य शशोरनमं वधरनैः ।' १-१६५-६) असा मी शूर व पराक्रमी आहे ! माझ्या पुढें तसा दुसरा कोण आहे ! ! मी सर्व शत्रूंना हत्यारानें नमविलें आहे ! ! अहीचा तर फडशाच पाडला ! तसें सामर्थ्य तुम्हाला होतें कोठें व कधी ? ('क स्मा वो मरुतः स्वधासोऽन्मामेकं समधत्ताहिहत्ये' १-१६५-६) .

हें इंद्राचें आत्मश्लाघेचें भाषण मरुतांच्या स्वाभिमानाला जरासें डिव-चल्यासारखें झालें, म्हणून त्यांनीं त्याच तोन्यांत त्यास उत्तर दिलें की, इंद्रा ! तूं पुष्कळ पराक्रम केले आहेस ही गोष्ट खरी. पण आमचा पराक्रम तूं विसरतोस, हें ठीक नाही. आणि आम्हीं काय कमी केले आहेत ! तुझ्याप्रमाणेंच आम्हीहि पुष्कळ पराक्रम गाजविले आहेत ! इंद्रा ही तुझी वधमेड आह्लापुढें अगदी व्यर्थ आहे ! खरें पुसशील तर तुझ्यापेक्षा आम्ही कर्तृत्वानें रतिभर सरसच आहों ! ! (भूरि चक्रथं युज्योभिरस्मे समानेभिवृषभ पौस्येभिः । भूरीणि हि कृणवाम शविष्टेन्द्र क्रत्वा मरुतो यद्वशाम ॥ ' १-१६५-७) लक्षांत घे आम्ही मुद्रां शूर मरुत आहों !

इंद्र म्हणाला—माझ्यापुढें तुमची फुशारकी चालणार नाही ! वृत्रासुराचा वध केला तो मी एकट्यानेच केला ! तुम्ही सर्व त्या वेळी पळून गेला ! ! माझ्या एकट्या पराक्रमाचीच ती बहुमोल साक्ष आहे ! आणि माझा रागहि तितकाच भयकर आहे ! ती गोष्ट तुम्हाला मुळांच साधली नसती. मरुतानो ! मी वज्रवाहू आहे ! हें तुम्ही विसरूं नका ! ('वर्धी वृत्रं मरुत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषो बभूवान् ' १-१६५-८) .

याप्रमाणें दोघाचें आत्मप्रौढीचें भाषण चाललें असतां अगस्त्य तेथें उपस्थित होता. त्यानें त्या दोघांचा संवाद ऐकल्यावर मरुतांना उद्देशून

मोत्सुक पतीजवळ खुशाल यावें ! कारण अर्धीर झालेच्या या स्त्रीनें-माझ्या लोपामुद्रेनें-धीर व महाबल अशा मज पुरुपाला सर्वस्वी कामवश करून टाकलें आहे ! (' नदस्य मा रुधतः काम आगन्नित आज्ञातो अमुतः कुत-श्चित् । लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम् ' १-१७९-४) याचा परिणाम असा झाला कीं लोपामुद्रेची दीर्घकालीन इच्छा सुपूर्त होऊन, पुढें तिला पुत्र-संततीचाहि लाभ झाला. ही कथा दीर्घकाल ब्रह्मचर्य पाळून पाहणाऱ्या स्त्रीपुरुषांना मननीय नाही असें कोण म्हणेल ! हा अगस्त्य सतर्पीपैकीं एक आहे.

आणखी एक प्रसंग या अगस्त्याचा सागण्यासारखा आहे. तो तेवढा सांगून हें अगस्त्य-चरित्र संपवितों. तो प्रसंग म्हणजे इंद्र व मरुत् यांचा त्यानें केलेला सलोखा हा होय. त्या प्रसंगाची हकीकत ही अशी आहे- एकदां इंद्र हा एकटाच चालला होता. वारेंत त्याला मरुत् भेटले. ते त्याला म्हणाले, देवा ! तूं एकटाच कुणीकडे चालला आहेस ? (' कुतस्त्वभिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि ? १-१६५-३) तुझ्यावरोवर कोणी अनुचर नाहींत हें कसें काय ?

तेव्हां इंद्र त्यांना उत्तरला-हे मरुतांनो ! हें तुम्ही काय विचारतां ? मी हविसेवनार्थ निघालों आहे. जें काय हविरन्न आहे तें सगळें माझेच आहे ! जीं काय स्तुतिस्तोत्रें आहेत तीं सगळीं मला सुखविण्यासाठींच-मला प्रसन्न करण्यासाठींच-म्हटलीं जातात ! आणि यज्ञांत सोमरस काढले जातात, ते झाले तरी माझ्याकरताच ! हे पहा, हे माझे घोडे जे आहेत ते हविभक्षणार्थच मला इष्टस्थळीं घेऊन चालले आहेत ! अर्थात् हविभक्ष-णार्थच मी तिकडे जलद चाललों आहे. (१-१६५-४).

हें इंद्राचें भाषण ऐकून मरुत् त्याला म्हणाले-हे इंद्रा ! आम्ही सुद्धा आमचे घोडे जोडून सज्ज केले आहेत. तुझ्यावरोवरच आम्हीहि हवींचा स्वीकार करूं ! तुझे जे हवि आहेत, ते आमच्या जलवृद्धीपासूनच झालेले नाहींत काय ? अर्थात् तें तुजें सामर्थ्य आमच्यापासूनच तुला लाभलें आहे ! तें तूं कसें विसरतोस ? (' इंद्र स्वधामनु हि नो वभूय ' १-१६५-५).

हे वसुपते : हे इंद्र देवा ! तू खरोखर सर्व संपत्तीचा ईश्वर आहेस ! आणि हे मित्रपते ! तूं आमच्यासारख्या मित्रांचा संरक्षक आहेस ! (' त्वमीशिधे वसुपते वसूनां त्वं मित्राणां मित्रपते धेष्टः ' १-१७०-५). आतां देवा असें कर ! हे जे तुझे वंधु मरुत् आहेत, त्यांच्याशी गोड भाषण कर ! आणि या आमच्या यज्ञांतील हविरन्न यथेच्छ भक्षण कर ! (' इन्द्र त्वं मरुभिः सं वदस्वाध प्राधान ऋतुया हवीपि ' १-१७०-५). याप्रमाणे अगस्त्यानें अखेर इंद्र व मरुत् यांचें सख्य करून, त्यांच्यांतील द्वैतभाव काढून टाकला.

अगस्त्याच्या जन्मकथेची बृहद्देवतेत माहिती सांगण्यांत आली आहे ती अशी:—

१ त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते ।

द्वंद्वं तस्यास्तु तज्जज्ञे मित्रश्च वरुणश्च हा ॥ १४८ ॥

तयोरादित्ययोः सत्रे दृष्ट्वाप्सरसमुर्वशीम् ।

रेतश्चस्कन्द तत्कुंभे न्यपयद्वासतीवरे ॥ १४९ ॥

तत्रैव तु मुहूर्तेन वीर्यवन्तौ तपस्विनौ ।

अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च तत्रर्षी संवभूवतुः ॥ १५० ॥

बहुधा पतति शुक्रे कलशेऽथ जले स्थले ।

स्थले वसिष्ठस्तु मुनिः संभूत ऋपिसत्तमः ॥ १५१ ॥

कुंभे त्वगस्त्यः संभूतो जले मत्स्यो महाद्युतिः ।

उदियाय ततोऽगत्यः शन्यामात्रो महायशाः ॥ १५२ ॥

मानेन संमितो यस्मात्तस्मान्मान्य इहोच्यते ।

यद्वा कुंभादृपिर्जातः कुंभेनापि हि मीयते ॥ १५३ ॥

कुंभ इत्यभिधानं तु परिमाणस्य लक्ष्यते । '

(बृहद्देवता अ. ५, श्लो. १४८-१५४) वरील श्लोकांचा अर्थ सरळ व

सुगम असल्यामुळे त्यांचा भावार्थ देण्याचें कारण दिष्ट नाहीं. असो.

म्हणाला, 'मरुतांनो ! हा जो स्तोम आहे, तो तुम्हांला मुखाविण्यासाठीच मी करीत आहे; तुम्ही प्रसन्न झाला म्हणजे अन्न, दल व जयशील दान हे सर्व आम्हांस प्राप्त होईल. ('विद्यामेवं वृजनं जीरदानुम्' १-१६५-१५). नंतर त्याने मरुतांची रूप स्तुति गाडली. (१-१६६ ते १६९) नंतर तो इन्द्राकडे वळला, पण इन्द्रास हे अगस्त्याचे कृत्य आवडले व मानवले नाही. अर्थात् त्यास राग आला व आपला अपमान करणाऱ्या अगस्त्यावर डोळे बटारून क्रोधमुद्रेने पाहू लागला. ती त्याची क्रोधमुद्रा पाहून अगस्त्य मनांत फार वावरला आणि त्यास म्हणाला, 'इंद्रा ! मी निरापराधी आहे ! 'मग मला कां वरें माहं इच्छितोस ? ('किं न इन्द्र जिघांससि' १-१७०-२).

इन्द्र म्हणाला--न रागावूं तर काय करूं ? तूं आमचा भाऊ म्हणवि-
तोस. तू आमचा सखा असून आमचा अपमान करतोस, याचा अर्थ काय ? ('किं नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे' १-१७०-३) तुझे मन कसे आहे हे आम्ही जाणतो. ('विद्महि ते यथा मनः' १-१७०-३). आमच्याकरिता तयार केलेला हविर्भाग आमचा आहारा देत नाहीस ! ही काय तुझी रीत झाली ? ('अस्मभ्यमिन्न दित्ससि' १-१७०-३). आजचे आज आम्हांला मिळत नाही, तर उद्यांचा भरंवसा कोण धरील ? आजचे आज नाही मग उद्यांची आशा व्यर्थ आहे ! ('न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदभुतम्' १-१७०-१),

इन्द्राचे हे मापण ऐकून अगस्त्य मनात चपापल्यासारखा झाला. आपण केलेली मरुतांची स्तुति ऐकून इन्द्र चिडला हे त्याने ओळखिले. नंतर तो इन्द्रास म्हणाला, देवाः रागावूं नकोस ! तसा माझा भाव नाही. पण मरुत हे ज्ञान तरी, इंद्रा ! दुसरे का आहेत ? ते तुझे भाऊच ना ? ('मरुतो भ्रातरस्तव' १०-१७०-२) त्यांचेहि सरक्षण करणे तुझे कर्तव्य नाही का ? चरे आता असे कर ! हा जो हविर्भाग आहे तो तू त्यांच्यासह गोडी-शुलावीने ग्रहण कर ! लढाईतल्याप्रमाणे आम्हास माहं नकोस ! ('तेभिः कल्पस्व साधुया मानः समरणे वधीः' १-१७०-२).

नंतर इंद्राला हविर्भाग देणेसाठी अगस्त्याने लागलीच वेदि तयार करून, अग्नि पेटवून यज्ञाची तयारी केली. आणि इंद्राला उद्देशून म्हटले--

कृतीचें निवारण करून त्यांच्या तावडीतून मुक्तता केली ! (ऋषि
नराहं हसःपाञ्चजन्यमृषीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन । मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया
अनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता ॥ १-११७-३).

या अत्रि ऋषीची सांगण्यासारखी महत्त्वाची अशी एक गोष्ट म्हणजे
त्यानें सूर्यग्रहणाचा शोध लावला ही होय. एकदा असा चमत्कार झाला
कीं तो पाहून लोक सगळे विस्मयचकित होऊन घायरून गेले. अमावास्येचा
दिवस होता तो ! भर दोन प्रहरीं सूर्य एकाएकीं निस्तेज पडत चालला.
शेवटीं तो इतका क्षीणतेज झाला की भर दिवसाच रात्रीसारखा अंधःकार
दाटला ! लोक हें पाहून भयग्रस्त झाले व आपण कुठें आहोंत व पुढें
आपलें काय होणार, हें त्यांना कळेना ! अर्थात् स्वर्भानूचा कपट प्रयोग
होता तो ! बोलून चालून असुरच तो ! त्यानें आपलें मायाजाल पसलून
सूर्यास तेवढ्यापुरतें सपशेल झांकून टाकलें होतें. हें त्या असुराचें कपट
चाणाक्ष अत्रीनें ताडलें आणि तो अनिष्ट प्रसंग टाळण्यासाठीं म्हणून त्यानें
इंद्राचा धांवा केला, तेव्हा इंद्रानें त्या व्रतभ्रष्ट स्वर्भानूचा कपटप्रयोग
ओळखून तो समूळ नष्ट करून टाकला आणि सूर्यनारायण आपल्या तेजानें
पूर्ववत् पुनः प्रकाश लागला ! अत्रीचें हें प्रसगावधान व प्रभाव पाहून पुढें
सूर्यानें देखील त्याची 'त्वं मित्रोऽसि' म्हणून प्रशंसा केली. हा इतिहास
पांचव्या मंडळातील चाळीसाव्या सूक्तात आला आहे. ('अत्रिः सूर्यस्य
दिवि चक्षुराधात् स्वर्भानोरप माया अघुक्षत् ॥ ८ ॥ यं वे सूर्यं स्वर्भानुस्त-
मसाविध्यदासुरः । अलयस्तमन्वविन्दन् न ह्यन्ये अशक्नुवन्' ॥५-४०-९॥)
या सूक्तावरून ऋग्वेदकारांनीं आर्यांना सूर्यग्रहणाचें ज्ञान असावें हें अनुमान
बलवत्तर ठरतें, असो. अत्रि हा पांचव्या मंडळातील ३७ ते ४३ व ७६
आणि ७७ या सूक्तांचा द्रष्टा असून इतर सूक्तें त्याच्या गोत्रज ऋषींनीं
केलीं आहेत.

२. अग्निः—अग्नि हा प्राचीन ऋषी जे दध्यङ्, अंगिरा, प्रियमेध, कण्व, मनु इत्यादि होते, त्यांपैकी एक होय. ('दध्यङ् ह मे जनुषं पूर्वां आङ्गिराः प्रियमेधः कण्वो अग्निर्मनुर्विदुस्ते मे पूर्वं मनुर्विदुः' १-१३९-९). या अग्नीची जन्मकथा आहे ती अग्नीः—प्रजापति यानें साध्यदेवांसह त्रिसंवत्सर नावाचें एक सप्त प्रारंभिलें होतें. त्यांत वाग्देवी ही प्रत्यक्ष स्त्रीर धारण करून, तेथें आली होती. तिला पाहून त्या प्रजापतीचें व चरुणाचें मन चंचल होऊन, त्याचा परिणाम रेत-स्तलनांत झाला ! तेथें वायु हा होताच. चटकून त्यानें तें रेत अग्नींत नेऊन टाकलें. तेव्हां त्या आग्निज्वालेपासून भृगु हा जन्मला आणि निलान्यापासून अंगिरा ऋषि उत्पन्न झाला ! हीं दोन सुंदर मुलें पाहून ती वाग्देवी त्या प्रजापतीला म्हणाली कीं, देवा ! या दोन मुलांसारखाच मला तिसरा एक पुत्र असावा अशी माझी इच्छा आहे. ती तेवढी आपण पूर्ण करा ! 'वरें आहे' असें म्हणून त्या प्रजापतीनें तिसरा एक मुलगा निर्माण केला. तो इतका तेजस्वी होता कीं तो म्हणजे प्रतिसूर्यच ! या विपर्याय बृहद्देवतेत मजकूर आदळतो तो चरित्राच्या शेवटीं दिला आहे.

अग्नि हा सप्तर्षीपैकी एक असून तो मोठा कर्मनिष्ठ व महातेजस्वी असा ज्ञानगण होता. तपश्चर्या करतां करतां तो अत्यंत क्षीण झाला होता. तेव्हां त्यानें अश्विनीचा धांवा करून त्यांस प्रसन्न करून घेतलें. तेव्हां त्यांनीं त्याला पुनः धडधाकट करून धांव्याप्रमाणें चलास व तरतरीत केलें ('त्यं चिदग्नि-मृतञ्जुरमर्थमश्व न यातवे ॥' १०-१४३-१). एकदा असा प्रसंग आला कीं त्या वेळीं असुरांनीं या अग्नीला त्याच्या परिवारासहित पकडून त्याला एका गुहेंत धाळून कोंडून ठेविलें, इतकेंच नव्हे तर तेथें त्यांनीं त्याचा छळ मांडून त्याचे हाल हाल चालविले ! त्याच्या सभोंवती अग्नि पेटवून त्यास अत्यंत ताप दिला. अशा विपन्न स्थितीत अनन्यगतिक होऊन त्यानें अश्विनी देवांचा धांवा केला. तेव्हां त्यांनीं अनुग्रह करून त्याचा ताप नाहीसा केला व त्यास अन्न व सुख दिलें ('युवमत्रयेऽवनीताय तप्तमूर्जेमोमानमश्विनावधत्तम्' १-११८-७), आणि पुढें त्याची परिवारासहित त्या दुष्ट असुरांच्या कपट

दीर्घतमा हा नर्दति पडून वाहत वाहत अंग देशांत जाऊन अखेर तेथें एका कांठास येऊन लागला. पुढें तो अंगराजाच्या घरीं गेला असतां अंगराजांनें पुत्राच्या इच्छेनें आपल्या घरांतील ' उशिज ' नांवाची दासी त्याच्याकडे पाठवून दिली. तिच्या उदरीं त्या ऋषीपासून जो मुलगा झाला, तोच हा कधीवान ऋषि होय.

पुढें तो मोठा झाल्यावर गुरुगृहीं जाऊन राहून तेथें त्यानें संपूर्ण विद्या हस्तगत केली. नंतर गुरुची परवानगी घेऊन तो घराकडे परत येत असतां वाटेत फार थकल्यामुळें विश्रांतीसाठीं म्हणून रस्त्याच्या एका वाजूला बसला व त्या थकव्यामुळें तेथेंच त्यास झोंप लागली. तो झोंपल्यावर पुढें कांहीं वेळानें स्वनय नांवाचा राजा बरोबर पुरोहित व भार्या घेऊन सहज फिरत फिरत तेथें आला. तेथें आल्यावर त्याची दृष्टि सहज त्या ऋषि-पुत्रावर गेली, म्हणून तो त्याच्याजवळ आला. त्याचें तें दिव्य तेज व तारुण्यसहज रूपसौंदर्य पाहून त्याला भारी आनंद झाला. तेव्हां तो निज-लेला युवक कोण, कोठला वगैरे विचारपूस करण्याच्या हेतूनें त्यानें त्यास हलवून जागें केलें. तो उठल्यावर त्यास राजानें प्रश्न केल्यावरून, तो युवक म्हणाला राजन्, मी ऋषिपुत्र आहे. माझा वप दीर्घतमा असून मी अंगिरस कुलांतला आहे. त्याचें हें भाषण ऐकून, राजानें त्यास घरीं नेलें व आपली उपवर कन्या होती, ती त्याला लग्न करून दिली.

कधीवान हा पहिल्या मंडळांतील ११६ ते १२६ सूक्तांचा द्रष्टा ऋषि आहे. इंद्रानें त्याच्या स्तुतीला प्रसन्न होऊन त्याला वृचया नामक तरुणी मिळवून दिली ('अददा अर्भा महते वचस्यवे कधीवते वृचयामिन्द्र मुन्वते' १-५१-१३). तो श्रुतिरथ व प्रियरथ या राजांचा पुरोहित असून त्यानें मित्रावरुणांची त्या राजांच्या घरीं येण्यास प्रार्थना केली आहे. ('श्रुतिरथे प्रियरथे दधानाः सद्यः पुष्टिं निरुन्धानासो अग्मन्' १-१२२-७). त्याच-प्रमाणें तो सिंधु तीरावर राज्य करणाऱ्या भावयव्य राजाचाहि पुरोहित होता. कारण त्याच्याकडून त्यानें सहस्र यज्ञ करविले ('अमन्दान्स्तोमान् प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो मान्वस्य' १-१२६-१). भाव्य राजाकडून त्यानें पौरोहित्य करून पुष्कळ संपत्ति मिळविली. म्हणजे शंभर निष्क,

(१४४)

अग्नीची वंशावळ

प्रजापति = वाम्

अग्नि (वृ. दे. — १०१)

अर्चनानस (५-६३) दयावाध (५-५२) (८-३६) अधीगु (९-१०१)	पुत्र (५-१)	अपाल (८-९१)	विश्ववारा (५-२८-६)
--	------------------	------------------	-------------------------

वृद्धेवता

द्विसांक्सरिकं सत्रं प्रजाकामः प्रजापतिः ।

आहरत्सहितः साध्येर्विश्वेदेवैः सहेति च ॥ ५-९७ ॥

तत्र वाग्दीक्षणीयायाम् आजगाम शरीरिणी ।

तां दृष्ट्वा युगपत्तत्र कस्याध चरणस्य च ॥ ५-९८ ॥

शुक्रं चस्कन्द तद्वायुरग्नौ प्रास्यद्यदृच्छया ।

ततोऽर्चिभ्यो भृगुर्जज्ञे अङ्गारेष्वङ्गिरा ऋपिः ॥ ५-९९ ॥

प्रजापतिं मुतां दृष्ट्वा हृष्टा वाग्भ्यभापत ॥

आभ्यामृपिस्तृतीयोऽपि भवेदत्रैव मे सुतः ॥ ९-१०० ॥

प्रजापतिस्तथेत्युक्त्वा प्रत्यभापत भारतीम् ।

ऋपिरत्रिस्ततो जज्ञे सूर्यानलसमश्रुतिः ॥ ९-१०१ ॥

कक्षीवानः—कक्षीवान हा दीर्घतमा ऋषीचा पुत्र असून तो मोठा मेधावी ('विप्रः' ४-२६-१) होता. त्याची जन्मकथा आद्येती अग्नी :-

दीर्घतमा हा नदीत पडून वाहत वाहत अंग देशांत जाऊन अखेर तेथें एका कांठास येऊन लागला. पुढें तो अंगराजाच्या घरीं गेला असतां अंगराजानें पुत्राच्या इच्छेनें आपल्या घरांतील ' उच्चिज ' नांवाची दासी त्याच्याकडे पाठवून दिली. तिच्या उदरीं त्या ऋषीपासून जो मुलगा झाला, तोच हा कक्षीवान ऋषि होय.

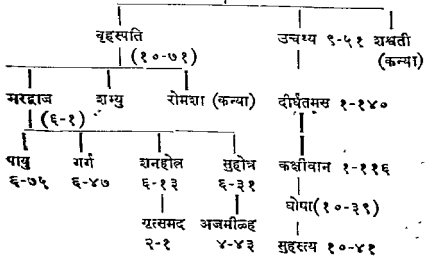
पुढें तो मोठा झाल्यावर गुरुगृहीं जाऊन राहून तेथें त्यानें संपूर्ण विद्या हस्तगत केली. नंतर गुरुची परवानगी घेऊन तो घराकडे परत येत असतां वाटेत फार थकल्यामुळें विश्रांतीसाठीं म्हणून रस्त्याच्या एका वाजूला बसला व त्या थकल्यामुळें तेथेंच त्यास शौच लागली. तो शौचल्यावर पुढें कांहीं वेळानें स्वनय नांवाचा राजा बरोबर पुरोहित व भार्या घेऊन सहज फिरत फिरत तेथें आला. तेथें आल्यावर त्याची दृष्टि सहज त्या ऋषिपुत्रावर गेली, म्हणून तो त्याच्याजवळ आला. त्याचें तें दिव्य तेज व तारुण्यसहज रूपसौंदर्य पाहून त्याला भारी आनंद झाला. तेव्हां तो निजलेला युवक कोण, कोठला वगैरे विचारपूस करण्याच्या हेतूनें त्यानें त्यास इलवून जागें केलें. तो उठल्यावर त्यास राजानें प्रश्न केल्यावरून, तो युवक म्हणाला राजन्, मी ऋषिपुत्र आहे. माझा बाप दीर्घतमा असून मी आंगिरस कुलांतला आहे. त्याचें हें भाषण ऐकून, राजानें त्यास घरीं नेलें व आपली उपवर कन्या होती, ती त्याला लग्न करून दिली.

कक्षीवान हा पहिल्या मंडळांतील ११६ ते १२६ सूक्तांचा द्रष्टा ऋषि आहे. इंद्रानें त्याच्या स्तुतीला प्रसन्न होऊन त्याला वृचया नामक तरुणी मिळवून दिली ('अददा अर्भा महते वचस्यवे कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते' १-५१-१३). तो श्रुतिरथ व प्रियरथ या राजांचा पुरोहित असून त्यानें मित्रावरुणांची त्या राजांच्या घरीं येण्यास प्रार्थना केली आहे. ('श्रुतिरथे प्रियरथे दधानाः सद्यः पुष्टिं निरुन्धानासो अग्मन्' १-१२२-७). त्याच-प्रमाणें तो सिंधु तीरावर राज्य करणाऱ्या भावयव्य राजाचाहि पुरोहित होता. कारण त्याच्याकडून त्यानें सहस्र यज्ञ करविले ('अमन्दान्स्तोमान् प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्य' १-१२६-१). भाव्य राजाकडून त्यानें पौरोहित्य करून पुष्कळ संपत्ति मिळविली. म्हणजे शंभर निष्क,

शंभर घोडे, दहा रथ, साठ हजार गाथी व इतर हजारो प्रकारच्या देणम्यां
 मान्य राजाकडून त्याने मिळविल्या (शतं राशो नाधमानस्य निष्कान्
 च्छतमश्वान् प्रयतान् तस्य आदम् ॥ १-१२६-२ ॥; उप मा श्यावाः स्वनयेन
 दत्ता बधूमन्तो दश रथासो अस्थुः; पाष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात् ॥ १-१२६-३)
 भावयव्याकडून त्यास ही जी इतकी संपत्ति मिळाली त्याला अणखी एक
 कारण असून ते म्हणजे तो त्याचा नातजांबई होता. या भावयव्य राजाचा
 मुलगा स्वनय हा असून, याची मुलगीच या कधीवानाला दिली होती, हा
 कथाभाग वर आलाच आहे. असो. हा पुढे म्हातारा होऊन फार थकला
 असतां त्याने त्यावेळीं अर्धीची प्रार्थना केली. तेव्हां ते प्रसन्न करून त्याला
 पुनः नवजवान केले ('कधीवन्तं यदी पुना रथं न कृणुथो नवम्'
 १०-१४३-१). दीर्घतमा हा याचा बाप, उद्यिज याची आई, वृचया
 याची बायको आणि घोषा ही त्याची मुलगी. याची वंशावळ

प्रजापति वरुण

अगिरस (वृ. दे. ५-९९)

याविपर्यां बृहद्देवतेत उल्लेख आदळतो तो असाः—

‘ अंग देशसमीपे तु तं नद्यः समुद्रक्षिपन् ।

अंगराजगृहे युक्तां उशिजं पुत्रकाम्यया ॥ ४-२४ ॥

राज्ञा च प्रहितां दासीं भक्तां मत्या महातपाः

जनयामास चोत्थाय कक्षीवत्प्रमुखानृपीन् ’ ॥ ४-२५ ॥

या उल्लेखावरून कक्षीवान् हा उशिजेचा पुत्र ठरतो; म्हणून त्यास ऋग्वेदांत ‘औशिजः’ असें म्हटलें आहे. हा दीर्घतमाजवळ राहूनच वाढला.

‘ अधिगम्य गुरोर्विद्यां गच्छन्स्वनिलयं किल ।

कक्षीवानध्वनि श्रान्तः सुष्वापारण्यगोचरः ॥ ४-१४२ ॥

तं राजा स्वनयो नाम भावयन्वसुतो ब्रजन् ।

क्रीडार्थं सानुगोऽपश्यत् सभार्यः सपुरोहितः ॥ ४-१४३ ॥

अथैनं रूपसंपन्नं दृष्ट्वा देवसुतोपम् ।

कन्यादाने मतिं चक्रे वर्णगोत्राविरोधतः ॥ ४-१४४ ॥

संबोधैर्न स पप्रच्छ वर्णगोत्रादिकं ततः ।

राजन्नांगिरसोऽस्मीति कुमारः प्रत्युवाच तम् ॥ ४-१४५ ॥

पुत्रोऽहं दीर्घतमस औचभ्यस्य ऋपेर्नृप ।

अथास्मै स ददौ कन्यां दशाभरणभूषिताम् ॥ ४-१४६ बृहद्देवता

४-१४२ ते १४६) .

४ कण्वः—कण्व हा अंगिरस कुलोत्पन्न असून तो घोर ऋषीचा पुत्र आहे. त्याचा भाऊ प्रघात हा होय. हे दोघे बंधु विद्याध्ययन संपविल्यावर लग्न करून वनांत आश्रम घाहून रहात होते. तेथे असतां एके दिवशीं प्रगाय हा कण्वाच्या पत्नीच्या मांडीवर आपले मस्तक ठेवून झोंपल्या वेळीं कण्व तेथे आला. तो चमत्कारिक प्रकार पाहून त्याच्या मनांत पापशंका उद्भवून त्यानें त्यास लाथ मारून जागे करून त्याबकडे क्रोधमुद्रेनें पाहूं लागला.

तेव्हां प्रगाथानें त्याच्या मनांतील भाव जाणून हा आपणास शाप देण्यास उद्युक्त झाला आहे असे पाहून, दोग्ही हात जोडून त्यास म्हणाला की— हे बंधो ! ही आपली पत्नी माझी माता आहे व आपण माझे बाप आहां. या भाषणानें कण्वाचा संशय मिटून त्यांचा राग शांत झाला. हा प्रसंग बृहद्देवतेत वर्णिला आहे. तो असा—‘कण्वक्षेत्रे प्रगाथश्च घोरपुत्रौ बभूवतुः । गुरुणा तावनुज्ञातान् उपतुः सहितौ बने ॥ ६-३५ ॥ वसतोस्तु तयोस्तत्र कण्वपत्न्याः शिरः स्वपत् । कृत्वा कनीयान्कण्वस्य उत्सङ्गे नान्व बुध्यत ॥ ६-३६ ॥ शप्तुकामस्तु तं कण्वः क्रुद्धः पापाभिश्चङ्कया । बोधयामास पादेन दिग्धक्षत्रिव तेजसा ॥ ६-३७ ॥ विदित्वा तस्य तं भावं प्रगाथः प्राञ्जलिः स्थितः । मातृत्वे च पितृत्वेच वरयामास ताडुभौ ॥ ६-३८ ॥

ऋग्वेदांत एके ठिकाणी त्यास नृपदाचा पुत्र म्हटलें आहे (‘उत कण्वं नृपदः पुत्रमाहुः’ १०-३१-११) व बृहद्देवतेत त्यास घोरपुत्र म्हटलें आहे. असो. कण्व हा रंगानें काळा होता (‘उत श्यावो’ १०-३१-११) पण अग्नीनें प्रसन्न होऊन त्यास तेजस्वी रूप प्राप्त करून दिलें (‘प्र कृष्णाय रुशदपिन्वत’ १०-३१-११). तो अग्नीचा महान उपासक असल्यामुळें अग्नीची त्याजवर स्तूच मर्जी होती आणि म्हणून त्यानें त्यास वीर्यशाली संतति दिली (‘अग्निर्वन्ने सुवीर्यम्’ १-३६-१७) आणि त्याप्रमाणेंच उत्तम संपत्तिही दिली (‘अग्निः कण्वाय सौभगम्’ (वने) १०-३६-१७). तो पहिल्या मंडळांतील ३६ ते ४३ या सूक्तांचा द्रष्टा असून, तो यदु-तुर्वशांचा पुरोहित म्हणून प्रसिद्ध आहे.

या कण्वावर एकदां असा प्रसंग आला होता कीं तो खरोखर प्राणावरच वेतला होता. तो प्रसंग म्हणजे असाः—कण्वाच्या ब्राह्मणत्वाची सत्व-परीक्षा करावी म्हणून अतुरांनीं त्याला पकडून एका गाढ अंधःकार गुहेंत डांबून ठेवून त्यास म्हटलें कीं, कण्वा ! जर तूं खरा ब्राह्मण असशील, तर उपःकाल केव्हां होतो तो आम्हांस ओळखून सांग. नाहीतर तूं इयेंच अखेरपर्यंत खिचपत पडशील. आम्ही तुझी येथून मुक्तता करणार नाहीं. विचारा कण्व ! अडकून पडला त्या अंधारकोठडीत । याला कांहीं दिवस गेले. पण त्यांतून मुक्त होण्याचा मार्ग कांहीं त्याला दिसेना.

याप्रमाणें तो चिंतेंत पडला असतां, त्याला सुदैवानें अश्वीदेवांची आठवण झाली. करतील तर अश्वीदेवच मला यांतून मुक्त करतील असा त्याला विश्वास वाटून, त्यानें अनन्यगतिक होऊन अश्वीदेवांचा भक्तिपूर्वक धांवा केला. तो धांवा ऐकून अश्वीदेव प्रसन्न होऊन त्याच्याजवळ आले. तेव्हां त्यांना पाहून तो म्हणाला—देवहो ! काय सांगूं माझें संकट ! असुरांनीं मला इयें सक्तीनें डांबून ठेविलें आहे अन् अशी अट घातली आहे कीं उपःकाल केव्हां होतो हें बरोबर सांगशील तर आम्ही तुला यांतून मुक्त करूं. तर आपल्याला माझी अशी प्रार्थना आहे कीं आपण कांहीं तरी उपाय सुचवून मला या बंधनांतून सोडवावें.

कण्वाची ही दीन स्थिति पाहून व त्याची हकीकत ऐकून त्या देवांना त्याची दया आली व ते त्यास म्हणाले, कण्वा ! आम्ही तुला एक युक्ति सुचवितों. तसें कर म्हणजे तुझी सुटका होईल. उपःकाल होतांच आम्ही येथें वीणा वाजवीत येतो. तो नाद ऐकून तूं असुरांस उपःकाल झाला असें सांग, म्हणजे तूं बंधमुक्त होशील. पुढें उपःकाल होतांच अश्वी देव तेथें वीणा वाजवीत आले. तो वीणारव ऐकून कण्वानें असुरांस हाक मारून उपःकाल झाल्याची त्यांस खबर दिली. पुढें त्यांतून वचनाप्रमाणें असुरांनीं त्यास मुक्त करून सोडून दिलें आणि डोळे अखूनहि दृष्टि गेलेल्या कण्वाला अश्वीच्या कृपेनें पुनः दृष्टि आली. ('महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय,' १-११७-८).

वंशावळ

घोर

कण्व (१-३६)

प्रगाथ (८-१)

प्रस्कण्व
(१-४५)

मेधातिथि
(८-१)

नामाक
(८-४१)

सोभरि
(८-१९)

वत्स
(८-६)

५ गृत्समदः—गृत्समद हा शुनहोत्राचा मुलगा. तो अंगिरस गोतां-
 तील होता. पुढें तो भार्गव वीतहव्यानें दत्तक घेतला म्हणून तो भृगुकुलांत
 गेला. त्यानें जातवेद अग्नीची उपासना केली म्हणून अग्नीनें त्याला दिव्य
 कांति दिली. ती इतकी कीं तो पुढें इंद्राप्रमाणें तेजस्वी दिखू लागला.
 धुनि व चुमुरि या दोन दैत्यांना त्याला पाहून तो इंद्रच आहे असें वाटलें
 व त्यांनीं त्याला शत्रु समजून त्याच्यावर चालून आले. हे राक्षस आपणा-
 वर हत्ता करून आपणास मारणार हें त्या गृत्समदानें अंतर्दृष्टीनें ओळखिलें
 तेव्हां त्यानें इंद्राचें स्तुतिस्तोत्र गाऊन त्याचा धांवा केला. इंद्र त्या स्तोत्रानें
 प्रसन्न होऊन, त्याच्या संरक्षणार्थ धांवून आला व त्या दैत्यांचें पारिपत्य
 करून त्यांस रणांत धूळ चारली. त्यानें त्या वेळीं इंद्राचा जो धांवा केला
 तो ऋग्वेदांत दुसऱ्या मंडळांतील बाराव्या सूक्तांत 'यो जात एव' या मंत्रानें
 प्रारंभ केला असून तें संबंध सूक्त अत्यंत सुंदर व मननीय आहे. तो
 ऋग्वेदांतील दुसऱ्या मंडळांतील ८ ते २६ सूक्तांचा ऋषि आहे.

याची कथा बृहद्देवतेंत आढळते ती अशी:—

अस्तौत् गृत्समदोऽग्निं त्वं जातवेदस्यमाप्रियः ।

यज्ञेनाथ समिद्धोऽग्निरतोऽग्निं सप्तभिर्हुवे ॥ ६५ ॥

संपूज्य तपसाऽऽत्मानं ऐन्द्रं विध्रन्महद्रुपुः ।

अदृश्यत मुहूर्तेन दिवि च व्योम्नि चेह च ॥ ६६ ॥

तमिन्द्रामिति मत्वा तु दैत्यौ भीमपराक्रमौ ।

धुनिश्च चुमुरिश्चोभौ सायुधावभिपेततुः ॥ ६७ ॥

विदित्वा तु तयोर्भावं ऋषिः पापं चिकीर्षतोः ।

यो जात इति सूक्तेन कर्माप्यैन्द्राप्यकीर्तयत् ॥ ६८ ॥

उक्तेषु कर्मस्वैन्नेषु भीस्तावाशु विवेश ह ।

इदमन्तरमित्युक्त्वा ताविन्द्रस्तु निबर्हयत् ॥ ६९ ॥

निहत्य तौ गृहत्सममृपिं शक्रोऽभ्यभापत ।

यथेष्टं मां सखे पश्य प्रियत्वं ह्यागतोऽसि मे ॥ ७० ॥

अ ४, ६५-७०

६ गोतम—गोतम हा रहु गणाचा पुत्र असून तो पहिल्या मंडळांतील ७४ ते ९६ सूक्तांचा द्रष्टा ऋषि आहे. तो प्रसिद्ध वामदेव ऋषीचा बाप असून त्याच्यापासूनच वामदेवास 'ऋणुष्व पाजः' हें प्रसिद्ध रक्षोघ्न अग्नि स्तोत्र प्राप्त झालें ('महो रुजामि बन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुर्गोतमादन्विषाय' ४-४-११). गोतमाला एकदा तृपा लागून त्याचा जीव तहानेनें फार व्याकुळ झाला. प्रदेश आजूबाजूचा सगळा निर्जल असल्यानें तो पुष्कळ फिर फिर फिरला. पण कोठेंच पाणी आढळेना. जीव फिरून फिरून फार हैराण झाला. पुढें याप्रमाणें पाण्यासाठीं फिरत असतां त्याला सुदैवानें एक विहीर आढळली. ती पाहून त्याला फार आनंद झाला. पण काय ? आंत डोकावून पाहतो तो पाणी खोल पाताळांत गेलेलें ! डोळ्याला दिसे पण हाताला लागेना ! त्या पाण्याकडे पहा पहा पाहून डोळे ताठरले पण तहानेनें पसा सुकून कोरडा ठणठणीत झाला ! जीभ सगळी वाळून गेली ! अशा आर्त स्थितींत किंकर्तव्यमूढ होऊन तो विचार करित असतां त्यास मरुतांची आठवण झाली. तत्क्षणीं त्यानें मरुतांचा धांवा केला. मरुत् प्रसन्न होऊन तेथे आले व त्याची प्रार्थना ऐकून त्यांनीं तें विहिरीतील पाणी आपल्या अद्भुत शक्तीनें वर आणून तें बाहेतें करून त्याची तहान शांत केली. ही गोष्ट या पुढील सूक्तांत निर्दिष्ट करण्यांत आली आहे. ('जिम्हं नुनुद्रेऽवतं तथा दिशासिञ्चन्नुसं गोतमाय तृष्णजे' १-८५-११ ॥) हाच मजकूर पुनः या पुढील सूक्तांतहि आढळतो. 'ब्रह्म कृष्वन्तो गोतमासो अर्कैरुर्ध्वं नुनुद्र उत्सधिं पिवध्वै ॥' १-८८-४ ॥ शिवाय अग्नी देवांची प्रार्थना करून त्यानें त्यांच्याकडून अनेक प्रकारची अलोट संपत्ति प्राप्त करून घेतली. हा सप्तर्षीपैकी एक ऋषि आहे.

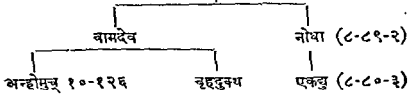
(१५२)

वंशावळ
प्रजापति.

अंगिरस (बृहदेवता)

रहुराण (९-३७-२)

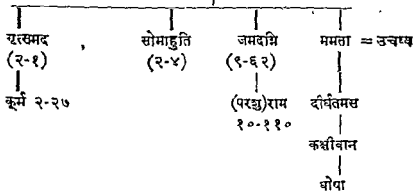
गोतम (९-३१-३)

७ जमदग्निः—जमदग्नि हा भृगुकुलोत्पन्न असून, तो ९-६२ व ६५ या सूक्तांचा व तसाच १०-११० या सूक्तांचा द्रष्टा आहे. त्याने विश्वामित्राला सर्पपरी नांवाची दिव्य वाणी देऊन त्याचे अज्ञान नाहीसे केले. याचा थोडक्यांत इतिहास म्हणजे असा आहे की, सौदास राजाच्या यज्ञांत वसिष्ठाच्या शक्ति नांवाच्या मुलाने वाद-विवादांत विश्वामित्राचा पराभव करून त्यास तेथून हांकून लावले. तेव्हां त्याने जमदग्नीजबळ जाऊन आपणास दिव्य वाणी देण्याविषयी त्याची प्रार्थना केली. तेव्हां त्याने विश्वामित्राचे अज्ञान नाहीसे करणारी अशी सूर्य कन्या सर्पपरी नांवाची दिव्य वाणी त्यास दिली ('सर्पपरीरमतिं चाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता' ३-५३-१५). तेव्हांपासून विश्वामित्र पुनः ज्ञानसंपन्न झाला. जमदग्नीचे व विश्वामित्राचे सख्य असावे असे १०-१२७ व्या सूक्तावरून दिसते. कारण ते दोघे त्या सूक्ताचे द्रष्टे आहेत. परशुराम हा या जमदग्नीचाच मुलगा आहे. विश्वामित्राची नात रेणुका—रेणुची मुत्तगी—ही या जमदग्नीची बायको व परशुरामाची आई होव.

जमदग्नि
प्रजापति-वरुण = वाक्

भृगु

८ वामदेवः—वामदेव हा गोतम ऋषीचा मुलगा. तो उच्यते मंडळाचा सूक्तद्रष्टा आहे. त्याची सांगण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट अशी की त्यास गर्भात असतांनाच आत्मज्ञान झाले होते ! ही पुढील ऋचा त्याने गर्भात असतांनाच म्हटली ('गर्भे तु सन्नन्वेपामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा' ४-२७-१). तो सामान्य मनुष्याप्रमाणे नैसर्गिक मार्गाने जन्मास न येतां आपल्या पूर्वजित योगसामर्थ्याने श्येनाचे रूप धारण करून आईच्या पोटांतून बाहेर आला, अशी आख्यायिका आहे.

९ दीर्घतमसः—दीर्घतमस हा एक मोठा ऋषी अस्त, त्याचे चरित्रहितकेंच मोठे विचित्र आहे. अंगिरस ऋषीला बृहस्पति व उच्यते असे दोन मुलगे होते. त्यांत बृहस्पति हा मोठा व उच्यते हा लहान होता. उच्यते हा मोठा शास्त्रावर त्याचे ममता नांवाच्या स्त्रीशी लग्न झाले. पुढे ती नवरावापकी संसार करित असतां, एके दिवशी बृहस्पति हा

आपल्या धाकट्या भावाच्या म्हणजे उच्चर्याच्या घरीं आला असतां त्याचें लक्ष सहज आपल्या भावजवीकडे गेलें. तिला पाहून त्याचें मन चंचल होऊन त्यानें तिला एकांतांत बोलाविली. तेव्हां ती त्याचेकडे गेली. दोघांचें प्रेमरहस्य चाललें असतां रेतोत्सर्गाची वेळ आली. त्यावेळीं ममता ही गरोदर होती. वृहस्पति हा शुक्रोत्सर्ग करणार, इतक्यांत आंतील गर्भ त्यास म्हणाला कीं मी इथें अगोदरच गर्भ होऊन राहिलों असल्यानें आपण आतां येथें रेतसिंचन करून शुक्रसंकर करूं नये. पोटांतील गर्भाचें तें भाषण ऐकून वृहस्पतीचा ऐन वेळीं विरस झाला व त्यांमुळें तो रागावून त्या गर्भाला म्हणाला कीं तूं जन्मतःच अंधळा होशील.

पुढें ममता ही दिवस भरल्यावर योग्य वेळीं बाळंत झाली. पण जें मूल झालें तें आघळें निघालें. म्हणून त्याला दीर्घतमस् असें नांव ठेवण्यांत आलें. पण गम्मत ही कीं गर्भांत असतांनाच त्याला सकल वेदविद्या अचगत झाली होती. पुढें तो दीर्घतमस् मोठा झाल्यावर अग्नीची त्यानें प्रार्थना केली व त्या प्रार्थनेनें प्रसन्न होऊन अग्निनारायणानें त्यास सुंदर दृष्टी दिली ! हा मजकूर 'ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन्' (ऋ. ४-४-१३) या ऋग्वेदाच्या ऋचाधांत तात्पर्यरूपानें आला आहे. याकीचा वरचा इतिहास वृहद्देवतेंत आला असून तो आम्हां खालीं जसाच्या तसा दिला आहे.

पुढें दीर्घतमस् हा डोळस झाल्यावर प्रद्वेषी नांवाच्या कन्येशीं विवाह करून तिच्याशीं सुखानें संसार करूं लागला व त्या संसारांत त्याला मुलें-वाळेंहि झालीं. हा चांगला वेदविद्यापारगत असल्यामुळें पुढें तो भरत दौष्यंतीचा पुरोहित बनून, त्यानें त्या राजास ऐंद्र महाभिषेक नांवाचा एक राज्याभिषेक केला. अर्थात् त्या वेळीं त्याच्याकडून अश्वमेध यज्ञहि करविण्यांत आला, असा दाखला ऐतरेय ब्राह्मणांत सांपडतो ('एतेन ह वाऽऐन्द्रेण महाभिषेकेण दीर्घतममामतेयो भरतं दौष्यन्तिमभिषिपेच' ऐ. ब्रा. ८-२३).

याप्रमाणें संसार सुखाचा चालला असतां कालगतीस अनसह्य दीर्घ-तमास बुद्धापकाल आला व त्या वेळीं त्याची सेवाचाकरी करण्यास म्हणून

काहीं चाकरमाणसें त्याच्या दिमतीस ठेवण्यांत आली. हीं माणसें त्याची राजदिवस सेवा करतां करतां फार कंटाळलीं, घासलीं व बैतागलीं. पुढें त्यांना दुर्बुद्धि उत्पन्न होऊन त्यांनीं त्याला अग्नि पेटवून त्या खाईत फेंकून दिलें; पण दीर्घतमानें त्या प्रसंगीं अर्श्वीचा घांवा केल्यावरून त्यांनीं त्याला त्या अर्शांतून बाहेर काढून वांचविलें ('मा मामेधो दशतयधितो धाक्' १-१५८-४). अर्शांत घातला तरी ग्हातारा मरत नाहीं हें पाहून, ते सेवक अधिकच चिडले व त्याच्या मुसक्या वांधून त्यास नदीत लोटून दिलें, तेथेंहि अर्श्वीनीं त्याचें रक्षण केले ('न मा गरन्नद्यो मातृतमा' १-१५८-५).

अर्शांत टाकला तरी जळत नाहीं व पाण्यांत फेंकला तरी बुडत नाहीं, हें पाहून त्या लोकांचें डोकें अधिकच भडकलें व त्यांच्यांत त्रैतन नांवाचा एक दुष्ट व द्वाड दास होता; त्यानें हातांत शस्त्र घेऊन त्या दीर्घतमास ठार मारावयास म्हणून त्याच्यावर धांवून जाऊन त्या शस्त्रानें त्याच्यावर प्रहार केला; पण अर्श्वीच्या कृपेनें तो वार चुकून, उलट अशी गम्मत झाली कीं तो वार त्या त्रैतनाच्या शिरावर, खांद्यावर व पोटावर पडून त्याचें डोकें व बाहू तुटून व पोट फाटून तो जेथल्या तेथें गतप्राण होऊन पडला! (शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षस्त्वयं दास उरो अंसावपि ग्ध' १-१५८-५) याप्रमाणें तो दीर्घतमा त्या प्राणसंकटांतून अर्श्वीच्या कृपेनें तिसऱ्यांदा सुरक्षित वांचून बाहेर पडला !

पुढें तो नदीत स्नान करावयास गेला असतां पाय घसरून नदी प्रवाहात सांपडून त्या प्रवाहाबरोबर वाहत चालला. याप्रमाणें वाहत जातां जातां अंगदेशात एका कांठाला जाऊन लागला. तेथून पुढें तो अंगराजाच्या घरी गेल्यावर त्या राजानें त्याचा आदरसत्कार करून, त्यास आपल्या घरी ठेवून घेतलें. त्यावेळीं राजाला पुत्रसंतति नव्हती, म्हणून त्यानें उशिज् नांवाच्या आपल्या एका दासीला त्याजकडे पाठविलें; तेव्हां दीर्घतमानें तिच्याशीं रममाण होऊन तिच्या ठायीं गर्भ उत्पन्न केला. तोच पुढें कक्षीवान् या नांवानें प्रसिद्धीस आला. याची हकीगत मागें आलीच आहे. (बृहद्देवता, ४, २१-२५). या दीर्घतमाच्या नांवावर पहिल्या

मंडळांतील १४० ते १६४ ऋचा मोडतात. अर्थात् या चोवीस ऋचांचा तो ऋषि असून, त्यांतील १६४ वी ऋचा फार महत्त्वाची आहे.

बृहदेवतेंत या दीर्घतमाचें समग्र चरित्र पुढीलप्रमाणें देण्यांत आलें आहे—

द्वायुचध्यबृहस्पती ऋषिपुत्रौ बभूवतुः

आसीदुचध्यभार्या तु ममता नाम भार्गवी ॥ ४-११ ॥

तां कनीयान्बृहस्पतिर्मैथुनायोपचक्रमे ।

शुक्रस्योत्सर्गकाले तु गर्भस्तं प्रत्यभापत ॥ ४-१२ ॥

इहास्मि पूर्वसंभूतो न कार्यः शुक्रसंकरः ।

तच्छुक्रप्रतिपेधं तु न ममर्षं बृहस्पतिः ॥ ४-१३ ॥

स व्याजहार तं गर्भं तमस्ते दीर्घमास्त्विति ।

स च दीर्घतमा नाम बभूवर्षिरुचध्यजः ॥ ४-१४ ॥

स जातोऽभ्यतपद्देवान् अकस्मादन्धतां गतः ।

ददुर्देवास्तु तन्नेत्रे ततोऽनन्धो बभूव सः ॥ ४-१५ ॥

जीर्णं तु दीर्घतमसं खिन्नास्तत्परिचारिणः ।

दासा बद्ध्वा नदीतोये दृष्टिहीनमवादधुः ॥ ४-२१ ॥

तत्रैकस्त्वैतेनो नाम शस्त्रेणैनमपाहनत् ।

शिरश्चांसावुरश्चैव स्वयमेव न्यकृतन्त ॥ ४-२२ ॥

हत्वा दीर्घतमास्तं तु पापेन महतावृतम् ।

आत्माङ्गान्यनुदधैव तत्रौदोन्मोहितो भृशम् ॥ ४-२३ ॥

अङ्गदेशसमीपे तु तं नद्यः समुदक्षिपन् ।

अङ्गराजं गृहे युक्तां उशिर्जं पुत्रकाम्यया ॥ ४-२४ ॥

राज्ञा च प्रहितां दासीं भक्तां मत्वा महातयाः ।

जनयामास चोत्थाय कक्षीवत्प्रमुखानृषीन् । ४-२५ ॥

(१५७)

वंशावळ

प्रजापतिवरुण=वाक्

अंगिरस

बृहस्पति
(१-७१)

विरस
(८-४३)

उचस्थ
(९-५१)

शश्वती (कन्या)

दोषंतमा (१-१४०)

कक्षीवान (१-११६)

(कन्या) घोषा १०-३९

सुहस्त्य १०-४१

१० देवापिः—देवापि हा कुरुकुलोद्भव राजपुत्र असून, सुप्रसिद्ध दिलीप राजाचा नातु व प्रतीप राजाचा मुलगा होय. तो शंतनूचा वडील भाऊ असून, युवराजाचा मान त्याचाच होता. (वायु ३७, २२९ ते २३३) पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ही की तो कुष्ठरोगाने पछाडला होता. अर्थात् राजपदास तो अपात्र होता. तथापि तो स्वभावाने सात्विक, मनाने उदार, व बुद्धीने तीक्ष्ण असून एकंदर त्याचा रोल त्यागवृत्तीकडे असे. आपण राजपदास पात्र नाहीं हें जेव्हां त्यास कळून चुकले, तेव्हां तो गृहत्याग करून तपश्चर्येसाठीं म्हणून ऋष्टिपेण ऋषीजवळ जाऊन राहिला. याचा अर्थ असा की तो त्या ऋषीचा शिष्य झाला. शिष्याला पुत्र म्हणण्याचा वैदिक परिपाठ आहे. त्याला अनुसरून तो कौरव्य देवापि पुढें आर्ष्टिपेण देवापि म्हणून प्रसिद्ध झाला.

पुढें कांहीं कालानें राजा प्रतीप हा वारला. तेव्हां शंतनु व प्रजाजन त्याच्याजवळ येऊन राज्यपद स्वीकारण्याविषयी त्यास विनवूं लागले. तेव्हां 'मी राज्यास योग्य नाही, अतएव शंतनूस गादीवर बसवावें' असे सांगून, त्यानें त्यास परत लावून दिलें. पुढे शंतनु हा गादीवर बसला. हा मजकूर बृहदेवतेत आढळतो तो असा—'आष्टिपेणस्तु देवापिः कौरव्यश्च शंतनुः । भ्रातरौ कुरुषु त्वेतौ राजपुत्रौ बभूवतुः ॥ १५५ ज्येष्ठस्तयोस्तु देवापिः कनीयांश्चैव शंतनुः । त्वग्दोषी राजपुत्रस्तु ऋष्टिपेणसुतोऽभवत् ॥ १५६ ॥ राज्येन छन्दयामासुः प्रजाः स्वर्गं गतौ गुरौ । समुहूर्तमिव भ्यात्वा प्रजास्ताः प्रत्यभापत् ॥ ७-१५७ ॥ न राज्यमहमर्हामि नृपतिर्वोऽस्तु शंतनुः । तथेत्युक्त्वाऽभ्यसिञ्चंस्ताः प्रजा राज्याय शंतनुम् ॥ ८-१ ॥'

देवापीच्या सांगण्याप्रमाणें शंतनु गादीवर बसला. पण पुढें चमत्कार असा झाला कीं बारा वर्षेपर्यंत त्याच्या राज्यांत पावसानें खूप गैरमर्जी केली ! देशांत मयंकर दुःकाळ माजला ! ना खायला अन्न ना प्यायला पाणी ! लोक अगदीं हवालदील झाले ! आणि यमाची चंगळ चालली ! प्रजेची ही दुर्दशा पाहून शंतनु मनांत फार घाबरला व याला पुढें उपाय काय म्हणून त्यानें ब्राह्मणांस जाऊन विचारलें. त्यांनीं सांगितलें कीं राजा ! तूं देवापीला वगळून राज्यावर बसलास, हा अन्याय झाला. त्याचा हा परिणाम आहे. तर पुनः आतां त्याच्याकडे जा व त्याला राज्यावर घेऊन ये, म्हणजे पाऊस पडेल आणि ही आपत्ति टळेल ! या भाषणानें शंतनुला जरासें हायसें वाटलें व तो पुनः आपल्या प्रजाजनांसह देवापीकडे गेला. व तेथें गेल्यावर त्याला सोडून आपण राज्यपद स्वीकारलें ही कर्तव्यच्युति झाली याबद्दल त्याची क्षमा मागून राज्यपद स्वीकारण्याबद्दल पुनः त्याची विनवणी केली. हा मजकूर बृहदेवतेत आला आहे तो असाः—

'ततोऽभिपिक्ते कौरव्ये वनं देवापिराविशत् ।

न ववर्पाथ पर्जन्यो राज्ये द्वादश वै समाः ॥ ८-२ ॥

ततोऽभ्यगच्छद्देवापिं प्रजाभिः सह शन्तनुः ।

प्रसादयामास चैनं तस्मिन्धर्मे व्यतिक्रमे ॥ ८-३ ॥

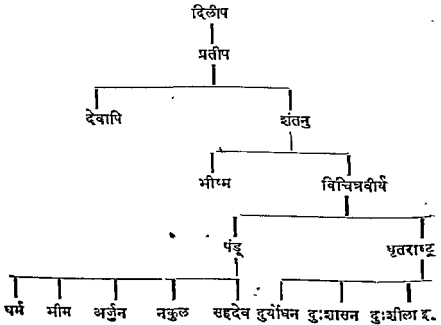
शिशिक्ष चैनं राज्येन प्रजाभिः सहितस्तदा' ॥ ८-३ ॥

शंतनूची ही विनंति ऐकून देवापि शंतपर्णे म्हणाला; 'शंतनो ! राज्याला मी अर्ह नाही ! कुष्ट रोगासारख्या महारोगाने मी पीडित आहे. माझ्यामुळे तुझ्या राज्यांत पाऊस पडला नाही, असा तुझा व लोकांचा समज झाला आहे, तर ती आपत्ति मी दूर करतो. आतां तूंअसें कर. पाऊस पडण्यासाठी म्हणून वृष्टिकामेष्टि यज्ञाचें अनुष्ठान कर. त्यांत मी स्वतः तुझे पौरोहित्य स्वीकारतो. हें अनुष्ठान पूर्ण झालें म्हणजे खात्रीनें पाऊस पडेल आणि राज्यांत जिकडे तिकडे सुवत्ता नांदेल ! ही गोष्ट सर्वांना पटली आणि ते सर्व लोक देवापीसह राजधानींत आले. तेथें आल्यावर शंतनूनें यथासांग वृष्टिकामेष्टि केली व देवापीनें पौरोहित्य पत्कस्न तें कार्य निर्विघ्न व यथाविधि पार पाडलें. याविषयी वृहदेवता सांगते ती अशी—'तमुवाचाऽय देवापिः प्रव्हं प्राञ्जलिस्थितम् ॥ ८-४ ॥ न राज्यमहमर्हामि त्वग्दोषोपहतोन्द्रियः । याजयिष्यामि ते राजन् वृष्टिकामेज्यया स्वयम् ॥ ८-५ ॥ ततस्तं तु पुरोऽधत् आर्तिवज्याय स शतनुः । स चास्य चक्रे कर्माणि वार्षिकाणि यथाविधि ॥ ८-६ ॥

याप्रमाणें वृष्टिकामेष्टि समाप्त झाल्यावर राज्यात सर्वत्र पाऊस पडला ! हा मजकूर अगदी संक्षेपतः ऋग्वेदांत दहाव्या मंडळांत ९८ व्या सूक्तांत आला आहे. त्याची त्रोटक माहिती येथें देतो. शंतनु राजाच्या यज्ञांत होत्राचा पुरोहित म्हणून आर्ष्टिपेण देवापि हा नेमस्त केला गेला होता. (यत् देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राय वृतः' १०-९८-७) त्याप्रमाणें देवापीनें होत्रकर्माचा कार्यभाग स्वीकारला. कारण देवांना कसें प्रसन्न करावें ही कला त्यास उत्कृष्ट अवगत होती ('आर्ष्टिपेणो होत्रमृषिर्निपीदन् देवापिर्देवसुमति चिकित्वान्' १०-९८-५). त्यानें बृहस्पतीची प्रार्थना केली कीं, हे बृहस्पति देवा ! तूं आम्हाकडे पर्जन्य देवतेला पाठव ! केव्हां मित्र म्हणून तर केव्हां वरुण म्हणून, आणि केव्हां पूषा म्हणून तूं प्रसिद्ध आहेस. तर मरुतानीं परिबेष्टित असा तूं आदित्य व वसु यांसह प्रसन्न होऊन आमच्या शंतनु राजासाठीं जोरानें पर्जन्यवृष्टी कर ! ('बृहस्पते प्रति मे देवातामिहि मित्रो वा यद्रुणो वासि पूषा । आदित्यैर्वा यद्रसुभिर्मरुत्वान् त्स पर्जन्यं शन्तनवे वृषाय ॥ १०-९८-१) हे बृहस्पते ! तुझी उज्वळ पवित्र वाणी निरंतर आमच्या मुखांत राहूं दे ! ती वाणी

फक्त रोगनाशकच नव्हे तर अत्यंत उत्साहवर्धकहि आहे. तिच्या प्रभावाने शंतनु राजासाठी आग्ही उभयतांनीं मिळून पुर्जन्यवृष्टि घडवून आणण्यासाठी आकांक्षा धरली आहे. तर पावसाचे मधुर व टपोरे येव आकाशातून पाझरून खाली पृथ्वीमध्ये प्रविष्ट होवोत ! ('अस्मे धेहि शुमती वाचमासन् वृहस्पते अनमीवामिपिराम् । यया वृष्टिं शंतनवे वनाव दिवो द्रप्सो मधुमो आ विवेश' ॥ १०-९८-३ ॥) येथील समुद्रावर अंतरिक्षातील जलमय भाग देवांनीं अडवून ठेवला होता. तेथील उदकं देवापीनें आपल्या स्त्रोत्राच्या योगाने मोकळी केली, तेव्हां जोराने पाऊस पडून पृथ्वीवर सगळे पाणीच पाणी झाले ! १०-९८-६) आणि राज्यांत सर्वत्र आनंदी आनंद झाला !

देवापीची वंशावळ

११ नाभानेदिष्टः—नाभानेदिष्ट हा मनुचा पुत्र ('मानव' १०-६२-१). तो दहाव्या मंडळांतील ६१ व. ६२ या सूक्तांचा द्रष्टा आहे. याची हकीकत थोडक्यांत पुढीलप्रमाणे आहे. तो विद्या शिकण्यासाठी म्हणून गुरुगृही राहिला असता त्याच्या गैरहजेरीत त्याच्या तिघा भावांनी आपापसांत पितृधनाची वाटणी करून घेतली. पुढे नाभानेदिष्ट हा गुरुगृहांतून परत आल्यावर बापास आपल्या हिश्याविषयी विचारून लागला. तेव्हा बाप म्हणाला, 'मुला वांटणीतच काय मोठे आहे ? तू चांगला शिकलासवरला आहेस. कोठेहि तुला संपत्ति मिळेल. आतां तुला ती पाहिजेच असेल, तर मी सांगतो तसें कर. नवम्ब अंगिरस स्वर्गप्राप्तीसाठी म्हणून यज्ञ करीत आहेत. त्या यज्ञांत सहा दिवस अनुष्ठान केल्यावर पुढे ते भ्रमिष्ठासारखे होतील. तेव्हां तू तेथे जाऊन 'इदमित्या' (१०-६१) हें सूक्त म्हण. म्हणजे त्यांचे कार्य पुरे होऊन ते तुला एक हजार गोधन देतील. मग काय कमी तुला ? संपत्तिच उपत्ति ! जा आणि मी सांगितलें आहे तसें कर !'

बापाच्या या सल्ल्यावरून तो नाभानेदिष्ट तेथून निघाला आणि जेथे अंगिरसाचा यज्ञ चालला होता तेथे आला. बापाने सांगितल्याप्रमाणे सातव्या दिवशी यज्ञांत गंधळ माजला, तेव्हां नाभानेदिष्ट पुढे होऊन 'इदमित्या' व 'ये यज्ञेनदक्षिणया' १०-६१ व ६२) हीं दोन सूक्ते म्हणून, तो यज्ञ त्यानें सफल केला. नाभानेदिष्टाचें हें कौशल्य पाहून अंगिरस मोठे खूप झाले व त्यांनीं त्यास त्या कामगिरीबद्दल एक हजार गायी दान दिल्या !

नाभानेदिष्ट त्या गायी घेऊन परत फिरतो न फिरतो तो इतक्यांत वास्तोष्पति रुद्र तेथे आला आणि म्हणाला कीं त्या गायी माझा भाग असल्यामुळे तू घेऊन जाऊ नकोस. माझ्या पित्यानें मला त्या ध्यावयास सांगितलें आहे म्हणून मी घेणार असं नाभा म्हणाला. तेव्हां रुद्राने त्यास बडिलास जाऊन पुनः विचार असं म्हटल्यावरून तो बडिलाकडे आला आणि त्यास घडलेली हकीगत सांगितली. तेव्हा बाप म्हणाला 'मुला तो भाग रुद्राचाच आहे. पुनः तो रुद्राजवळ येऊन बापाने सांगितल्याप्रमाणे त्यानें रुद्रास सांगितलें. तेव्हां रुद्र सत्य बोलल्याबद्दल संतुष्ट होऊन त्या गायी त्यास बक्षीस दिल्या (ऐतरेय ब्राह्मण ५-१४).

१२ भरद्वाजः--भरद्वाज हा ऋग्वेदांतला एक महान् ऋषि व मोठा राजकारणी पुरोहित होय. तो देवगुरु बृहस्पतीचा पुत्र असून, प्रख्यात अंगिरस ऋषीचा नातू लागतो ('योऽङ्गारेभ्य ऋषिर्जज्ञे तस्य पुत्रो बृहस्पतिः । बृहस्पतेर्भरद्वाजो विदधीति यदुच्यते ॥' (बृहदेवता ५-१०२) तो सहाय्या मंडळाचा द्रष्टा. ऋषि असून, सुविख्यात दिवोदास राजाचा तो पुरोहित होता. दिवोदासाचा व शंकरासुराचा जेव्हां युद्धप्रसंग आला तेव्हां त्याने दिवोदासाचे पुरोहित्य पत्करून, त्याच्या मदतीला लढाईत इद्रास आणून उभे केले आणि त्या चकमकीत शंभराचा फला उडवून दिला, आणि त्या असुराची अलोट संपत्ति लूट म्हणून त्यास मिळवून दिली. या महदुपकाराबद्दल दिवोदासाने खुप होऊन त्यास दहा घोडे, दहा कोप, दहा महाबल्ले, व दहा सुवर्णाचे गोळे, दान म्हणून दिले ('दिवोदासा-दतिथिग्वस्य राधः शम्बरं वसु प्रत्यग्रमीषम ॥ २२ ॥' दशाश्वान्दश कोशान्दश बल्लाधिभोजना । दशो हिरण्यपिंडान्दिवोदासादसानिपम ॥ ऋ ६-४७-२२ व २३).

भरद्वाज हा अश्विनीभक्तहि होता. एका समयी त्यास विपत्काल आला होता, त्यावेळी त्यांनी त्याचे रक्षण केले ('याभिर्विप्रं प्र भरद्वाजमावतम्' ऋ. १-११२-१३) पुढे या भरद्वाजाच्या वशिल्यानेच ते अश्विनी देव दिवोदासाच्या घरी आले. त्यावेळी त्यांनी आपल्या रथांत भरून आणलेली संपत्ति त्या राजास प्रसन्न होऊन बहाल केली, ('यदायातं दिवोदासाय वर्तिर्भरद्वाजायाश्विना ह्यन्ता । रेवदुबाह सचनो रथो वां वृपमश्व शिशु-मारश्व युक्ता' ऋ. १-११६-१८) त्याच प्रमाणे इन्द्रानेहि त्याला व भरद्वाजाला पुष्कळ संपत्ति अर्पण केली. ('अशिक्षो यत्र शच्या शचीवो दिवोदासाय मुन्वते सुतफे भरद्वाजाय गृणते वसूनि' ॥ ऋ. ६-३१-४) यावरून भरद्वाज हा दिवोदासाचा पुरोहित होता हे उघड होते.

त्याचप्रमाणे त्याचा संबंध आणखी दोघा महत्वाच्या राजांशी आलेला दिसतो. तो प्रसंग असा. एका समयी कांहीं कारणावरून अभ्यावर्तिन् चायमान व वरशिखाचे लोक यांमध्ये वितुष्ट वाढून त्याचा परिणाम

लढाईत झाला. त्यांत अभ्यावर्तिन चायमान राजाचा वारशिखांनी पूर्ण पराभव करून त्यास पिटाळून लावले ! त्याच वेळेस त्या वारशिखांनी संजयपुत्र प्रस्तोक राजासहि संग्राम करून पराभूत केले. या दोघाहि राजांना असा मार वसला होता की त्यांना त्या वारशिखांपुढे पुनः डोकें वर उचलण्याची छाती नव्हती. भरद्वाजाचें मंत्रकौशल्य, इन्द्रभक्ति व कर्तव्यगारी यांची त्यांना चांगली जाणीव असल्यामुळे त्या दोघांनी त्याच्याकडे धांव मारली आणि आपले पौराहित्य पत्करून वारशिखांचें पारिपत्य करण्याच्या कामों मदत करण्याची त्यास विनंति केली. हा मजकूर बृहद्देवतेत आहे तो असा :

अभ्यावर्ती चायमानः प्रस्तोकश्चैव सार्ज्जयः ।

आजग्मतुर्भरद्वाजं जितौ वारशिखैर्युधि ॥ ५-१२४ ॥

अभिगम्योचतुस्तौ तं प्रसादाख्याय नामनी ।

युधि वारशिखैर्ब्रह्मन्नावां विद्धि विनिर्जितौ ॥ ५-१२५ ॥

भवत्पुरोहितावावां क्षत्रवन्धूञ्जयेवहि ।

क्षत्रं तदपि विज्ञेयं ब्रह्म यत्पाति शाश्वतम् ॥ ५-१२६ ॥

ऋषिस्तौ तु तथेत्युक्त्वा पायुं पुत्रमभापत ।

अधर्षणीयौ शत्रूणां कुरुष्वेतौ नृपाविति ॥ ५-१२७ ॥

अर्थ सरळ व समजण्यास सोपा असल्यामुळे त्याचा मराठीत अनुवाद करण्याच्या भरीस पडत नाही.

त्या राजद्वयाच्या बरील विनंतीस मान देऊन, भरद्वाजानें पायु नांवाच्या आपल्या पुत्रास हाक मारून त्यास सांगितलें कीं ते राजे लढाईत शत्रूंना दुर्जय होतील अशी तजवीज कर. तेव्हां पायूनें 'वरें' असें म्हणून 'जीमूतस्य' (ऋ. ६-७५) या सूक्तानें राजाचें कवच, धनुष्य, बाण, हस्तप्र, रथ, घोडे, चाबूक इत्यादि युद्धोपकरणें मंत्रानें अभिमंत्रण करून, तीं त्या राजांस अर्पण केलीं. नंतर भरद्वाजानें इन्द्रास प्रसन्न करून घेऊन त्याचें सहाय अभ्यावर्ती चायमानास मिळवून दिलें. तेव्हां चायमानाची व वारशिखांची पुनः हरियूपीया नदीकांठी लढाई जुंपून, त्यांत इन्द्रानें चायमानाचा पक्ष घेऊन वारशिखांचा धुंवा उडवून दिला ! व त्या धुमधर्कीत वारशिखांच्या मुलास ठार मारलें ('वधीदिन्द्रो वारशिखस्य शेषोऽभ्यावर्तिने

चायमानाय सिधन् । वृचीवतो यद्दरियूपीयायां हन् पूर्वं अर्धं भियसापरो
दत्तं ॥ ' ऋ. ६-२७-५) ! या लढार्हत वरशिलांचि तीन हजार वीर-
सैनिक यव्यावती नदीवर फुटव्या भांड्याप्रमाणे कामास आले ('त्रिशच्छतं
वर्मिण इन्द्र साकं यव्यावत्यां पुरुहूत ध्रुवस्या । वृचीवन्तः शरवे पत्यमानाः
पात्रा भिन्दाना न्यर्यान्यायन् ' ॥ ऋ. ६-२७-६) .

हा उपरोक्त मजकूर गृहदेवतेत आहे तो असा:—'पितरं स तथेकंयुक्त्वा
युद्धोपकरणं तयोः । जीमूतस्येति सूक्तेन पृथक्त्वेनान्वमन्त्रयत् ॥ १२७ ॥
सूक्तेनानेन तु स्तुत्वा संग्रामाद्भागान्युपिस्तयोः । ततः प्रस्थापयामास पुनर्वा-
रशिलान्प्रति ॥ १३६ ॥ एतस्यत्ते चतसृभी राशो साहाय्यकाम्यया । भर-
द्वाजोऽभितुष्टाव प्रीतस्तेन पुरंदरः ॥ १३७ ॥ अभ्यावर्तिनमभ्येत्य हर्युपीया
नदीतटे । सहितश्चायमानेन जघानेताच्छचीपतिः ॥ १३८ ॥ तौ तु
चारशिलाञ्जित्वा ततोऽभ्यवर्तिसार्जयो । भरद्वाजाय गुरवे ददतुर्विबिधं वसु'
(५-१३९) . या श्लोकातील तात्पर्यात्मक मजकूर वर आल्यामुळे व
तेवढ्यावहून निर्वाह लागत असल्यामुळे पुनः त्याचा येथे शब्दशः अर्थ
देणेची आम्हांस आवश्यकता वाटत नाही. म्हणून तो दिला नाही.

या विजयोत्सव प्रसंगी अभ्यावर्ती चायमान राजाने खुप होऊन भर-
द्वाजास काय काय दिले याचा उल्लेख ऋग्वेदांत खुद्द भरद्वाजानेच केला
आहे तो असा:—

('द्वयो अग्रे रथिनो विंशतिं गा वधूमतो मध्रवा मह्यं सम्राट् । अभ्या-
वर्ती चायमानो ददाति दूणाशेय दक्षिणा पार्थिवानाम् ॥' ऋ. ६-२७-८)

अशा तःहेने भरद्वाज ऋषीने तीन राजांची त्यांच्या आणीबाणीच्या
वेळी मदत करून अन्न वांचवून, त्यांस वैदिक वाङ्मयात अमर करून
ठेविले! असो, भरद्वाज हा मोठा राजकारणी ऋषि असून त्यास ऋजिश्मन्,
पायु, गर्ग इत्यादि मंत्रद्रष्टे पुत्र होते.

जातां जातां या भरद्वाजाची आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगून
प्रस्तुत चरित्रमाग संपवितो, यज्ञांत गायीचा वध करून नवे असे म्हणणारा
ऋषि ऋग्वेदांत भरद्वाज हा प्रमुख आहे. 'आ गावो अग्मन्नुत'—गायी
आमच्या घरी येवोती!—हे गायीविषयक सुंदर व प्रसिद्ध सूक्त त्याचेच असून,
त्यांत गायीचे फार सुंदर वर्णन करण्यांत आले आहे. त्याचा उल्लेख आमच्या

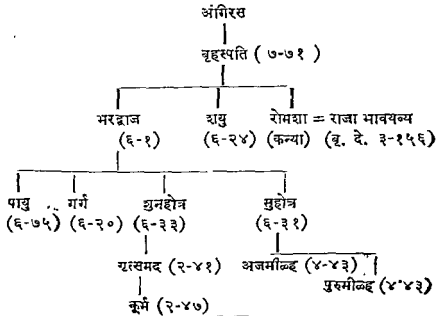
ऋग्वेद भांडारांत (रत्न २१० वें पहा) केलाच आहे. पैकीं त्यांतील एकच ऋचा कीं ज्यांत गाय ही अवध्य आहे असा अर्थ ध्वनित होतो, ती तेवढी येथें उद्धृत करतो, 'न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥' (६-२८-४) भावार्थः—युद्धार्थ आलेला घोडा त्या गायी मिळवीत नाही. त्याचप्रमाणें यज्ञांत शरीरविच्छेदनाचे संस्कारहि त्यांच्यावर केले जात नाहीत. अर्थात् त्या गायी यजनशील यजमानाच्या विस्तीर्ण कुरणांत जाऊन निर्भय संचार करोत !' असो. एकंदरीत ऋग्वेदांत भरद्वाज ऋषीचें स्थान श्रेष्ठ प्रतीचें असून, तें चिरकाल स्मरणीय असेंच आहे. तो सप्तर्षीपैकीं एक ऋषि आहे. हें निराळें सांगणें नकोच.

बृहद्देवता

यो अङ्गारेभ्य ऋषिर्जज्ञे तस्य पुत्रो बृहस्पतिः ।

बृहस्पतेर्भरद्वाजो विदधीति य उच्यते ॥ ९-१०२ ॥

भरद्वाजाची वंशावळ

१३ मेघातिथिः—मेघातिथि हा कण्वपुत्र असून तो पाहिल्या मंडळांतील वारा ते तेवीस आणि आठव्या मंडळांतील दोन व तीन या सूक्तांचा द्रष्टा आहे. तो आसंग प्लाययोगि राजाचा पुरोहित असून, राजानें त्यास इतर राजापेक्षां दहा हजारांनीं अधिक धन दिलें. (‘अथ प्लायोगि-रति दासदन्यानासंगो अग्ने दशभिः सहस्रैः’ ८-१-३३) त्याचप्रमाणें कौरवाण पाकस्थामानेहि त्यास धन, तांबडा वेल व एक चलास घोडा दान दिला. (८-३-२१ ते २३). इंद्रानें त्याचें रणांत रक्षण केलें. (‘प्रावो मधवन् मेघ्यातिथिं’ ८-४९-९) व त्याचे घरीं सोम प्राशन केला. (८-५१-१).

१४ वसिष्ठः—ऋग्वेदांत ज्या कांहीं महनीय व चिरस्मरणीय अशा प्रख्यात व्यक्तींचा संबंध येतो, त्या सर्वांत महर्षि वसिष्ठाचें स्थान सर्वांत उच्च व श्रेष्ठ आहे, असें म्हटल्यास त्यांत अतिशयोक्तीचा दोष मुळांच येणार नाही. हा वसिष्ठ म्हणजे मित्रावरुणाचा कुभोद्वय पुत्र असून, सप्तर्षी-पैकीं तो एक आहे. तो ऋग्वेदांतील प्रसिद्ध सातव्या मंडळाचा द्रष्टा असून भरतांचा पुरोहित होता. त्याची जन्मकथा बृहद्देवतेंत आढळते ती अशीः—

प्रजापतीपासून मरीचि, मरीचीपासून कश्यप व कश्यपापासून दक्षपुत्री अदितीच्या ठिकाणीं भग, अर्यमा इत्यादि वारा पुत्र झाले असून, हे आदित्य नांवांनें प्रसिद्ध आहेत, व मित्रावरुण नांवाचें एक जुळें भावडहि तिच्यापासूनच उत्पन्न झालें. या मित्रावरुणांनीं पुढें एका काली एक सत्र प्रारंभिलें. त्या सत्रांत गंधर्व लोकांतील रूपलावण्यसंपन्न अशी उर्वशी अप्सरा आली होती. तिच्याकडे त्यांची दृष्टि वळली व तें अप्रतिम रूपलावण्य पाहून त्यांचें मन विरघळलें व त्याचा परिणाम म्हणून त्याचें वीर्य स्वलन पावून, तें तेथील वसतीवरी नांवाच्या एका कुंभांत पडलें. अर्थात् सामान्य मनुष्याचें तें वीर्य नसून, प्रत्यक्ष आदित्य देवांचें तें प्रभावी वीर्य ! वीर्य मांडघात पडल्यावर पुढें मुहुर्तानें त्यापासून त्या कुंभांत एक ऋषि जन्मास आला ! सोच अगस्त होय ! व पाण्यापासून एक तेजस्वी मात्स्य निघाला. अगस्त्य त्या कुंभांनून बाहेर आल्यावर तो खुंटीच्या (शमीमात्रा) आकारा एवढा होता. अर्थात् तो त्या खुंटीनें मापला गेला म्हणून त्याला मान हें टोपण

नांवहि पडलें. शिवाय कुंभ हें देखील एक मोजण्याचें परिमाणच आहे. म्हणून तो कुंभापासून जन्मला असल्यामुळें त्याला मान हें नांव पडलें, हेंहि ठीकच झालें. पुढें त्या कुंभांतील पाणी जेव्हां बाहेर काढण्यांत आलें, तेव्हां वसिष्ठ हा तेथें एका कमळावर उभा राहिलेला असून त्या कमळाला देवांनीं सर्व वाजूनीं सांवस्त्र धरल्याचें दिसून आलें ! कुंभांतील पाण्यांतून बाहेर आल्यावर वसिष्ठानें पुढें मग मोठी तपश्चर्या केली. वसिष्ठ हा शब्द वस् धातूपासून झाला असून तो धातू श्रेष्ठत्व-सूचक आहे. आणि वसिष्ठ्याच्या श्रेष्ठ व दिव्य गुणाला अनुलक्षूनच वसिष्ठ हें पूज्य नांव त्यास प्राप्त झालें.

बृहदेवतेत ही हकीकत थोड्या विस्तारानें देण्यांत आली असली तरी ऋग्वेदांत त्याचा उल्लेख अगदींच नाही असें मात्र नाही. तेथें अगदीं सक्षेप रूपांत ती आढळते, एवढेंच. ऋग्वेदाच्या सातव्या मंडळांत या विषयाला अनुलक्षून एक ऋचा आहे. ती अशीः—‘उतासि मित्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि जातः । द्रुपं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त’ (७-३३-११). भावार्थ—हे वसिष्ठा ! तूं मित्रावरुणाचा पुत्र आहेस. हे ब्रह्मन् ! उर्वशीला पुत्राची इच्छा झाली असल्यामुळें तिला पाहून मित्रावरुणाचें रेत स्वलन पावलें व त्यापासून तूं उत्पन्न झालास. याप्रमाणें जन्मल्यावर दिव्य वेदराशीनें युक्त असलेल्या तुला देवांनीं कमळांतून सभाळिले ! अशी कथा ऋग्वेदांत आढळते. अशी ही वसिष्ठाची जन्मकथा आहे. यालाच पुढें ७-३३-१३ मध्ये थोडी पुस्ती जोडण्यांत आली आहे ती अशीः—‘सत्रे ह जाताविपिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिपिचतुः समानम् । ततो ह मान उदियाथ मध्यात्ततो जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम्’ (७-३३-१३) सत्रांत मित्रावरुणांनीं दीक्षित होऊन वसल्यावेळीं इतरांनीं त्यांना स्तुति करून संतोषविलें असतां त्या स्तुतीनें प्रसन्न होऊन त्यांनीं वसतीवरी नांवाच्या कलशांत एकदाच रेत सिचन केलें. तेव्हां त्या कुंभाच्या भव्यभागांतून शमीपरिमाणाचा अगस्त्य उत्पन्न झाला आणि त्यांतूनच वसिष्ठहि जन्मला. अर्थात् अगस्त्य व वसिष्ठ हे एकाच कुंभांतून जन्मले असल्यामुळें त्यांना अयोनिज असें म्हणण्याचा प्रघात पडला.

ऋग्वेदांत ज्या कांहीं राजकीय घडामोडींचा थोडाफार उल्लेख इतस्ततः करण्यांत आला आहे, त्यांत दाशराज युद्धाची प्रामुख्याने गणना केली जाते. आणि या सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक युद्धाचा प्रत्यक्ष संबंध या पुरोहित-श्रेष्ठ वसिष्ठार्शी येत असून, त्याच्या महान् कर्तव्यगारीमुळे व मंत्रसामर्थ्या-मुळेच आर्यांचे पाय या भरतभूमींत स्थिर होऊन टिकून राहिले व तेव्हां-पासून तो देश भारत देश या नांवानें यथार्थ गाजू लागला. ही विसरण्या-सारखी गोष्ट नाही. तेव्हां अशा तपोनिष्ठ, कर्मकुशल व राजकारणपटु श्रेष्ठ महर्षींचा इतिहास तितकाच अद्भुत व अलौकिक असला तर त्यांत नवल तें काय ? या महात्म्याचें चरित्र म्हणजे थोडक्यात असें आहे.

वसिष्ठ हा रंगानें गोरा. ('श्वित्यंचः' ७-३३-१) असून, त्याच्या डोक्यावर उजव्या बाजूला चूडा होती ('दक्षितस्कपर्दः' ७-३३-१). तो मंत्रविद्या व यज्ञकर्म या दोहोंतहि सारखाच निष्णात ('द्विवर्हाः' ७-८-६) असून, त्याच्याजवळ हजारान्नी गोसंपत्ति होती ('शतसाः संसहस्रम्' ७-८-६) त्याची तपश्चर्या इतकी श्रेष्ठ व कडकडीत होती की त्या तपश्चर्येला, त्याच्या विद्येला व कर्मकौशल्याला भुलून इन्द्रानें त्यास प्रत्यक्ष दर्शन दिलें ! ही गोष्ट मार्गे कधींहि झाली नव्हती. वसिष्ठालाच प्रथम इन्द्राचें प्रत्यक्ष दर्शन झालें ('अदृशमृषिभिर्हीन्द्रं सो (वसिष्ठः)ऽपश्यत्-पसा पुरा' बृहदेवता ५-१५६) ! शिवाय त्यानें आपल्या तपश्चर्येच्या योगानें धाता, सविता व विष्णु यांस प्रसन्न करून घेऊन तोंपर्यंत कोणा-जवळहि नव्हतें असें रथंतर नांवाचे महत्त्वाचे साममंत्र त्यांजकडून मिळवून घेतले ('धातुर्द्युतानात् सवितुश्च विष्णो रथंतरमा जभारा वसिष्ठः' १०-१८१-१) ! जल्म नावाचा एक मोठा द्राड असुर होता. तो वसिष्ठाला भारी त्रास देत असे. तेव्हां वसिष्ठानें अग्नीस प्रसन्न करून घेऊन त्याच्या करवीं त्यानें त्या असुराचा पार सप्पा उडवून दिला !

कश्यपाची मुलगी अरुंधती ही त्याची बायको (वायु. ७०-७९) असून, तिच्यापासून त्याला शक्ति या नांवाचा तितकाच प्रभावशाली पुत्र झाला (वायु. ७०-८०) व या शक्तीला अदृश्यंतीपासून पराशर नांवाचा विष्णूला ऋषि, चतुष्पाद, वसिष्ठान्दा, सुख्य व जपरदस्त प्रतिस्पर्धी म्हणजे

विश्वामित्र होय. त्याने वसिष्ठाचा परोपरीने छळ केला पण वसिष्ठाची शांति काही त्यापासून तसुभर देखील ढळली नाही ! यासंबंधी विशेष हकीकत पुढे येणारच आहे. म्हणून त्याचा विशेष विस्तार येथे करीत नाही.

या वसिष्ठाची सांगावयाची एक मुख्य व महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याने तृत्सूच्या राजास केलेली मोठी मदत ही होय, तो प्रसंग म्हणजे असा:— तृत्सूचा राजा—यांना भरत असे म्हणतात—हा शत्रूंकडून पराभूत होऊन अनन्यगतिक झाला. त्यामुळे त्याच्या प्रजेची अत्यंत दुर्दशा उडून, ती देशोधडीस लागली ! त्यावेळी त्यांना वाली असा कोणी राहिला नाही. त्यांची वाताहत फार झाली आणि हीनाबस्था तर कळसास जाऊन पोचली ! ही त्यांची पोरकेपणाची असहाय व करुणाजनक स्थिति पाहून वसिष्ठाने अंतःकरण कळवळले व मन द्रवले व त्याने त्या तृत्सूचे पौरोहित्य पत्करून त्यांस पाठीशी घेतले. अर्थात् तो इन्द्राचा परमभक्त असल्यामुळे त्याने यावेळी इंद्राची प्रार्थना करून त्याला प्रसन्न करून घेतले आणि त्याच्या मदतीने त्याने त्या तृत्सूस वसाहत करून रहावयास मोठा प्रदेश मिळवून दिला. (वसिष्ठस्य स्तुवत इन्द्रो अश्रुदुःखं तृत्सुभ्यो अकृणोदु लोकम्' ७-३३-५). याप्रमाणे रहावयास विस्तीर्ण प्रदेश मिळाल्यावर तृत्सु लोक तेथे जाऊन स्थिरस्थावर झाले आणि अर्थातच त्यांची प्रजा क्षपाट्याने वाढू लागली. याविषयी ऋग्वेदांत उल्लेख आढळतो तो असा:— ('दण्डा इवेद् गोअजनास आसन् परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः । अभवच्च पुरएवा वसिष्ठ आदित् तृत्सूनां विशो अप्रथन्त' ७-३३-६). अर्थ विस्ताराने वर आलाच आहे. म्हणून येथे पुनरावृत्ति करण्याचे प्रयोजन दिसत नाही. अशा रीतीने वसिष्ठाने पडलेल्या तृत्सुराष्ट्राचे पुढारीपण पत्करून, त्या राष्ट्राचा उद्धार व भरभराट केली ! आणि ' बुढत्यास हात चावा ' ही सुवोधोक्ति सत्य करून दाखविली !

अशीच उल्लेखनीय त्याची दुसरी एक महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे मुदास राजावरील एक मोठा युद्धप्रसंग, ही होय. पंजाबातील रावी (परुष्णी) नदीच्या प्रदेशांत पडलेली ही हकीकत आहे.

मुदासानें कांहीं दिवसांपूर्वी विश्वामित्राच्या प्रेरणेने व सहाय्याने. एक मोठा अश्वमेध केला होता. त्याचा परिणाम असा झाला कीं जेथें जेथें तो अश्वमेधाचा घोडा फिरत गेला, तेथील तेथील राजांना कुशिकांच्या सहाय्यानें भरतांनीं चांगला चोप दिला होता. अर्थात् मुदास सर्वत्र विजयी झाला ही गोष्ट खरी आणि अश्वमेधहि मुरळीत पार पडला हेंहि खरें. याचा परिणाम मात्र असा झाला कीं ज्यांना ज्यांना म्हणून या अश्वमेधा निमित्तानें झळ लागली होती व चोप मिळाला होता, त्या त्या राजांच्या मनांत तो अपमान अंतःकरणंतून सारखा कुदत राहिला होता. पण मुदासास तोंड देण्याइतकें सामर्थ्य त्यांच्यांत एकासहि नव्हतें. म्हणून कांहीं काल ते सुप्त ज्वाला-मुखीप्रमाणें स्वस्थ व थंड पडून राहिले होते; पुढें त्यांना बुद्धि सुचली व सर्वोनीं मिळून एक प्रचंड कट केला.

ही गुणगुण मुदासाच्या कानावर आली. विश्वामित्राच्या प्रोत्साहनानें आपण तो अश्वमेध करून इतर राजांस दुखविलें व डिवचलें ही गोष्ट कांहीं चांगली केली नाहीं हा विचार त्याच्या मनांत शिरून, त्यास पुढें पुढें ती गोष्ट खाळं लागली. याच सुमारास आपद्ग्रस्त तृत्सूंचें पौरोहित्य वसिष्ठाकडे येऊन, त्याच्या मदतीनें त्याची स्थिति सुधारून ती भरभराटीस लागली होती. यामुळें वसिष्ठानें वजन वाढून भरतांचा कल त्याच्याकडे अधिकाधिक झुकत चालला होता. इतक्यात मुदासाविरुद्ध युद्धाची वावटळ उठण्याचा रंग दिसूं लागला. या प्रसंगांतून निभावून नेण्याचें सामर्थ्य व कौशल्य ब्रह्मर्षि वसिष्ठाकडेच आहे, अशी मुदासाची खात्री पडून त्यानें आपल्या पुरोहि- ताची जागा विश्वामित्राकडून काढून घेऊन ती वसिष्ठाला दिली ! इकडे तुर्वच राजाच्या नेतृत्वाखालीं पुरु, द्रुह्यु, कवय, भेद, कवि, वैकर्ण इत्यादि दहा राजांनीं आपसांत सगनमत करून मुदासावर एकदम चढाई करण्याचें कारस्थान रचण्यास सुरवात केली, व त्याप्रमाणें तयारी चालविली. ' वयं राष्ट्रं जाग्रयाम पुरोहिताः ' या याज्ञवल्क्योक्तीप्रमाणें वैदिक राजपुरोहित सदैव जाग्रत राहून राष्ट्रांत व राष्ट्रावाहेर चाललेल्या घडामोडीकडे सूक्ष्म दृष्टीनें नीट लक्ष पुरवीत असत. तशांत वसिष्ठ म्हणजे अष्टावधानी व अष्टपैद्विभूति ! मोठा धोरणी व मोठा जाग्रत पुरोहित ! त्याला त्या

कटाचा कोठून तरी वास लागला. लागलाच तो मुदासाच्या मदतीस धांवून आला.

: इतक्यांत दहा राजांनीं मिळून मुदासावर चढाई केली. एकटा मुदास एका वाजूला आणि त्याच्या विरुद्ध तुर्वश, पुरु, कविचायमान, वैकर्ण इत्यादि दहा बलाढ्य राजे दुसऱ्या वाजूला. चाणोक्ष वसिष्ठानें तो लढाईचा रागरंग मनांतून जाणला. त्या दहा राजांपुढें एकट्या मुदासाचा निभाव लागणें शक्य नाहीं हें ताडून, त्यानें मुदासाकडून तत्काल एक सोमयाग प्रारंभून, त्यांत इंद्राचें प्रिय पेय—जो सोमरस—तें पिण्यास त्यानें इंद्रास पाचारण केलें. त्याच वेळीं तो इंद्र पाशुमनाच्या सोमयागांत जाऊन तेथें सोम पिण्यांत गुंतला होता. पण वसिष्ठाची ती प्रार्थना त्याच्या कानावर येतांच, तो सोमरसाचा प्याला तेथल्यातेथेंच सोडून देऊन तो मुदासाच्या चक्षांत धांवून आला ! ('पाशुमनस्य वायतस्य सोमात् सुतादिन्द्रोऽवृणीता वसिष्ठान्' ७-३३-२). वसिष्ठाच्या प्रसंगावधानामुळे व करामतीमुळेच त्या असहाय मुदासाला सर्वसमर्थ इंद्राचें सहाय्य मिळून अखेर त्याची त्या लढाईत सरशी झाली ! मुदास विजयी झाला व शत्रूची दाणादाण झाली !

असा हा दाशराज्ञ युद्धाचा गोड शेवट वसिष्ठाच्या करामतीनेंच झाला हें विसरून चालावयाचें नाहीं. हें आमच्या हातचें सागतों असें नव्हे तर प्रत्यक्ष ऋग्वेदांत तसा उल्लेखच आहे. 'एवेन्नु कं दाशराज्ञे मुदासं प्राव-दिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः' (७-३३-३) हे वसिष्ठ हो ! याप्रमाणें दाशराज्ञ युद्धांत इन्द्रानें मुदास राजाचें रक्षण केलें तो तुमच्या भत्रसाम-भ्यांचा प्रभाव होय ! या लढाईत शत्रू एवढे बलाढ्य होते कीं त्यांच्या-पुढें मुदासाचें काहींच चालण्यासारखें नव्हतें ! असें असून मुदां मुदासा-लाच विजयधीनें माळ घातली ! या दोन्ही सैन्धांच्या बलाबलाचा विचार करतां 'शेळीनें (छाग) सिंहाची शिकार मारली ! (सिंघ चित्पेत्वेना जघान ' ७-१८-१७) अशी अलंकारिक भाषा ऋग्वेदानें उपयोगिली आहे. असो, या लढाईची सविस्तर हकीकत पुढे येणारच असल्यामुळे त्याचा येथें विस्तार केला नाहीं. मात्र इतकें सांगणें जरूर आहे की वसि-ष्ठानें ही जी अपूर्व मदत मुदासास त्या दाशराज्ञ युद्धांत केली, ती ते व्हांव

काय, पण याबच्चन्द्रदिवाकरौ आम्हा भारतीयांस संस्मरणीय अशीच आहे व अशीच राहिल.

असा हा वसिष्ठाचा महिमा सूर्याप्रमाणे स्पष्ट, समुद्राप्रमाणे अगाध व मंत्रसमुदाय वायूप्रमाणे अनुसरण्यास अशक्य असा होता, ही गोष्ट खुद्द ऋग्वेदांतच नमूद करून ठेवण्यांत आली आहे. ('सूर्यस्येव वक्षयो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः । वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः॥ ' ७-३३-८) केवळ इन्द्रच त्याला अनुकूल होता असें नसून इतर देवहि त्याजवर प्रसन्न होते. एकदां तर असा चमत्कार झाला कीं तो सांगितल्याशिवाय आम्हास पुढें जावत नाहीं. वसिष्ठ मोठ्या खुर्शीत होता. त्यास त्यावेळीं देवांचें स्तोत्र गाण्याची एक मोठी लहर आली. म्हणून त्यानें त्या लहरींत वरुणाचें उत्तम स्तोत्र म्हटलें; तें स्तोत्र ऐकून वरुणराजाची कळी खुलली. त्या आनंदभरांत तो प्रत्यक्ष वसिष्ठाजवळ येऊन त्यास आपल्या घरीं बोलावून नेलें आणि एक सुंदर नाव घेऊन त्यांत वसिष्ठास बसवून समुद्रांत नौकाविहार करण्यासाठीं म्हणून तो त्याच्याबरोबर गेला व तेथें लाटांवर दोघांनीं मिळून खूप गम्मत केली. (' आ यद् रुहाव वरुणश्च नावं प्र यत् समुद्रमीरयाव मध्यम् ' ७-८८-३) या वरुणदेवाप्रमाणे अश्विनी देवहि त्याजवर खुप होते. शिवाय धाता, सविता, विष्णु व अग्नि हे देव त्याजवर प्रसन्न असल्याचा धांवता उल्लेख वर आलाच आहे. एकंदरीत काय, वसिष्ठ हा इन्द्र, वरुण, अग्नि, धाता, सविता, विष्णु, अश्विनी कुमार इत्यादि देवांना आपल्या मंत्रकौशल्यानें व पवित्र चारित्र्यानें प्रसन्न ठेवून, त्यांच्या देवी रूपेस पूर्ण पात्र झाला होता.

दाशराज युद्धाचा शेवट जरी गोष्ट झाला होता तरी त्यापासून एक गोष्ट मात्र अनिष्ट ठरली. ती म्हणजे वसिष्ठ व विश्वामित्र यांच्यांतील तेढ व विनुष्ट ! मुदास राजानें आत्महितार्थ व राष्ट्ररक्षणार्थ पुरोहितांत बदल करून आपला वचाव करून घेतला हें खरें, पण त्याचा परिणाम विश्वामित्राच्या स्वाभिमानास द्विवचून त्याचा मत्सर जागृत करण्यांत झाला, हें कांहीं खोटें नाहीं. तेव्हापासून विश्वामित्राचा दांत वसिष्ठावर बसला. तो इतका कीं त्या दोघांमधून पुढें आडवा विस्रव जाईनासा झाला व चुरस सारखी भडक-

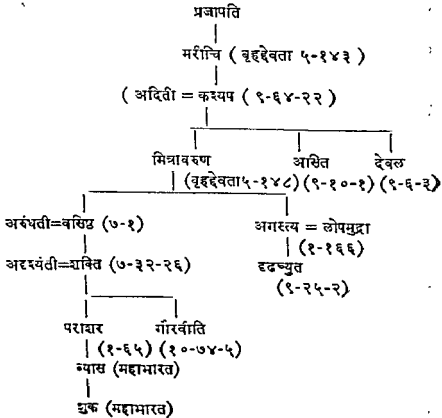
तच चालली ! याचा प्रत्यय पुढें चांगला आलाच ! दाशराज्य युद्ध चमकून गेल्यावर पुढें कांहीं दिवसांनी मुदासाच्या मुलानें एक मोठा यज्ञ केला. त्यांत वसिष्ठाचा मुलगा शक्ति यानें मुख्य कार्य हातों घेतलें होतें. त्या समयीं विश्वामित्राहि तेथें आला होता. पुढें प्रसंगावरून त्या दोघांत वादाला तोंड फुटलें आणि त्यांत शक्तीनें वादकांशल्यांत विश्वामित्राची खूप फजिती केली. ती इतकी कीं विश्वामित्राला पुढें बोलतां येईना ! तो हतबुद्ध झाला ! आणि भ्रमिष्ठासारखा बोलूं लागला. याचा परिणाम असा झाला कीं त्यास पुढें त्या यज्ञमंडपांतून हाकलून देण्यात आलें ! (‘मुदासथ महायज्ञे शक्तिना गाथिसूनवे। निग्रहीतं बलाच्चेतः सोऽवसीदद्विचेतनः॥’ बृहद्देवता, ४-११२ व ११३)

याप्रमाणें विश्वामित्राचें वादकांशल्य त्या वसिष्ठपुत्र शक्तीपुढें निस्तेज पडून तोंडाला कुल्फ लागल्यामुळें त्याला परोपरीनें दुःख झालें, हें स्वाभाविकच आहे. विचारा विश्वामित्र ! मोठा महर्षि खरा ! पण या पराभवानें मनांत अत्यंत खजिल होऊन मेल्यासारखा झाला ! लोकांत तोंड दाखविणेची सोय राहिली नाहीं ! फार काय त्याची वाणीच लुली पडली ! पुढें कर्मधर्मसंयोगानें त्याची व जमदग्निऋषीची गांठ पडली. विश्वामित्राची ती अनुकंपनीय स्थिति पाहून जमदग्नीला दया आली व सूर्याजबळ असलेली ससर्परी नांवाची दिव्यवाणी आणून त्यास दिली. ही वाणी त्यास मिळतांच त्याचें अज्ञान-मतिभ्रम-पार सगळा निघून गेला ! व तो पूर्वाप्रमाणेंच तेजस्वी झाला ! विश्वामित्रास फार आनंद झाला.

शक्तीनें हा जो विजय मिळविला तो त्याला हिताचा झाला नाहीं. पुढें विश्वामित्रानें त्या मुदासपुत्राला फितबून त्याच्या करवीं त्याला (शक्तीला) संधि साधून अग्नींत फेंकवून दिलें ! मरतां मरता शक्तीनें ‘ इन्द्रं क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्योयया । ’ ही एवढी अर्ध ऋचा म्हणून मधेंच प्राण सोडला ! व पुढें हें वसिष्ठास कळल्यावर ‘ शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ’ (७-३२-२६) हा पुढील अर्धभाग म्हणून तो मंत्र पुरा केला आणि त्यालाच पुस्ती म्हणून ही पुढील ऋचा म्हटलीः—‘ मा नो अज्ञाता वृजना दुराभ्योऽ माशिवासो अव क्रमुः । स्वया बयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥ ’ ७-३२-२७ ॥

अज्ञापरीने विश्वाभिन्नाने वसिष्ठाचा सूड उगविला. इतकेंच नव्हे तर त्याचे शंभर पुत्र याप्रमाणे यमसदनास पाठविले ! तरी त्या ब्रह्मर्षि वसिष्ठाची शांति रातिभरहि दळली नाही. आपण इतकें छळूनहि वसिष्ठाची समतोलता न दळतां केवळ तो शेवटपर्यंत शांतीचा महामेरू राहिला, हें पाहून त्यालाच काय वाटलें कोण जाणें शेवटीं ' धिग्बलं क्षत्रियबलं, ब्रह्मतेजो बलं बलं ! ' असे उद्गार त्याच्या तोंडून निघाले, हे महाभारत वाचकांस विदित आहेत. वसिष्ठ हा सप्तर्षीपैकी एक आहे.

वसिष्ठाची वंशावळ

'प्राजापत्यो मरीचिर्हि मारीचः कश्यपो मुनिः ।
 तस्य देव्योऽभवज्जाया दाक्षायण्यस्त्रयोदश ॥ ५-१४३ ॥
 तत्रैकात्वदितिर्देवी द्वादशाञ्जनयन् सुतान् ॥ ५-१४६ ॥
 भगश्चैवार्यमाश्च मित्रो वरुण एव च ।
 धाता चैव विधाता च विवस्वांश्च महाद्युतिः ॥ ५-१४७ ॥
 त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशोविष्णुरुच्यते ।
 द्वन्द्वं तस्यास्तु तज्जज्ञे मित्रश्च वरुणश्च ह ॥ ५-१४८ ॥
 तयोरदित्ययोः सत्वे दृष्टवाप्सरसमुर्वशीम् ।
 रेतश्चस्कन्द तत्कुम्भे न्यपतद्वासतीवरे ॥ ५-१४९ ॥
 तेनैव तु मुहूर्तेन वीर्यवन्तौ तपस्विनौ ।
 अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च तत्रर्षी संवभूवतुः ॥ ५-१५० ॥
 बहुधा पतति शुक्रे कलशेऽथ जले स्थले ।
 स्थले वसिष्ठस्तु मुनिः संभूत ऋपिसत्तमः ॥ ५-१५१ ॥
 कुम्भे त्वगस्त्यः संभूते जले मत्स्यो महाद्युतिः ।
 उदियाय ततोऽगस्त्यः शम्भ्यामात्रो महायशाः ॥ ५-१५२ ॥
 मानेन संमितो यस्मात्तस्मान्मान्य इहोच्यते ।
 यद्वा कुम्भाद्दृष्टिर्जातः कुम्भेनापि हि भीयते ॥ ५-१५३ ॥
 कुम्भ इत्याभिधानं तु परिमाणस्य लक्ष्यते ।
 ततोऽप्सु गृह्यमाणसु वसिष्ठः पुष्करे स्थितः ॥ ५-१५४ ॥
 सर्वत्र पुष्करं तत्र विश्वे देवा अधारयन् ।
 उत्थाय ससिलात्तस्मादथ तेपे महत्तपः ॥ ५-१५५ ॥
 नामास्य गुणतो जज्ञे वसतेः श्रेष्ठय-कर्मणः ।
 अदृश्यमृषिभिर्हीन्द्रं सोऽपद्रयत्तपसा पुरा ज ५-१५६ ॥

१५ विश्वामित्रः—ऋग्वेदांतील प्रसिद्ध थोर व्यक्तींपैकी विश्वामित्र हाहि एक आहे. तो क्षत्रिय कुलोत्पन्न असून प्रसिद्ध कुशिक राजाचा नातू व गाथीचा पुत्र होय. त्यानें कांहीं काल राज्यहि केले व प्रपंचहि केला. प्रत्यक्ष राजलक्ष्मीच त्यास अनुकूल असल्यामुळे सर्व प्रापंचिक सुखसाधनांचें त्यास पूर्ण पाठवळ होतें. तो मोठा भाग्यवान राजा होता. त्यास एकशेंएक पुत्र होते. यावरून त्याच्या प्रपंचविस्ताराची कल्पना करतां येईल. असें असून सुद्धां त्यास काय वाटलें कोणास ठाऊक, ती राज्यलक्ष्मी व तो सुखाचा प्रपंचविस्तार याचा त्याग करून तो तपश्चर्या करावयास निघाला व मोठी दीर्घ व खडतर तपश्चर्या करून, अखेर महनीय व स्पृहणीय असें ऋषिपद गांठलें ! तो महर्षि झाला ! (महौ ऋषिः' ३-५३-९) या विषयी बृह-
 देवतेंत माहिती मिळते ती अशी;—'प्राशास्य गां यस्तपासाभ्यगच्छद्
 ब्रह्मर्षितामेकशतं च पुत्रान् । स गाथिपुत्रस्तु जगाद सूक्तं सोमस्य मेत्याग्नेयं
 यत्परे च ॥ ' (४-९५) अर्थाचा तपशील वर थोड्या विस्तारानें
 आलाच असल्यामुळे पुनरुक्ति करण्याची गरज नाही.

'तपसा वै लोकं जयति' असें यज्ञवाल्क्यांनी जें शतपथांत म्हटले आहे, त्याची आम्हांस येथें आठवण होते. तपश्चर्या ही वैदिक आर्यांची एक मोठी कामधेनु आहे ! तो एक स्वर्गीय कल्पवृक्ष असून या मर्त्यलोकां जो कोणी त्याचा आश्रय करील तो नीचाचा उच्च, लहानाचा थोर, शूद्राचा ब्राह्मण आणि नराचा नारायण होऊन जातो ! वैदिक आर्यांनीं ही जी एक दिव्य किमया शोधून काढली तिचा फायदा घेऊन या पुण्य भूमीत अनेक लहानथोर लोकांनीं आपलें नांव इतिहासांत अजरामर करून ठेविलें आहे. इन्द्र झाला तरी काय ? तोहि प्रथम मनुष्यच होता. कश्यपाचा पुत्र. पण पुढें तपश्चर्या करून त्यानें स्वर्गाचें राज्यपद मिळविलें नही काय ? 'त्व तपः परितप्य अजयः स्वः',—इन्द्रा । तू तपश्चर्या करूनच स्वर्गपद मिळविलेंस—असें सुद्ध ऋग्वेदांत स्पष्ट थोडून दाखविलें आहे. मग आणखी काय पाहिजे ? इतकेंच नव्हे, तर त्याचें प्रत्यंतर या भरतखंडांत असंख्य लोकांनीं घेतलें आहे ! पार लाव कशाला, या विश्वामित्राचीच गोष्ट घ्या. तपश्चर्याचें दिव्य करून तो धात्रियाचा अखेर महर्षि, नव्हे, ब्रह्मर्षिहि झाला !

असो, एकंदरीत सांगावयाचें तात्पर्य हें कीं, इतरत्र कसेंहि असो या तपश्चर्येच्या क्षेत्रांत देश, धर्म, जात, कुल, वर्ण, लिंग हीं कांहींच आड येऊं शकत नाहींत ! मात्र तशी बलवत्तर इच्छा व कटकडीत तपश्चर्या पाहिजे, इतकेंच, अस्तु, प्रकृतं अनुसरामः.

ऋग्वेदांत विश्वामित्राची योग्यता एका दृष्टीनें फार मोठी आहे. तो ज्ञातीनें क्षत्रिय होता, तरी खडतर तपश्चर्येचें भयंकर दिव्य 'करून अखेर श्रेष्ठ ब्रह्मर्षीचें उच्च स्थान पटकावून मोठमोठ्या यज्ञांत त्यानें ब्राह्मणांच्या जोडीला आपला पाट भिडवून पौरोहित्याचें महनीय काम केले, ही कांहीं लहानसहान गोष्ट नव्हे ! अर्थात् विश्वामित्र म्हणजे अत्यंत योग्यतावान विभूति होय. तो ऋग्वेदांतील तिसऱ्या मंडळांतील जवळजवळ चाळीस मंत्रांचा द्रष्टा आहे ! तो भरतांचा पुरोहित असून, इंद्राप्रीत्यर्थ उत्तम व सुंदर स्तोत्रें करून त्यानें एका काली भरत कुलाचें रक्षण केले आहे. ('विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्' ३-५३-१२). ऋग्वेदांतील इतिहासप्रसिद्ध मुदास राजाचें पौरोहित्य त्याच्याकडेच असून, त्या वेळीं भरतांची जी भरभराट झाली, तिचें बहुतेक श्रेय त्यासच दिलें पाहिजे.

हें आम्हीं लिहिलें याचें कारण त्यानें मुदास राजाकडून करविलेला एक मोठा अश्वमेध यज्ञ हें होय. या अश्वमेध यज्ञांत त्याचे पुत्रदांधवादि कुशिकांनीं मुदासाच्या घोड्याचें रक्षण करण्याच्या कार्मी पुढाकार घेऊन, त्या घोड्याला सुराक्षित पृथ्वीभर फिरवून आणला. त्या वेळीं विश्वामित्रानें त्यांना वीर व प्रोत्साहन देऊन ती कामगिरी यशस्वी रीतीनें पार पाडली. ('उप प्रेत कुशिकाः चेतयध्वमश्वं राये प्र मुंचता मुदासः' ३-५३-११). त्या वेळीं त्यानें त्या भरतवीरांस छातीठोक सांगितलें कीं 'हे कुशिकांनो ! मी वीरश्रेष्ठ इंद्राचें तुमचेसाठीं सुंदर स्तोत्र करतो. तें या विश्वामित्राचें स्तोत्र तुम्हा भरत लोकांचें खात्रीनें रक्षण करील ('य इमे रोदसी उभे अहमिन्द्र-मतुष्टवम् । विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्' ३-५३-१२). पुढें तो घोडा पृथ्वीभर फिरून परत आला. त्या वेळीं वाटें ज्यांनीं ज्यांनीं म्हणून त्यास अडथळा केला, त्यास भरतांनीं चांगला चोप देऊन त्यांचा बीमोड केला आणि घोड्यास पुढें वाट करून दिली. याप्रमाणें घोडा सर्वत्र फिरून विजयी

होजून परत आल्यावर मोठ्या समारंभानें सुदास राजानें अश्वमेध यज्ञ करून, त्यांत विश्वामित्रास फार मोठी संपत्ति दक्षिणा म्हणून दिली. अर्थात् या यज्ञांत विश्वामित्राचें यज्ञकौशल्य जगाच्या पूर्ण निदर्शनास आलें.

या यज्ञांत सुदास राजानें दिलेली अपार संपत्ति रथांत भरून घेऊन तो परत आपल्या आश्रमाकडे निघाला, पण वाटेत त्यास विपाट व शुतुद्रु नद्यांनीं अडवून धरलें. त्या दोहोंचा संगम होता तो. त्या दोन्ही नद्या महापुरानें तुडुंब भरून वाहत असून, संगमातील जलप्रवाह अफाट व अगाध असल्यामुळे तो ओलांडून जाणें अशक्य होतें. तेव्हां त्यानें त्यांचें स्तोत्र गाऊन आपणाला जावयास वाट होण्याइतका उतार द्यावा अशी त्यांची प्रार्थना केली. ('ओ धु स्वसारः कारवे ज्ञणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन ।, नि पू नमध्वं भवता मुपारा अधोअक्षाः सिन्धवः स्रोत्याभिः ॥ ३-३३-९) प्रथम त्या नद्यांनीं इंद्रानें आपणास घालून दिलेली आज्ञा मोडतां येत नाहीं, म्हणून तुझी विनंति आम्हांस अग्राह्य आहे असें सांगितलें. पण पुढें विश्वामित्रानें चिकाटी घरून पुनः त्यांचें स्तोत्र गाऊन वरील सूक्तांत सांगितल्याप्रमाणें काकुळतीनें त्यांची विनंति केली. तेव्हां त्यांनीं त्या विनंतीस मान देऊन त्यांच्या इच्छेप्रमाणें नम्र होऊन त्यास वाट करून दिली. या प्रसंगाला उद्देशूनच पुढें ५३ व्या सूक्तांत ('अस्तभ्नात्सिधुमर्णवम्')-नदीचा प्रवाह थोपवून धरला-असें म्हटलें आहे. खरोखर विश्वामित्राचा हा महिमा बाळाणण्यासारखा नाहीं, असें कोण म्हणेल ?

आणखी एक या विश्वामित्राची सागण्यासारखी गोष्ट म्हणजे वेधस पुत्र हरिश्चंद्र राजाच्या एका यज्ञांत त्यानें होत्याचें केलेलें काम होय. त्या यज्ञांत वसिष्ठ हाहि होता. त्यांत शुनःशेपाला बळी देण्याकरतां म्हणून यूपाला आणून बांधण्यांत आलें होतें. पण शुनःशेपालानें वरुणाची प्रार्थना करून त्यांत आपली मुटका करून घेतली. त्याची ही देवभक्ति व मंत्रप्रभाव पाहून विश्वामित्रास मोठा आनंद झाला, व त्यानें खुप होऊन त्या शुनःशेपास दत्तक घेऊन त्याचें नाव देवरात असें ठेविलें. यावरून विश्वामित्राची गुणग्राहकता व्यक्त होते. असो.

वर सांगितलेल्या सुदास राजाच्या अश्वमेध यज्ञाचा परिणाम पुढें

असा झाला की, ज्या ज्या राजे लोकांना भरतांनी अश्वभ्रमणाच्या वेळीं चिडविलें व डिवचिलें होतें, तो अपमान त्यांच्या मनांत सारखा कुदतच राहिला होता. पण त्याचें उट्टें काढण्याचें धैर्य व सामर्थ्य त्यांच्यांत एकांतहि नव्हतें. तेव्हां त्यांनीं सर्वांनीं मिळून आपला सूड उगवावा, असा आंतून वेत चालविला. ही गुणगुण पुढें सुदास राजाच्या कानावर आली. विश्वामित्राच्या प्रोत्साहनानें आपण अश्वमेध करून इतर राजांस नाहक दुखविलें ही गोष्ट कांहीं चांगली झाली नाहीं, हा विचार त्याच्या मनात शिरून त्यास खाऊं लागला. विचाराः एकटाच ! करतो काय ? इतर राजांची मदत अगर सहाय्युत्ति त्यास त्या वेळीं मिळण्याची आशा नव्हती. समोवतालचें राजकीय वातावरण धुव्ध व गरम झालेलें ! तो मोठ्या विवंचनेंत पडला असल्यास त्यांत कांहीं नवल नाहीं.

याच सुमारास भरतांपैकीं आपद्ग्रस्त तृप्त्ये पौरोहित्य वसिष्ठाकडे येऊन त्याच्या मदतीनें त्यांची स्थिति सुधारत चालली होती. शिवाय वसिष्ठ म्हणजे हीहि एक महिमावान विभूति होती ! तो देवांच्या अत्यंत कृपेंतला असून, इन्द्र व वरुण यांनीं प्रत्यक्ष होऊन त्यास दर्शन दिलें होतें ! त्याचप्रमाणें त्याचा मंत्रप्रभावहि तसाच मोठा दांडगा होता ! यामुळें वसिष्ठाचें वजन वाढत जाऊन भरतांचा कळ त्याच्याकडे अधिकाधिक एकट चालला होता. इतक्यांत सुदासाविरुद्ध युद्धाची वावटळ उठण्याचा रग दिसू लागला. या प्रसंगांतून निभावून नेण्याचें सामर्थ्य व कौशल्य फक्त वसिष्ठाजवळच आहे अशी सुदासाची खात्री पटून, त्यानें आपल्या पुरोहिताची जागा विश्वामित्राकडून काढून घेऊन ती वसिष्ठास दिली व पुढें लवकरच युद्धाचा वणवा भडकून त्यांतून सुदासाची वसिष्ठाच्या करामतीनें सुरक्षित सुटका होऊन, वर विजयश्रीहि त्यासच येऊन मिळाली ! हा इतिहास पुढें दाशरथ्य युद्ध प्रकरणांत सविस्तर येणारच आहे. असो. येथपासून वसिष्ठ व विश्वामित्र यांच्यात वेद वाढून दोघांत अखेरपर्यंत चुरस लागून द्वेष माजून राहिला.

या दाशरथ्य युद्धानंतर पुढें कांहीं दिवसांनीं सुदास राजाच्या मुलांनै - म्हणजे सौदासाने-एक यज्ञ केला. त्यांत वसिष्ठाचा मुलगा शक्ति याने

विश्वामित्राशीं वादविवाद करून त्यांत त्यानें विश्वामित्राचा पराभव केला. विश्वामित्राचें ज्ञान व वादकौशल्य तेथें फिककें पडून शक्तीच्या ज्ञानतेजापुढें तो निस्तेज पडला ! अर्थात् त्या वादांत तो हतबुद्ध होऊन अखेर पराजयाचें माप पदरीं घेणें त्यास भाग पडलें. या अपमानामुळें तो फार खजिल झाल्यासारखा होऊन, लोकांत तोंड दाखविणें त्याच्या मोठ्या जिवावर वारलें. हा काळिमा धुऊन काढण्यासाठीं त्यानें आपला नातजाबई जमदग्नि ऋषीकडे धांव घेऊन, आपणास दिव्य वाणी देण्याविषयी त्याची विनवणी केली. तेव्हां जमदग्निनें सूर्याजवळ असलेली ससर्परी नांवाची दिव्य वाणी आणून त्यास दिली. त्यामुळें त्याची हतबुद्धता नष्ट होऊन पुनः तो ज्ञानसंपन्न झाला ('ससर्परीरमतिं बाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता' ३-५३-१५).

याविषयी बृहद्देवतेत मजकूर आढळतो तो असाः--

‘सुदासश्च महायज्ञे शक्तिनां गाधिसूनवे ॥ ४-११२ ॥

निम्रहीतं बलाच्चेतः सोऽवसीदद्विचेतनः ।

तस्मै ब्राम्हीं तु सौरीं वा नाम्ना वाचं ससर्परीम् ॥ ४-११३ ॥

सूर्यक्षयादिहाहृत्य ददुस्ते जमदग्नयः ।

कुशिकानां ततः सा वाग् अमतिं तामपाहनत् ॥ ४-११४ ॥

उपेति चास्यां कुशिकान् विश्वामित्रोऽनुबोधयत् ।

लब्ध्वा वाचं च हृष्टात्मा तानृषीन्प्रत्यपूजयत् ॥ ४-११५ ॥

या श्लोकांचा साराशरूपानें अर्थ वर देण्यांत आलाच आहे. सबब चर्चितचर्चण करण्यारचें प्रयोजन दिसत नाहीं.

या विश्वामित्राच्या पराजयाचा परिणाम मात्र शक्तीस सुखाचा झाला नाहीं. यज्ञांत विश्वामित्राचा वसिष्ठपुत्र शक्तीनें पराभव करावा ही गोष्ट त्या सुदासपुलास आवडली नाहीं. म्हणून त्यानें पुढें संधि साधून त्या शक्तीस घरून त्यास अग्नींत टाकून दिलें ! अर्थात् ही गोष्ट विश्वामित्राच्या पुसलावणीनेंच झाली असावी असा लोकप्रवाद आहे. असो. यानंतर वसिष्ठ व विश्वामित्र यांच्यांत उत्तरोत्तर इतकें वैमनस्य वाढलें कीं विश्वामित्रानें त्या वसिष्ठाचे शंभराचे शंभरहि पुत्र एकामागून एक त्या

सौदासाकडून मारवून त्यांस यमलोक दाखविला ! यामुळे वसिष्ठास अत्यंत दुःख झाले व त्या दुःखावेगांत वसिष्ठाने 'इन्द्रसोमा तपत रक्ष उब्बतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृषः !' हे संबध रक्षोघ्न सूक्त त्या विश्वामित्रास उद्देशून म्हटले. अशी ही विश्वामित्राची ऋग्वेदांत एकदरीत कथा आहे.

विश्वामित्राची वंशावळ

इषिरथ

कुशिक (३-३१)

गाथेन (३-१९)

विश्वामित्र (३-१)

शुनः शेष (देवरात)
(हा दत्तक)

अघमर्षण (१०-१९०)

मधुच्छंद (९-१) रेणु ऋषभ कत
(९-७०-१०) (३-१४-५) (३-१७)

जेता रेणुका=जमदग्नी उत्कील
(९-११) (कन्या) (३-१५)
(परशु) राम (१०-१-१०)

शुनःशेषः—शुनःशेष हा पहिल्या मंडळांतील २४ ते ३० या सप्त सूक्तांचा मंत्रद्रष्टा आहे. याची हकीगत मोठी चमत्कारिक असून तितकीच पण हृदयस्पर्शीही आहे. वेधस हरिश्चंद्राच्या वेळची गोष्ट आहे ही. हा शुनःशेष म्हणजे अजीर्ताचा पुत्र. हरिश्चंद्र राजाला पुत्रसत्ती नव्हती, म्हणून त्याने पुत्रप्राप्त्ये वरुणाची उपासना चालविली. पुढे कांहीं काळाने त्या उपासनेने सन्तुष्ट होऊन वरुण राजावर प्रसन्न झाला व त्याच्याजवळ

वेऊन म्हणाला, 'राजा, तुला काय हवें तें माग.' तेव्हां राजा त्यास म्हणाला, 'देवा ! मला पुत्र नाही; तो मला दे ! आणि वर हेंहि पण सांगतों कीं तो झाला म्हणजे मी तुला तो बळी देईन.' वरुण म्हणाला 'खरं ?' 'अगदीं खरं' राजा उत्तरला, 'यांत अंतर विलकूल होणार नाही.' 'ठीक आहे' वरुण म्हणाला. 'पण हें वचन नीट लक्षांत ठेव हो, नाहीतर विसरशील ! तुझी इच्छा लवकरच सफल होईल !' असें सांगून वरुण तेथून अंतर्धान पावला.

पुढें काहीं दिवसांनीं राजाच्या डोळ्याचें पारणें फिटले. त्याला पुत्र झाला ! आणि राजाची इच्छा तृप्त झाली ! वाळ मोठें सुंदर व गोंडस होतें ! त्याचें नांव रोहित असें ठेवण्यांत आलें. खरोखर वाळ म्हणजे वाळ ! अत्यंत सुंदर ! तसेंच मोठें गोंडस व गोजिरवाणें ! मग तें राजाचें जीव कीं प्राण झालें, हें काय निराळें सांगावयास पाहिजे ? राजाचा आनंद त्याकडे पाहून इतकाच म्हणून सांगतां येत नव्हता ! रोहित वाढतां वाढतां आतां चांगला पांच वर्षांचा झाला, राजाचा केवढा संभ्रम तो ! मुलाचा त्याला इतका लळा लागला कीं त्याला तो क्षणभर देखील विसरून राहत नसे ! मुलाचें अगदी वेढ लागलें होतें त्याला ! त्या राजाला ! ते म्हणजे इतकें कीं, त्या भरांत तो आपलें वरुणाला दिलेलें वचन अजीवात विसरून गेला ! अगदींच विस्मरण झालें त्याला त्या वचनाचें ! पण वरुण कोठला हें विसरायला ? त्यानें वाट पहा पहा पाहिली. पण कशास काय ठाव ना ठिकाण ! पुढें काहीं दिवस लोटल्यावर तो होऊनच राजाजवळ आला आणि म्हणाला 'राजा ! विसरलास काय ? कोठें आहे वचन तुझें ? माझा बळी कुठें आहे नि केंव्हां देणार ?'

वरुणाचें हें भाषण ऐकून हरिश्चंद्राचें अवसानच खचलें ! तो फार घाबरला ! तडफडला ! नि कळवळला ! आणि कोणचा बाप कळवणार नाही ? मुलाचा—प्रत्यक्ष आपल्या पोटाच्या गोळ्याचा—बळी देणें, त्याचा गळा कापणें, हें खाटकी कृत्य कोणाच्या हातून होणार ! पण विचारा हरिश्चंद्र करणार काय ? तो वचनांत गुंतला होता ना ? वचन कसें मोडावयाचें ? अशा तश्याला दिलेलें वचन नव्हे तें, प्रत्यक्ष वरुणाला दिलेलें वचन ! मग

तैं मोडायचें कसें ? देवाला दिलेलें वचन मोडण्याची या क्षुद्र मानवाची काय छाति आहे ? आणि तैं मोडून कोण मानव मुखो झाला आहे ? तशांत वचन मोडणें हें अभिजात आर्याला अत्यंत दुःखदायक व मोठें अपमानास्पद नव्हे काय ? तो प्राण देखील पण वचन मोडणार नाहीं ! आर्यांचें वैशिष्ट्य तें हें ! राजाला आतां मोठा पेंच येऊन पडला, वचनाला जागावें तर मुलाचा बळी द्यावा आणि मुलाला बांचवावें तर वचनाचा भंग करावा ! या कठीण कातरांत राजाचें मन सांपडून फार अस्वस्थ झालें, तथापि धीर न सोडतां आलेली वेळ युक्तीनें मारून न्यावी असा विचार करून, तो वरुणास म्हणाला ' देवा ! अजून वाळ लहान आहे ! जरा मोठा होऊं दे म्हणजे तुला तो अर्पण करीन.' वरुणानें तें मान्य करून, तो त्यावेळीं तसाच परत फिरला.

या गोष्टीला कांहीं दिवस गेले, वरुण पुनः आला व आपला भाग देण्याचा आग्रह धरून बसला, या वेळींहि राजानें कांही तरी सबब सांगून त्याची समजूत पाडून ती वेळहि कशी बशी मारून नेली. पण हें असें किती दिवस चालणार ? त्यालाहि मर्यादा आहेच की नाहीं ? यालाहि कांहीं वर्षे लोटलीं, वाळ रोहित आतां चांगला मोठा झाला होता, त्याला बरें वाईट कळूं लागलें होतें. राजानें वरुणाची गोष्ट त्यास कळू दिली नव्हती, तो फार सुखांत व आनंदांत वाढला होता, त्याला बळी देण्याचे राजाचें मन घेईना, अर्थांत तो फार चिंतेंत पडला, त्यास अन्न गोड लागेना कीं रात्री झोंप येईना ! सारखी वरुणाची धास्ती व मुलाची चिंता ! याप्रमाणें काळ कंठीत असता वरुणाची स्वारी पुनः दत्त म्हणून पुढें उभी राहिली ! आतां तर त्याला पाहून राजाची कम्मरच खचली ! त्याला वाटलें, हा देव नसून प्रत्यक्ष मृत्युच आहे !! वरुण म्हणाला ' राजा ! कर आतां वचन पुरें ! पुष्कळ दिवस वाट पाहिली, पण तू कांहीं वचनाला जागण्याचें चिन्ह दिसत नाहीं, आतां मी स्पष्ट सांगतो तूं वचन पुरें केल्याखेरीज मी इथून हलणार नाहीं ! बळी तरी दे किंवा वचनभंग तरी कर ! कोणतें तुला परबडतें तें पहा ! ' असें म्हणून तो राजान्या तोंडाकडे पाहत उभा राहिला, त्याचा तो या खेपेचा निश्चयी चेहरा व निर्भिड भाषण

पाहून गोष्ट अगदी निकरावर आली हें राजानें ताडलें आणि या खेपेस आपली डाळ शिजणार नाही म्हणून दिलेलें वचन पुरें करण्याचें त्यानें ठरविलें आणि रोहितास हाक मारून त्यास प्राप्त प्रसंग कळविला. रोहितानें तें सर्व ऐकून घेतलें आणि आता 'आलों' असें सांगून तो आत गेला. पुढें क्षणभरानें यातमी आली कीं तो नजर चुकवून बाहेर पळून गेला !

राजानें ही गोष्ट वरुणास कळविली तेव्हां तो तसाच तेथून झपझप पावलें टाकीत निघून गेला, पण याचा पुढें असा परिणाम झाला कीं राजाचें पोट फुगत चाललें, त्यास उदर रोग झाला ! वरुणाचा राग त्यास बाधला. विचारा हरिश्चंद्र ! मुलगा गेला ही एक काळजी व आपण वचनभ्रष्ट झालों ही दुसरी चिन्ता आणि तशांत उदरारोगाची एक तिसरी पीडा ! पुढें लवकरच त्यानें आंथरण धरलें असलें तर त्यांत नवल तें काय ? होय, मन चिंताग्रस्त झालें आणि शरीर जमीनीला खिळून वसलें !

इकडे रोहित जो घरांतून निसटला, तो थेट अरण्याच्या रस्त्यास लागला. पुढें अरण्यांत गेल्यावर उपाशी तापाशी इकडे तिकडे फिरत त्यानें काहीं दिवस काढले. पुढें एके दिवशीं तो फिरत असतां सहज अजीगर्त ऋषींच्या आश्रमास आला. त्या ऋषीला शुनःपुच्छ, शुनःशेप व शुनो-लांगूल असे तीन पुत्र असून घरची स्थिति गरीबीची होती. तेथील काहीं दिवसांच्या अनुभवानें रोहितास कळून आलें कीं अजीगर्तास पैशाची अडचण आहे. तेव्हा त्यानें त्यांच्या गरीबीचा फायदा घेतां येतो कीं काय हें पहावें म्हणून एके दिवशीं संधि साधून तो अजीगर्ताजवळ येऊन म्हणाला, 'महाराज ! मी एक गोष्ट विचारून म्हणतो. विचारूं का ?' 'तीं काय' अजीगर्त म्हणाला. 'काय विचारणार आहेस नू मला ?' 'विशेष काहीं नाही' रोहित म्हणाला. 'आम्हाला एक मनुष्य पाहिजे आहे. मी तुम्हास चांगल्या शंभर गाई देतो. तुमच्या तिघा पुत्रांपैकी मला एक विकत पाहिजे आहे. चाल का तुम्हीं ?' हें रोहिताचें भाषण ऐकून ऋषींच्या तोंडास पाणी सुटलें ! पुढें कशाचा विचार न करतां त्यानें एकदम 'हूं' म्हटलें. त्याप्रमाणें अजीगर्ताकडून वचन घेऊन तो सरळ शंभर गावाजवळ आला आणि त्यास झालेली हकीगत कळवून म्हणाला, 'पिताजी ! आपणास हें

पसंत आहे काय ?' त्यावर हरिश्चंद्र म्हणाला 'मुला, प्रथम आपण याविषयी वरुणाचा सल्ला घेतला पाहिजे, तो कबूल झाला तर ठीक. मग पुढील कार्यास लागतां येईल.' रोहिताच्या या कृतीने राजास जरा समाधान वाटलें आणि त्यानें वरुणास बोलावून घेऊन त्याचा सल्ला घेतला. सुदेवाची गोष्ट ही कीं त्यानें राजास तसें करण्यास परवानगी दिली. कारण वरुणास क्षत्रिय वळीपेक्षां ब्राह्मण वळी अधिक प्रशस्त वाटला.

मग आता उशीर कसला ? गोळ्यांत जाऊन सुंदर व चांगल्या दुभत्या गार्ई घेऊन रोहित आतां अजीगर्ताच्या आश्रमांत आला आणि त्यास शंभर गार्ई दाखवून म्हणाला—महाराज, या घ्या शंभर गार्ई आणि या आम्हांस तुमच्यातील एक मुलगा ! अजीगर्तास त्या सुंदर शंभर गायी पाहून पराक्वाष्टेचा आनंद झाला व त्या मरांत त्यानें आपला मधला मुलगा शुनःशेष नांवाचा होता त्यास देऊन सांदा पूर्ण केला ! रोहित गायी अजीगर्ताच्या स्वार्थीन करून, शुनःशेषास घेऊन तेथून परत फिरला.

घरी आल्यावर वरुणाप्रीत्यर्थ यज्ञकार्यास प्रारंभ झाला. या यज्ञांत विश्वामित्रानें होत्याचें, जमदग्नीने अध्वर्यूचें वसिष्ठाने ब्रह्मवाचें व आयात्यानें उद्रात्याचें पौरोहित्य पत्करलें होतें. यज्ञानुष्ठान मोठ्या उत्साहानें चालू करण्यांत आलें. वरुणास वळी देण्याची वेळ येऊन ठेपली आणि म्हणून शुनःशेषास यज्ञमंडपांत आणून यूपजवळ उभें करण्यांत आलें. पण गम्मत ही कीं त्यास यूपस धरून बांधण्यास कोणीच तयार होईना ! या समारंभात अजीगर्त हा प्रेक्षक म्हणून हजर होता. अखेर तोच शंभर गायी घेऊन ही गोष्ट करावयास तयार झाला ! त्याच्या मागणीप्रमाणें त्यास शंभर गायी देण्यांत आल्यावर त्यानें मुलास धरून यूपस दोरीनें जसहून बांधलें. पुढें वळी देण्याची वेळ आली. पण तें कठोर कृत्य तरी कोण करणार ? जो तो तसें करण्यास तोंड फिरवूं लागला. शेवटीं तो अजीगर्तच पुढें होऊन शंभर गायी दिल्यास आपणच तें शमित्वाचें काम करूं असें राजास येऊन म्हणाला. राजानें ती गोष्ट मान्य करून शंभर गायी आणवून त्याच्या ह्वालीं केल्या आणि तो वाप अजीगर्त शंभर गायी घेऊन आपल्या हातानें आपल्या मुलाचा प्राण घेण्यास तयार झाला !

शुनःशेष हें सर्व पाहत होता. आपण अगदीं निरपराध असून आपला आतां लवकरच बळी देण्यांत येणार आहे हें जेव्हां त्यास कळलें, तेव्हां तो घाबरून निराश झाला. राजा हरिश्चंद्र, विश्वामित्र, वसिष्ठ, जमदग्नि हे सर्व मोठे लोक खरे, पण त्या कोणांसहि आपली दया येत नाही आणि तशांतच आपला जो प्रत्यक्ष जन्मदाता बाप तोही शंभर गार्यांच्या आशेनें आपणास बांधावयास व अखेर ठार मारावयासहि तयार झाला ! मग आतां कोणाकडे पहावें आणि कोण आपली सुटका करणार ? आतां आपल्या सुटकेची आशा नाही व तसा कोणी साता नाही, याची जेव्हां त्याला खानी पटली, तेव्हां तो अनन्यगतिक होऊन मनुष्याच्या तोंडाकडे पाहण्याच्या भरीस न पडतां देवाचा धांवा करूं लागला. बाप जेव्हां त्यास धरून यूपीस जखडूं लागला, तेव्हां त्यानें 'कस्य नूनं कतमस्यामृतानां' (१-२४-१) या प्रजापतीच्या धांव्यापासून सुरवात केली. प्रजापतीचा धांवा केल्यावर अग्नीचा, नतर सवित्याचा, नतर भगाचा धांवा करून अखेर 'नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्युं' (१-२४-६) या मन्नापासून वरुण देवाची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. वरुणाचें स्तोत्र म्हणून झाल्यावर त्यानें पुनः अग्नि, इन्द्र, अश्वी व उपा याचें त्या त्या देवाच्या सांगण्यावरून तें तें स्तोत्र म्हटलें आणि सांगावयाचा चमत्कार हा को, उपेचें स्तोत्र म्हणून सपतें न संपतें तोंच शुनःशेषाचे पाश हळू हळू आपोआप सुटूं लागले ! व तो पुढें क्षणभरात पाशातून सपूर्ण मुक्त झाला ! व हरिश्चंद्राचें पोटाहि त्याबरोबर उतरत चाललें ! हा सर्व अद्भुत व अनपेक्षित चमत्कार पाहून सर्वास विस्मय व त्याबरोबर आनंदाहि झाला !

शुनःशेषाच्या कथेचा हा असा गोड शेवट झाला. विश्वामित्रानें त्याच्या-जवळ जाऊन त्यास पोटाशी धरलें आणि राजास म्हटलें कीं, 'राजा आतां शुला चिंता करण्याचें कारण नाही. वरुणानें त्याच्या स्तोत्रावर प्रसन्न होऊन त्यास प्राणदान दिलें आहे. तुलाहि वचनमुक्त व रोगमुक्त करण्यात आलें आहे. तेव्हां आतां शुनःशेषाच्या केसास धका लावण्याचें कारण राहिलें नाही.'

विश्वामित्राच्या सांगण्यावरून त्यास यूपीपासून अलग करण्यांत येऊन,

पुढील यज्ञानुष्ठान यथाविधि समाप्त करण्यांत आलें. नंतर तो लोभी चाप अजीगर्त त्या मुलाजवळ येऊन परत घराकडे येण्यास त्यास विनवू लागला. पण शुनःशेपानें तसें करण्यास आपली नाखुशी दर्शविली. निरुपाय होऊन चाप तेथून निघून गेला व पुढें विश्वामित्वाणें त्यास दत्तक घेऊन त्याचें नांव देवरात (म्हणजे देवानें दिलेला) असें ठोबिलें. शुनःशेपानें देवांची जी या प्रसंगी स्तुति केली ती मंत्ररूपानें पहिल्या मडळांत २४ ते ३० सूक्तांत प्रथित करण्यांत आली असून, पुढें राजसूय यज्ञांत राजास अभिप्रेक झाल्यावर ते मंत्र त्याच्यापुढें म्हणण्याचा परिपाठ पडला आहे. (ऐतरेय ब्राह्मण. ७-३- ते १३ ते १७)

श्यावाश्वः—श्यावाश्व हा अर्चनानसचा मुलगा. तो अत्रिकुलोत्पन्न होता. एकदा असें झालें कीं रथवीति दाम्य राजाच्या मनांत यज्ञ करण्याचें आलें. तेव्हां त्यानें अर्चनानस यास यज्ञांत ऋत्विज नेमलें. तेथें होम करीत असतां रथवीति राजाजवळ बसलेली त्याची मुलगी त्यानें पाहिली. तेव्हां अर्चनानसानें आपल्या मुलाकरतां तिची मागणी घातली. रथवीतीच्या मनांत ती गोष्ट मान्य करावी असें होतें. पण तत्पूर्वी त्याविषयीं बायकोचा सहा ध्यावा असें त्यास वाटल्यावरून त्यानें ती गोष्ट तिच्या पुढें काढली. तेव्हां तिनें आपण राजे असून आपल्या कुळांतील मुलीला ब्राह्मणाला कर्षोच दिलेली नाही, मग आतांच ती गोष्ट आपण कां करावी आणि कुलपरंपरा कां मोडावी ? असें म्हटलें. राजानें तिचें हृद्गत त्या भाषणावरून जाणलें आणि अर्चनानसाजवळ येऊन त्याच्या मागणीस नकार दिल्या आणि यज्ञांत बसलेल्या श्यावाश्वाने तेंचून हाकटून दिलें.

श्यावाश्व कांहीं कमी नव्हता. त्यास राजानें केलेला हा अपमान सहन झाला नाही. 'करीन तर तीच बायको करीन' असा मनांत निधय करून तो तपथयेंघाटीं रागात निघून गेला. तपथयां करण्यांत ब्राह्मण केव्हांहि पुढेंच असावयाचा, त्याप्रमाणें त्यानें कटकडीत तपथयां चालविली. त्याचा परिणाम असा झाला कीं त्यामुळे त्याच्या चेहऱ्यावर विलक्षण तेज शळकूं लागलें ! पुढें तो ब्रह्मचारी दोन प्रहरी भिधा मागतां भागतां विदर्भ्या

मुलगा तरंताच्या पत्नीकडे—शशीयसीकडे—भिक्षेस आला. तेव्हां तिने ऋषि भिक्षेस आल्याची बातमी नवऱ्यास कळविली. तेव्हां त्याने तिला त्यास आंत बोलावून घेऊन त्याचा यथायोग्य सत्कार करावयास सांगितले. त्याप्रमाणे तिने श्यावाश्राचा आतिथ्यसत्कार केला. तरंत त्याला पाहून मनांत फार खुप झाला. आणि सहज बोलतां बोलतां त्याची सर्व हकीगत त्याने ऐकून घेतली. दारिद्र्यामुळे गुणी लोकांची अवहेलना होते, हे पाहून त्यास मोठे वाईट वाटले व तो दोष धुऊन टाकण्यासाठीं म्हणून त्याने व त्याच्या वायकोने मिळून त्यास गार्गीचे कळप, बख्तालंकार व संपत्ति दिली. या प्रमाणे त्याचा सत्कार करून जाताना त्यास आपला जो धाकटा भाऊ पुरुमिळ्ह, त्याच्याकडे जाण्यास सांगितले.

त्याप्रमाणे तो जाण्यास निघाला. वाटेत त्यास मरुताची गांठ पडली. त्यांना पाहून तो मनांत जरा धावरला. पण लगेच प्रसंगावधान साधून त्याने त्याची सुंदर स्तोत्र गाऊन उत्तम स्तुति केली. मरुतांनी त्याच्या इच्छेप्रमाणे सर्व काहीं वरदान दिले व ते तेथून निघून गेले. पुढे तो पुरुमिळ्हाच्या घरी गेला. त्यानेहि श्यावाश्राचे आदरातिथ्य करून शंभर गायी दिल्या. श्यावाश्र निघून गेल्यावर इकडे राजा तरंताने रथवीति दाभ्यांस आपली मुलगी श्यावाश्रास देण्याची शिफारस केली. ती मान्य करून पुढे श्यावाश्र घरी आल्यावर रथवीतीने त्यास आपली मुलगी दिली. पुढे श्यावाश्राने कृतज्ञ होऊन, पुरुमिळ्ह, तरंत, त्याची भार्या शशीयसी; मरुत व रथवीति दाभ्य यांनी सतुष्ट होऊन आपली इच्छा पूर्ण केली असे वर्णन ५-६१ या सूक्तांत केलेले आहे. पुढे श्यावाश्र हा तरंत व पुरुमिळ्ह यांचा पुरोहित झाला. हा श्यावाश्र पांचव्या मंडळांतील ५१ ते ६१ व आठव्या मंडळांतील ३५ ते ३८ सूक्तांचा द्रष्टा आहे.

प्रकरण ६ वें
वैदिक-राजे
ऋग्वेदांतील कांहीं वैदिक राजे

२ अभ्यावर्तिनचायमान,	२२ पाकस्थामा	८-३-२१
२ अम्बरीष वार्षांगीर	२३ पापद्युम्न	७-३३-२
३ असामति	२४ पुरुकुत्स	१-१७४-२
४ आयु काण्व	२५ पुरुमिल	१०-३९-७
५ आसंग प्लायोगि	२६ पुरुमिळ्ह	६-६१-१०
६ ऋजिश्वा भारद्वाज	२७ पुरुमेध	८-८९
७ ऋज्राश्व वार्षांगिर	२८ पुरुरवा	१०-९५-२
८ ऋणंचय	२९ पौर आत्रेय	५-७३
९ कुत्स आंगिरस	३० प्रतर्दन	१०-१७९
१० कुरुश्रवण	३१ प्रियमेध	१-१३९-९
११ गविष्टिर आत्रेय	३२ भाव्य	१-१२६-१
१२ चैचकशु	३३ भुव्यु	१-११६-४
१३ तुर्वश	३४ मनु	१-१-३९-९
१४ तुर्वाति	३५ मांधाता	१०-१३४
१५ तुर्वयाण	३६ यदु	८-७-४
१६ तसदस्यु	३७ ययाति	१०-६३-१
१७ दार्भ्य (रथवीति)	३८ विमदण्डेन्द्र	१-११६-१
१८ दिवोदास	३९ संवरण	५-३३
१९ दुर्गह	४० सुदास	७-३३-३
२० देववात	४१ मुधवस	१-५३-१०
२१ नहुप मानव	४२ सृजय	६-२७-७
	४३ स्वनय	१-१२६-३

वैदिक राजे व त्यांचे पुरोहित

राजा	पुरोहित	
१ असामती	बंधु ध्रुतबंधु	१०-६०-२
२ आसंग प्रायोगी	मेधातिथि	८-१-१०
३ इंद्रोत	प्रियमेध	८-६८-१६
४ ऋणचय	बभ्रुआत्रेय	५-३०-१२
५ कशुचैच	बेह्मातिथि	१०-३३-१४
६ कुश्रवण	कवप	१०-३३-१४
७ कुरुंग	देवातिथि	८-४-१९
८ चायमानअभ्यावर्तिन्	भरद्वाज	६-२७-८
९ तिरिंदिर	वत्स काण्व	८-६-४७
१० तुवंश	देवातिथि काण्व	८-४-७
११ त्रसदस्यु	सोभरि काण्व	८-१९-१६
१२ दिवोदास	गर्ग भारद्वाज	६-४७-१३
१३ पाकस्थामा	मेधातिथि	८-३-२१
१४ पुरु	अत्रि	१०-४८-५
१५ पुरुमिळ्ह	श्याबाश्व	५-६१-१०
१६ पुरुपंति	अवत्सार	९-५८-३
१७ प्रस्तोक	गर्ग	६-४७-२२
१८ भरत (वृत्सु)	वसिष्ठ	७-३३-६
१९ यदु	देवातिथि	८-४-७
२० सावर्णिमनु	नाभानेदिष्ट	१०-६२-८
२१ सुदास	विश्रामित्र } वसिष्ठ }	३-५३-९ ७-३३-३
२२ सोमक	वामदेव	४-१५-९
२३ स्वनय	कक्षीवान	१-१२६-१

अभ्यावर्तिन् चायमानः—अभ्यावर्ती चायमान हा पृथुंचा राजा असून तो सम्राट होता. ('सम्राट पार्षिवानाम्' ६-२७-८) त्यांचे व वरशिस्त्यांचे

कांहीं कारणावरून वितुष्ट वाढून, त्याचा परिणाम अखेर लढाईत झाला. या लढाईत अभ्यावतींचा चुलत भाऊ प्रस्तोक संजय याने अभ्यावतींचा पक्ष घेऊन, त्याच्या वाजूस लढण्यास तोहि आपले सैन्य घेऊन मोहिमेंत सामील झाला होता. अभ्यावती व वरशिख यांच्यांत भयंकर रणकंदन माजले आणि अखेर त्यांत अभ्यावती व प्रस्तोक यांचा पराभव झाला. ('अभ्यावतीं चायमानः प्रस्तोकथैव संजयः । आजग्म-तुर्भरद्वाजं जितौ वारशिखैर्युधि ॥' बृहद्देवताः ५-१२४). या पराभवा-मुळे अभ्यावतींची फारच नालस्ती झाली. एवढा मोठा सम्राट ! पण लढाईत मान खाली घालण्याचा प्रसंग आला. अर्थात ही गोष्ट त्यास फारच लागून राहिली, यात आश्चर्य मानण्यासारखे कांहीं नाही.

या पराभवापासून तो सारखा मनांत वेचैन झाला. याचा सूड कसा घ्यावा व आपली गेलेली अन्न पुनः कशी मिळवावी, या विचारांत तो गर्क असतां त्यास भरद्वाज ऋषींची आठवण झाली. भरद्वाज हा मोठा महिमावान ऋषि म्हणून त्याची त्यावेळी प्रसिद्ध होती. म्हणून तो व प्रस्तोक मिळून त्याच्याकडे जाऊन त्यास झालेली हकीगत कळवून, आपले पौरोहित्य पत्करून आपणांस वरशिखाची खोड मोडण्याचे कामी मदत करण्यास त्याची विनंती केली आणि भरद्वाजाने ती मान्य केली.

अभिगम्योचतुस्तौ तं प्रसादाख्यय नामनी ।

युधि वाराशिखैर्ब्रम्हन् आवां विद्धि विनिर्जितौ ॥१२५॥

भवत्पुरोहितावावां क्षत्रबंधुस्रयेवहि ।

क्षत्रं तदपि विज्ञेयं ब्रम्हयत्पाति शश्वतम् ॥ १२६ ॥

'ऋषिस्तौ तु तथैत्युक्त्वा पायुं पुत्रमभाषत ॥ १२७ ॥

(बृहद्देवता अ. ५-१२५ ते १२७)

भरद्वाज हा मोठा इंद्रभक्त होता. त्याच्यावर इंद्राची मर्जी फार मोठी होती. त्याची हाक ऐकू आली की पुरे, आलाच धांवून त्याच्याजवळ. हे रहस्य अभ्यावतीला माहित होते. म्हणून त्याने त्या ऋषीकडे धांव घेतली. पुढे भरद्वाजाने आपल्या पुत्रास म्हणजे पायूस युद्धोपयोगी उपकरणे क्षणजे कवच, धनुष्य, बाण, रथ, घोडे, सारथी इत्यादिकांस अभिमंत्रण करा-

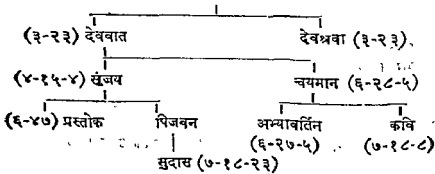
व्यास सांगितले व पायुने त्याप्रमाणे 'जीमूतस्येव भवति' या मंत्राने त्या सर्वांना अभिमंत्रण केले, ('पितरं स (पायुः) तथेत्युक्त्वा युद्धोपकरणं तयोः । जीमूतस्येति सूक्तेन पृथक्त्वेनान्वमन्त्रयत् ॥ ५-१२७) व त्या सर्व वस्तु अभ्यावर्तीस धारण करण्यास व उपयोगण्यास दिल्या.

नंतर भरद्वाजाने इंद्राप्रीत्यर्थ यज्ञ करून त्यांत त्यास सोम अर्पण करून प्रसन्न केले. इंद्र तेथे आला व भरद्वाजाच्या प्रार्थनेवरून अभ्यावर्तीचा पक्ष घेऊन, वरशिखावर चढाई केली व पुढे लढाईत त्याने त्या उन्मत्त वरशिखाचा विमोड करून, त्यास कंठस्थान घातले. ('भरद्वाजोऽभितुष्टाव प्रीतस्तेन पुरंदरः ॥ १३७ ॥ अभ्यावर्तिनमभ्येत्य हर्यूपीया नदीतटे । सहितश्चायमानेन जघानेनाञ्छचीपतिः ॥ बृ. दे. ५-१४८)

हा सगळा मजकूर ऋग्वेदांत सूत्ररूपाने एका ऋचेत आला आहे. ती ऋचा अशी:—'वभ्रीदिन्द्रो वरशिखस्य शोषोऽभ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन् । वृचीवतो यद्वरियूपीया हन्पूर्वे अथे भियसापरो दर्त ॥ ६-२७-५ भावार्थ-ही लढाई हरियूपीया नदीच्या पूर्वेस होऊन, त्यांत वरशिख व त्याचे पुत्र ठार मारले गेले. इतकेच नव्हे, तर त्या लढाईच्या ज्वाळा यग्यायती नदीपर्यंत पसरून त्या नदीच्या तीरावर त्याच्या तीन हजार सैनिकांची आहुति पडली. (६-२७-६). या विजयोत्सव प्रसंगी चायमान अत्यंत खुप होऊन त्याने भरद्वाजास रथ, स्त्रिया, गाई व इतर संपत्ति दक्षिणा म्हणून दिली ('भरद्वाजाय गुरवे ददतुर्विधिं वसु' ५+१३९).

अभ्यावर्तिन्ची वंशावळ

भरत

(२) आसंग प्लायोगी:—आसंग हा प्लायोगी राजाचा मुलगा. त्यास आंगिरसाची मुलगी व बृहस्पतीची बहीण शश्वती ही दिली होती. तो यदु-कुलोत्पन्न असून मेधातिथीचा मोठा आश्रयदाता होता. तो फार स्तुतिप्रिय होता. त्यानें मेधातिथीला पुष्कळ धन देऊन, आपली स्तुति वर्णन करव्यास सांगितले. तेव्हां मेधातिथीनें आसंग हा आपल्या पराक्रमानें शत्रूच्या घोड्यांना अगदीं तुच्छ करून टाकतो, तसाच तो मोठा सन्मार्गवर्ती राजा आहे, त्याचें घनुष्य इतकें प्रभावी आहे कीं, तें मी मी म्हणणाऱ्या बलाळ शत्रूला देखील धूळ चारल्याशिवाय सोडत नाहीं; अर्थात् आसंग हा रणांत मोठा विजयी राजा आहे असें मेधातिथीनें त्याचें वर्णन केले ('निन्दिताश्वः प्रपथी परमज्वा मधस्य मेध्यातिथे' ८-१-३०). मेधातिथीनें त्याची ८-१-३१, ३२ व ३३ या ऋचांमध्ये स्तुति करून त्याच्याकडून पुष्कळ संपत्ति मिळविली. आसंगानें त्या स्तुतीनें प्रसन्न होऊन मेधातिथीस पुष्कळ द्रव्य व दहा हजार गायी दिल्या.

पुढें कांहीं प्रसंगानें त्याच्यावर देवाचा कोप होऊन त्या देवाच्या शापानें त्याचें पुरुषत्व जाऊन त्यास स्त्रीत्व प्राप्त झालें. अर्थात् त्याला हिजड्याचें स्वरूप प्राप्त झालें. दिसावयाला स्त्री पण लैंगिक दृष्ट्या पुरुषहि नव्हे, स्त्रीहि नव्हे अशी त्याची मोठी चमत्कारिक स्थिति झाली. त्या वेळीं इंद्र हा तेथें येऊन त्यास म्हणतो—हे प्लायोगे, तू आतां स्त्री झाला आहेस, तर स्त्रीधर्माप्रमाणें तू आतां खालीं पाहत जा ('अधःपश्यस्व' ८-३३-१९). वर पाहूं नकोस ('मा उपरि' ८-३३-१९). चालतांना पाउलें हळूच टाक ('संतरां पादकौ हर' ८-३३-१९). त्याचप्रमाणें तुझ्या पायाचे घोटे बाहेर न दिसतील असें कर ('मा ते कशप्लको दशन' ८-३३-१९). हें सर्व तुला सांगण्याचें कारण कीं तू आतां स्त्री झाला आहेस. पुरुष नाहींस ('स्त्रीहि ब्रह्मा बभूविथ' ८-३३-१९). हें इंद्राचें भाषण आर्य कुलवधूचें विनयस्वभावाचें निदर्शक आहे. असो.

आपल्या पतीला पुरुषाचें रूप जाऊन स्त्रीचें आलें हें पाहून शश्वतीला अत्यंत वाईट वाटलें व मनरवी दुःख झालें. कसेंहि करून त्याला पुरुषाचें रूप पुनः प्राप्त होईल असें करावें म्हणून ती त्या प्रयत्नास लागली.

तेथें लौकिक उपाय चालण्यासारखा नव्हता. अलौकिक उपाय-योजनेच ती गोष्ट साध्य होण्यासारखी होती. अर्थात् ही उपाय-योजना साधण्यासाठी तिने मेधातिथीकडे धांव मारली व आपल्या पतीस पुनः पुरुषरूप प्राप्त होईल असें करण्याबद्दल त्याची विनंति केली. मेधातिथीने ती त्या शश्वतीची विनंति मान्य करून आपल्या मंत्र सामर्थ्याने आसंगास पुनः पुरुषरूप प्राप्त करून दिलें. शश्वतीचा केवढा आनंद तो ! तिला तें पतीचें पुरुषरूप पाहून परमानंद झाला ! व त्याला विविध प्रेम-विलासानें रमवून आनंदी आनंद करून सोडलें आणि या प्रसंगी मेधा-तिथीलाहि पुष्कळ धनदान देऊन त्यालाहि संतुष्ट केलें. याविषयी बृहदेव-र्वेत उल्लेख आढळतो तो असा.

तुष्टावांगिरसी नारी वसंती शश्वती पतिम् ॥ ४० ॥

स्त्रियं सन्तं पुमांसं तमासंगं कृतवानृपिः ।

स्वस्य दानं स्तुहीत्यृग्भिश्चतुर्भिः परिकीर्तितम् ॥ ४१ ॥

(वृ. दे. ६-४० व ४१)

(३) ऋजिश्वाः—हा विदयीचा पुत्र असून राजा होता. याला औशिन म्हणजे उशिनचा पुत्र असें म्हटलें आहे. तो मारद्वाज गोत्रांतला असून मोठा शूर व देवभक्त होता. एकदा असा प्रसंग आला कीं त्याला एका प्रबल वृंगद नांवाच्या दस्यूबरोबर लढावें लागलें. त्या दस्यूचे बळकट असे शंभर किले असून, आर्यांचा मोठा द्वेष व जहाल शत्रु होता. त्याची पुंडाई फार माजली होती. त्याची खोड जिरवित्याशिवाय राज्यांत शांतता व सुरक्षितता नांदणें शक्य नव्हतें, तेव्हां त्यानें मोठें धाडस करून वृंगदावर हल्ला चढविला व मोठ्या पराक्रमानें लढून त्याचा पराभव केला व त्याच्या राज्यांत शिरून त्याची शंभर नगरें जमीनदोस्त करून टाकलीं. अर्थात् या मोहिमेंत त्यानें त्या दस्यूचें चांगलेंच पारिपत्य केलें. त्या वृंग-दाला असा मार बसला कीं पुनः त्यानें ऋजिश्वाचें नांव काढलें नाहीं. ('त्व शतावृद्धदस्याभिनत् पुरोऽनानुदः परिपृता ऋजिश्वना' १-५३-८).

अर्थात् हा ऋजिश्वा मोठा देवभक्त होता. त्याने इंद्राची मैत्री संपादण्यासाठी त्यास त्याचे प्रियपान म्हणजे सोमरस अर्पण करून व विविध हविर्द्रव्ये देऊन त्यास प्रसन्न करून घेतले होते. त्याजवर इंद्राची कृपा चांगली असल्यामुळे त्याला अपयश हें कोठेंच आले नाहीं. वरील बुगदाप्रमाणेंच कृष्ण नांवाचा एक मोठा असुर होता. तो रंगानें काळाकभिन्न असून मोठा दुष्ट होता. ऋजिश्वाच्या राज्यात शिरून लोकांना फार त्रास देत असे. त्याची पुंडाई जिरविण्यासाठी ऋजिश्वानें त्या खोडकर दासावर स्वारी करून त्यास लढाईत गांठून अखेर ठार मारून टाकले. इतकेंच नव्हे तर त्या वेळीं त्या कृष्णासुराची बायको गरोदर होती. तिच्यापासून पुढें असुर वंश वाढीस लागूं नये म्हणून तिलाहि त्यानें ठार मारून टाकले. अर्थात् ते सर्व पराक्रम त्यानें इंद्राच्या साहय्यानेंच केले ('यः (इंद्रः) कृष्णगर्भा निरहन्ऋजिश्वना' १-१०१-१).

या राजाची सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट सांगावयाची म्हणजे त्याची व बलाढ्य पिप्रूची लागलेली भयंकर झुंज ही होय. हा पिप्रू म्हणजे मोठा शूर व तसाच अत्यंत वरूर दस्यू होता ! तो नास्तिकांतला कट्टर नास्तिकाग्रणी होता. इंद्राचा तो भारी द्वेष व थड्या करी, ('पीप्रूमव्रतम्' १-१०१-२). तो सर्पाप्रमाणें मोठा धूर्त व अत्यंत कपटी होता. ('पिप्रोरहिमायस्य' ६-२०-७). त्याच्यासारखा मायावी म्हणजे त्याचा तोच ! ('विप्रोरसुरस्य मायिनः' १०-१३८-३). हा दस्यू असल्यामुळे तो आर्यांचा जहाल शत्रु होता. तो काय, शंवर काय, शुष्ण काय हे सर्व दासाग्रणी वैदिक आर्यांचे हाडवैरी असून, त्यांनीं आर्यांना परोपरीनें छळून सळो कां पळो करून टाकले होते. ते वैदिक आर्यांना रानावनांत घेऊन त्यांना लुटमार करीत. त्यांच्या गाई पळवून नेत. शेतांतील धान्य लुटून नेत. यज्ञांत नाहीं नाहीं तीं विघ्नें उपस्थित करीत आणि गांवांत वेधडक शिरून आर्यांची चीज वस्त पार लुटून नेत. अर्थात् ते आर्यांना परोपरीनें छळून त्यांचा जीव रंजीस आणीत. हा पिप्रू शाला तरी अज्ञांतलाच एक दुष्ट असुरशिखामणि होता. लुटारू वेरड होता. दुष्ट व वरूर होता. कांहीं प्रसंगावरून त्याची व ऋजिश्वाची झुंज लागली व मोठा रण-

संग्राम राजला. ऋजिश्वायाने विप्रूच्या राज्यांत शिखन त्याच्या नगरावर मोर्चा नेला, विप्रूला गांठून त्यास चीत केले व त्याचा गोंळवाडा फोडून तो लुटून फस्त करून टाकला !

(४) कुत्सः— हा अंगिरस कुलोत्पन्न असून तो अर्जुनाचा मुलगा होता ('कुत्समार्जुनेयं' १-११-२३). या अर्जुनाला रुद्र असेंहि म्हणत व तो राजर्षि होता. कुत्स हा महाशानी असून तसाच मोठा उदार दाताहि होता. उशनाकाव्य हा त्याचा पुरोहित व त्याच्या मदतीनेच इंद्र हा कुत्साच्या घरी आला ('आवः कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन्' १-३३-१४). कुत्स हा एकदां विहिरींत पडला होता. त्या वेळीं त्याने इंद्राचा मोठा धांवा केला ('इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निवाब्ध ऋपिरब्धदूतये' १-१०६-६) त्यासरशीं इंद्राने धांवत येऊन त्याचे रक्षण केले. या कुत्सावर इंद्राची फार मर्जी होती. तो त्याचा आवडता भक्त होता.

एकदां प्रसंग असा आला कीं त्याची व दासाग्रणी शुष्णाची लढाई जुंपली. त्यावेळीं कुत्साने इंद्राचा धांवा केल्यावरून तो त्याच्या रक्षणार्थ धांवून आला आणि त्याच्या रथांत बसून शुष्णाशीं लढूं लागला. यावेळीं कुत्स हा स्वतः रथापुढें बसून त्याचे सारथ्य करीत होता ('स रन्धयत् सदिबः सारथये शुष्णमशुपं कुयव कुत्साय' २-१९-६). तो जो रथ होता, तो इंद्रानेच कुत्साला दिलेला रथ होता. त्यांत बसून इंद्राने शुष्णाशीं संग्राम करून अखेर त्या दस्यूस रणांत लोळवून ठार मारले व भक्ताग्रणी कुत्साचे रक्षण केले ('त्वं शुष्णं वृजने पृक्ष आणो यूने कुत्साय द्युमते सचाहन्' १-६३-३).

हा कुत्स, दिवोदास व आयु यांच्यांत दाट मैत्री होती. हे सर्व वैदिक राजे असून ते देवभक्त होते. काहीं कारणावरून यांच्यांत व सुश्रवस राजांत तेंढ पडून त्याचा परिणाम लढाईत झाला, तेव्हा इंद्र सुश्रवसाचा पक्ष घेऊन, कुत्सादिकांचा पराभव करून त्यांस सुश्रवसाच्या ताब्यांत दिले ('त्वमाविथ सुश्रवस तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र त्वंयाणम् । त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायुं महे राजे यूने अरन्धनायः' १-५३-१०). इंद्र हा

न्यायी देव असल्यामुळे जेव्हां त्याच्या भक्तांत लढाईचा प्रसंग येई, तेव्हां तो न्यायी भक्तांचा पक्ष घेऊन त्याच्या मदतीस जात असे. अशी उदाहरणे ऋग्वेदांत अनेक आहेत. असो. कुत्स हा राजा असून तो पहिल्या मंडळां-
सील ९४ ते ९८, १०१ ते १०४ व १०६ ते ११५ या सूक्तांचा द्रष्टा ऋषि आहे.

(५) चैद्य कशुः—हा वेदी कुलांतला मोठा दानशूर राजा. हा स्वभावाने मोठा प्रेमळ व उदार असल्यामुळे त्याची प्रजा त्याच्यावर फार अनुरक्त होऊन अगदी त्याच्या मुठीत होती. (‘अधस्पदा इच्चैद्यस्य कृपयः’ ८-५-३८) व त्याच्या राज्यांत कवचधारी असे सर्वत्र शूर योद्धे होते. (‘चर्मन्ना अभितो जनाः’ ८-५-३८). त्यानें ब्रह्मातिथीला शमर उंट व दहा हजार गायी दक्षिणा म्हणून दिल्या. (चैद्यः कशुः शतमुष्ट्राना दद्रत् सहस्रादश गोनाम् ’ ८-५-३७) म्हणून चेदि राजे ज्या मार्गाने जातात त्या थोर मार्गाने कोणीच जात नाहीत. (‘माकिरेना पथा गाद् येनेमे यन्ति चेदयः ’ ८-५-३९) आणि त्यांच्यापेक्षां श्रेष्ठ असा उदारधी दाता या पृथ्वीतलावर दुसरा कोणी नाहीच नाही ! (‘अन्यो नेत् सुरिरोहते भूरि-
दावत्तरो जनः ’ ८-५-३९). या उदारधी राजाचे नांव शुक्र असें होते. हे चेदि लोक बुंदेलखंडाचे राहवासी असावेत असा तज्ज्ञांचा तर्क आहे.

(६) तुर्वशः—तुर्वश ही वैदिक आर्यांतील एक पोटशाखा असून, त्या लोकांच्या राजालाहि तुर्वश असें म्हणण्याचा परिपाठ होता. त्यांची वस्ती पंजाबातील परुष्णी व असिकनी (म्हणजे रावी व चिनाव) या दोन दोआबातील सुपीक प्रदेशांत होती. देवातिथि कथ्व हा त्याचा पुरोहित असून, यांची व यदूंची मोठी गट्टी असल्याचें ऋग्वेदांतून दिसून येतें. कारण जेथे जेथे तुर्वशांचा उल्लेख आढळतो, तेथे तेथे त्यांच्यायरोवरच यदूंचाहि निर्देश प्रायः करण्यांत आलेला आहे. तेव्हां ते दोघे एकमेकांचे मित्र व सहायकर्ते असावेत असा भावार्थ ध्वनित होतो. या तुर्वशांचा राजा—यालाहि तुर्वश हेंच नांव आहे—हा इंद्र, अग्नि, अश्विन् या देवांचा

मोठा भक्त होता, इन्द्रानें त्याला अनेक वेळां अनेक प्रसंगांतून वांचविल्याचें ऋग्वेदांत नमूद आहे.

एकदा तो सुदुघा नदीच्या महापुरांत सांपडला असता, इंद्राचा धांवा केल्यामुळे त्या प्रसंगी तो देवराज धावून येऊन, त्यास त्या संकटांतून त्यानें पार केलें. ('त्वमपोयदवे तुर्वशायाऽरमथः सदुघाः पार इन्द्रः' ५-३१-८). या वेळीं यदुहि त्या पुरांत सांपडला होता, असें या वचनावरून दिसतें. पुनः एकदा तुर्वश व यदु हे दूर एका प्रदेशांत जाऊन तेथें अडकून पडले. त्या वेळींहि इन्द्रानें त्यास तेथून सुरक्षित घरीं आणून पोचविलें. ('य (इन्द्रः) आनयत् परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्' ६-४५-१) पुनः आणखी, एकदा असा प्रसंग उद्भवला कीं त्या वेळीं त्याच्यात व अन्हवाय्य यांच्यांत तेंढ वाहून मोठी लढाई जुंपली. त्या वेळीं देखील तुर्वशाचीं सत्कृत्यें लक्षांत घेऊन इन्द्रानें त्याचा पक्ष घेऊन, त्या दुष्ट अन्हव्याला लढाईत पराभूत करून अखेर त्यास धारातीर्थी धूळ चारली ('सत्यं तत् तुर्वशे यदौ विदानो अन्हवाय्यम्' ८-४५-२७) याप्रमाणें अनेक वेळां इन्द्रानें यदुतुर्वश या दोघांनाहि संकटातून वांचविले आहे. शिवाय इन्द्राप्रमाणेंच अग्नि व अश्विन् या देवांचाहि तो मोठा भक्त होता, असें ऋग्वेदांतील ८-१०-५ व १-३६-१८ या ऋचांवरून दिसतें.

असें जरी असलें तरी ही देवकृपा त्याच्यावर फार दिवस टिकून राहिली नाही. कारण तो जितका देवभक्त होता, तितकाच तो माडखोरहि होता. एकदां तर असें झालें की, त्याच्यांत व सृजयांत वितुष्ट माजूत शेवटीं प्रकरण हातघाईवर आलें. दोघांनीं या प्रसंगीं इंद्राचा धांवा केला. पण इंद्राला पडला पेंच. कोणाकडे जावें याचें, त्याला पडलें गूढ. कारण तुर्वश जसा इंद्रभक्त तसाच नि तेंवढाच सृजयहि त्याचा भक्त. दोघांची झुज लागली खरी पण देवाला पडली पंचाईत. पण वैदिक देवाचें वैशिष्ट्य हें कीं ते न्यायप्रिय देव आहेत. भक्तीपेक्षा न्याय हा त्यांना अधिक प्रिय आहे. म्हणून या वेळीं इन्द्रानें तुर्वशाची वाजू सोडून सृजयाचा पक्ष उचलला आणि त्या लढाईत तुर्वशाला पराजित करून त्याला सृजयाच्या स्वाधीन केलें ('स सृजयाय तुर्वशं परादात्' ६-२७-७).

ही एकच गोष्ट नव्हे. पुनः तसाच दुसरा प्रसंगहि आला. भरतांचें व या तुर्वशांचें जमत नसे. भरतांचा राजा हा त्या वेळीं दिवोदास हा होता. त्या दोघांमध्ये दावा भडकला व प्रकरण शेवटीं लढाईवर आलें. यावेळीं इंद्रानें दिवोदासाचा पक्ष घेऊन तुर्वशाचा पराभव केला (पुरः सब इत्याधिये दिवोदासाय शम्बरम् । अध त्थं तुर्वशं यदुम्' ९-६१-२). यावेळीं दिवोदासाकडून ही जी थप्पड वसली ती तो जन्मभर विसरला नाहीं. पुढें पुढें तर भरतांचें व तुर्वशांचें हाडवैरच पडल्यासारकें झालें.

पुढें दिवोदासाच्या पश्चात् त्याचा मुलगा सुदास यानें एक मोठा अश्वमेध यज्ञ करून त्यास लाजविलें. यामुळें तो फार चिडला आणि या अपमानाचें उद्दें काढण्याकरितां इतर राजांशीं व दासांशीं संगनमत करून सुदासावर चढाई केली. परुष्णीच्या तीरीं दोघांची गांठ पडून, तेथें मोठें भयंकर रणकदन माजलें. त्यांत तुर्वशानें पुढाकार घेतला होता ('पुरोळा इत् तुर्वशो' ७-१८-६). तुर्वशाची ही दुष्ट प्रवृत्ति इंद्रास आवडली नाहीं. तशात ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठाच्या वशिल्यामुळें त्यास सुदास राजाचा पक्ष घेणें भाग पडलें आणि त्याप्रमाणें त्यानें ती वाजू घेतली. या युद्धांत कर्मातकमी दहा राजांनीं सुदासाविरुद्ध भाग घेतला होता. म्हणून ही लढाई ऋग्वेदांत दाशराज युद्ध म्हणून प्रसिद्ध आहे; या लढाईंत इंद्र हा प्रत्यक्ष रणभूमीवर येऊन सुदासाचा पाठराखा झाला व त्यानें सर्व राजांचा वीमोड करून भक्त सुदासाचें त्या महत् संकटांतून रक्षण केलें ('त्वं (इंद्रः) धृष्णो धृपता वीतहृद्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासम्' ७-१९-३). या युद्धांत पुष्कळ राजे नाश पावले व असंख्य जीवांचा संहार झाला. पण तुर्वश हा ऐन वेळीं पाय मागें घेऊन रणांतून पसार झाल्यामुळें तो मात्र एकटा वांचला. या लढाईचा कथाभाग पुढें एका प्रकरणांत सविस्तर येणारच आहे. असो.

एकंदरीत तुर्वश हा एक मोठा प्रबल राजा असून, तो एके कार्त्वी इंद्राचा मोठ्या कृपेंतला भक्त होता. पण पुढें तो आढमार्गास लागल्यामुळें इंद्राची त्यावरील मर्जी खप्पा झाली व अखेर अपयश पदरांत घेऊन अवशेष आयुष्य त्यास दुःखांत व अपलोक्तिकांत कंटावें लागलें. पुढें कालांतरानें हे तुर्वश लोक पांचालांत विलीन झाले.

(७) तूर्वयाणः—तूर्वयाण हा पक्थांचा राजा असून तो इंद्रभक्त होता. हे पक्थ लोक पूर्वे अफगाणिस्तानांत राहणारे असून ते अश्विनीचे उपासक असल्यामुळे अश्विनींनी त्यांचे रक्षण केले असे ऋग्वेदांत म्हटले आहे ('यामि पक्थमवयः' ८-२२-१०). येथे म्हणजे या वचनांत पक्थ हे नांव एका राजाचे आहे असे सायणाचार्य म्हणतात. पण कोठे कोठे जमातीचेच नांव त्याच्या राजालाहि लावण्याचा प्राचीन काली प्रघात असल्यामुळे पक्थ ही जमातहि असावी असे धरून चालण्यांत कांही गैर नाही. म्हणून पक्थ हें नांव राजाचे व जमातीचेहि होते. या पक्थांचे म्हणजे तूर्वयाणांचे व अतिथिग्व दिवोदासाचे हाडबेर असल्यामुळे पुढे दाशरत्न युद्धांत या पक्थांनी दिवोदास पुत्र सुदासाविरुद्ध पुरूंच्या बाजूने भाग घेऊन लढाई दिली. पण त्यांत त्यांना यश आले नाही. पुरूवरोवरच त्यांचाहि पराभव झाला (७-१८-७).

(८) त्रसदस्युः—त्रसदस्यु हा पुरुकुलोत्पन्न असून तो पुरुकुत्साचा मुलगा होता. पुरुकुत्स हा पुरूंचा राजा होता. तो राज्यावर असतांना त्याच्या शत्रूंनी त्याच्यावर चाल करून त्यास युद्धांत पराभव करून पकडून नेले व पुढे बंदीत टाकले. त्याच्या पश्चात् त्याची राणी पुरुकुत्सानी ही राज्यकारभार पाहू लागली. त्यावेळी तिच्या राज्यातील पुढ लोकांनी वड उठविले. ते वड राणीला मोडतां येईना. वंडखोर लोक तिला दाद देईनात. ती मोठ्या काळजीत पडली. अशा स्थितीत सप्तर्षि हे अचानक तिच्या घरी आले. तेव्हां तिने त्याचा योग्य आदरसत्कार करून आपणास पुत्र देण्याविषयी त्यांची विनती केली. तेव्हां त्यांनी पुत्रप्राप्त्यर्थे तिला इंद्रावरुणांची उपासना करण्यास सांगून ते तेथून निघून गेले. पुढे तिने त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे इंद्रावरुणांची आराधना केली व त्यांच्या प्रसादाने तिला सुंदर पुत्ररत्न झाले. हाच त्रसदस्यु होय ('पुरुकुत्सानी हि वामदाशद्व्येभिरिन्द्रावरुणा नमोमिः' ४-४२-९).

त्रसदस्यु हा मोठा श्लाघ्यावर तो इंद्रासारखा पराक्रमी राजा झाला. तो मोठा उदार दाता असून सज्जनांचा संरक्षणकर्ता होता (मंहिष्ठो अयः

सत्पतिः' ८-१९-१६). त्याला चावा पृथ्वीनी अलोट संपत्ति दिली होती. ती त्यानें लोकांमध्ये वांटून टाकली ('उतो हि वां दात्रा सन्ति, पूर्वा या पुरुभ्यस्त्रसदस्युर्नितोशे' ४-३८-१). तो धन मिळवीत असतां अर्ध्यांनीं त्याचें रक्षण केले ('याभिर्नरा त्रसदस्युमावतं कृतव्ये धने' ८-८-२१). इन्द्रानें त्यास गाई व सुवर्ण दिलें (८-४९-१०). या उदार राजानें सोमरीला पन्नास तरुण स्त्रिया दिल्या ('अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतं त्रसदस्युर्वधूनाम्' ८-१९-३६). शिवाय त्यास तीनशें दहा गायी व एक बैल दान दिला (८-१९-३७). त्याचप्रमाणें त्यानें सवरणाला पांढरे शुभ्र असे दहा घोडे दिले (५-३३-८). या त्याच्या उदार व पराक्रमी स्वभावा-मुळें त्याची अर्धदेवांत गणना झाली ('अथा राजानं त्रसदस्युमस्या वृत्र-हणं ददयुरर्धदेवम्' ४-४२-९). तो ऋग्वेदांतील ४-४२ व ९-११० या दोन सूक्तांचा द्रष्टा ऋषि आहे.

(९) दिवोदासः—दिवोदास हा ऋग्वेदांतला एक अति प्रख्यात राजा असून, त्याचे महत्त्व वैदिक इतिहासांत फार मोठें आहे. तो अतिथीचा सत्कार करण्यांत अत्यंत दक्ष असल्यामुळें त्यास अतिथिग्व हें टोपण नांवहि पडलें व त्या टोपण नांवानेंच तो ऋग्वेदांत कोठे कोठें उल्लेखिला गेला आहे. हा वष्यश्वाचा मुलगा असून तो त्यास सरस्वतीच्या प्रसादानें मिळाला ('इयमददाद्रभसमृणच्युतं दिवोदासं वष्यश्वाय दाशुपे' ६-६१-१). हा अग्नीचा मोठा उपासक असून तसाच मोठा शूर व पराक्रमी राजा होता. या दिवोदासाचा अग्नि हा ऋग्वेदांतल्या प्रख्यात अग्निपिकी एक होता. भरताचा अग्नि, सोमरीचा अग्नि, दिवोदासाचा अग्नि, वष्यश्वाचा अग्नि असे हे अग्नी ऋग्वेदांत निरनिराळ्या नांवानें प्रसिद्ध होते. या अग्निनारायणानें दिवोदासाच्या उपासनेमुळें प्रसन्न होऊन त्यास मुंदर व अपार संपत्ति दिली ('त्वमिमा वार्यां पुरु दिवोदासाय सुग्वते (मादाः) ६-१६-५).

दिवोदास हा राज्य करीत असतां गुंग देशावर करंज व पर्णय या दास लोकांनीं स्वारी केली. त्यास तोंड देण्याचें सामर्थ्य त्या गुंगूच्या राजाजवळ नसल्यामुळें विचारा असहाय होऊन त्यानें दिवोदासाकडे मदतीसाठीं धांव

घेतली, तेव्हां त्या योर व उदार राजानें त्याची विनंति मान्य करून त्याचा पक्ष घेऊन, त्या करंजपर्णय दासाग्रणींवर उलट हल्ला चढविला आणि त्यांत मोठा पराक्रम गाजवून, त्यांचा पराभव करून शेवटीं त्यांस धारातीर्थी कंठस्नान घातलें. ही कथा इंद्रानेंच खुद्द आपल्या तोंडून जगास जाहीर केली ('अहं गुंगुभ्यो अतिथिग्वमिष्करं इपं न वृत्रतुरं विक्षु धारयम् । यत् पर्णयम् उत वा करञ्जहे प्राहं महे वृत्रहत्ये अशुश्रवि' १०-४८-८).

एकदां असें झालें कीं हा दिवोदास, कुत्स व आयु अशा तिघांनीं मिळून मुश्रवस या तक्षण राजावर स्वारी केली. त्यांत देवराज इंद्रानें मुश्रवसाचा पक्ष घेतल्यानें त्या लढाईत दिवोदासादिकांचा पराभव झाला व ते इंद्राच्या स्वाधीन बंदीवान होऊन राहिले ('त्वमाविथ मुश्रवसं तवो- विभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्वयाणम् । त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायुं महो राजे यूने अरंधनायः' १-५३-१०). ही जी इंद्राची मर्जी दिवोदासावर खप्पा झाली होती ती पुढें फार दिवस टिकून राहिली नाहीं. पुढें लवकरच इंद्राचा रोष उतरला व नंतर दिवोदासावर तो कायमचा खूप होऊन राहिला.

याचें प्रत्यंतर पुढें लवकरच प्रत्ययास आलें. शम्बर नांवाचा एक महा बलाढ्य असुर मोठा प्रमत्त होऊन आर्यांस फार छळू लागला होता. तो दास कुलांतला असल्यामुळें तो आर्यांना अगदीं पाण्यांत पहात असे. आणि संधि साधून त्यांच्या गांवांत शिरून गायी व इतर पशु लांबवीत असे. शेतांतील धान्य लुटून नेत असे. अर्थात् नाना तऱ्हेनें तो त्यांना छळत असे. दिवोदासाच्या राज्यांत याप्रमाणें त्यानें पुढगिरी माजविल्या- मुळें दिवोदासांत व त्याच्यात अत्यंत तेढ वाढून, त्याचा परिणाम लढाईत झाला.

हा शम्बर म्हणजे कुलीतराचा पुत्र व दासांचा राजा. त्यास दास असें म्हटलें आहे ('अव गिरेर्दासं शम्बरं' ६-२६-५). कोठें त्यास दस्यु असेंहि म्हटलें आहे ('त्वं शतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्योः' ६-३१-४). त्याच्या राज्यात शंभर दगडी दुर्ग होते. तो स्वतः एका उंच पर्वत शिखरावर बळकट व दुर्गम किल्ल्यामध्ये वास करून असे. तो

मोठा बलाढ्य असून पट्टीचा रणझुंझार होता. दिवोदासहि कांहीं कमी शूर नव्हता. त्याचीहि महारथींमध्येच गणना करण्यांत येत होती. पण या दासाप्रणी शम्भरापुढे त्याचा निभाव लागेल कीं नाहीं हा एक प्रश्नच होता; व चाणाक्ष दिवोदासानें हें लवकरच ताडून विपाची अधिक परीक्षा न करतां त्यानें तावडतोव इंद्राकडे धांव घेतली. त्यानें आतां इंद्राचा धांवा केला व भक्तकामकल्पद्रुम इंद्र देवानें त्याच्या हाकेस ओ देऊन, त्याच्या मदतीस तो धांवून आला.

या शम्भराला इंद्राचें पाणी चांगलें माहीत होतें. म्हणून त्यास ही बातमी कळतांच उघड्या मैदानावर येऊन त्याच्याशीं दोन हात करण्याचें टाळून डोंगरी किल्ल्यांचा आश्रय घेऊन, लपून छपून गनीमी काव्यानें लढण्याची त्यानें कारवाई चालविली. इंद्रापुढे येऊन तो लढेच ना. पण छपून गनीमी हल्ले करून त्यास दमवीत असे. इंद्र त्याला सारखा शोधित होता. पण शम्भर त्याच्या नजरेस पडेल तर ! असें एक नव्हे, दोन नव्हे, भरभक्कम चाळीस वर्षे चाललें ! पण शम्भराचा कांहीं पत्ता नाहीं ! पण हें असें कितो दिवस चालणार ? अखेर इंद्रानें त्याला गांठलेंच !

त्यावेळीं स्वारी इंद्राच्या भीतीनें पर्वत शिखरावरील एका किल्ल्यांत दडून बसली होती. त्या निवासस्थानाचा पत्ता काढून इंद्र तेथें गेला व किल्ल्यांत प्रवेश करून तो निजल्यावेळीं इंद्रानें त्यास पकडलें व ओढीत ओढीत पर्वताखालीं आणून त्यास अखेर आपल्या सहस्रधारी तीक्ष्ण वज्रानें तेथें ठार केले ('यः शम्भरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरचन्वविन्दन्' २-१२-११). या चाळीस वर्षांच्या मोहिमेंत इंद्रानें शम्भरास शोधून काढण्याच्या कामीं एकामागून एक असे त्याचे शंभर दगडी किल्ले पाडून पार जमीनदोस्त केले ('शतमश्मन्मयीनां पुरमिन्द्रो व्यास्यत् । दिवोदासाय दाशुषे' ४-३०-२०) ! त्या अवधीत शम्भराचे शेकडों हजारों लोक ठार मारले आणि अखेर शम्भरामुराचीहि आहुति घेतली (त्व तदु-क्थमिन्द्र यर्हणा कः प्र यच्छता सहस्रा शूर दर्पि । अव गिरेर्दासं शम्भरं हन् प्रावो दिवोदासं चित्राभिस्ती ॥ ६-२६-५) !

याप्रमाणें त्या भक्तकैवारी देवराजानें आपला प्रताप गाजवून, भक्त

दिवोदासाचें रक्षण केलें ('प्रावो दिवोदासं चित्राभिह्वी' ६-२६-५). इतकेंच करून तो थांबला नाहीं, तर त्या दासाग्रणीची जी अश्वगवादिक पशूंची अलोट संपत्ति होती, ती सर्व त्यानें दिवोदासास देऊन टाकली. ('आतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत् । महो धनानि दयमान ओजसा विश्वा धनान्वोजसा' १-१३०-७). याप्रमाणें पुनः एका प्रसंगीं त्यानें यदुतुर्वश यानाहि जिंकून त्या महत्संकटांतून दिवोदासाचें रक्षण केलें. ('पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम् । अध त्यं तुर्वशं यदुम्' ९-६१-२). असा हा वैदिक धर्मातील प्रख्यात राजा इंद्रादि देवांची माक्तिपूर्वक उपासना करून त्यांच्या कृपाप्रसादानें अनेक शत्रूंना धूल चारून वैदिक आर्यांचें रक्षण करून ऋग्वेदांत अजरामर होऊन बसला आहे.

आतां जातां जातां एका वादग्रस्त प्रश्नाचा थोडक्यांत उलगडा करून हें दिवोदासचरित्र संपवितों. तो वादग्रस्त प्रश्न म्हणजे दिवोदासाचा याप कोण-अतिथिग्व का बध्यश्च-हा होय. कांहीं पाश्चात्य पंडित व त्यांचीच अध्यापकपदाचीनी री ओढणारे पुण्याचे श्रीयुत अ. ज. करंदीकर हे म्हणतात कीं दिवोदासाचा याप अतिथिग्व हा होय. आणि सायणाचार्य व इतर भारतीय पंडित म्हणतात कीं तो बध्यश्च आहे, अतिथिग्व नव्हे. या प्रश्नावर थोडासा प्रकाश पाडून या प्रश्नाचा एकदाचा निकाल लावणें अत्यंत जरूरीचें आहे. तेव्हां आम्ही आमच्या परी येथें दोन शब्द लिहून खरी वस्तुस्थिति काय आहे हें वाचकापुढे मांडूं इच्छितों. प्रश्न हा आहे कीं अतिथिग्व हें व्यक्तीचें विशेष नांव कां विशेषण. पाश्चात्य पंडितांची री ओढून श्री. अ. ज. करंदीकर आपल्या 'दाशराज युद्ध' या ग्रंथांत म्हणतात कीं अतिथिग्व हें स्वतंत्र व्यक्तीचें नांव आहे. विशेषण नव्हे. सायणाचार्य म्हणतात तें विशेषनाव नगून विशेषण आहे. अर्थात् तें एकाच व्यक्तीचें टोरण नांव आहे. करंदीकरांच्या अर्थातून असा सर निघतो कीं 'अतिथिग्व' या नांवाची एक स्वतंत्र व्याक्ति अगून, तें दिवोदासाचें पेतूक नांव आहे. म्हणजे दिवोदासाच्या यापाचें नांव अतिथिग्व हें आहे. सायणाचार्य म्हणतात तसें नाहीं.

आतां या संबंधीं ऋग्वेदांत काय प्रकार आढळतो तो प्रथम पाहूं. ऋग्वेदांत

कोठें कोठें 'अतिथिग्व दिवोदास' तर कोठें कोठें नुसतें 'अतिथिग्व' आणि कोठें कोठें नुसतें 'दिवोदास' असें म्हटलें आहे. यावरून असा निष्कर्ष काढण्यांत आला आहे कीं 'अतिथिग्व' ही व्यक्ति निराळी व 'दिवोदास' ही व्यक्ति निराळी; दोन्ही एकाच व्यक्तीचीं नांवें नाहींत. सायणाचार्य म्हणतात कीं तसें नाहीं, नांवें निराळीं असलीं तरी व्यक्ति निराळ्या नाहींत, तर एकच आहे. त्यांत एक विशेषनाम आहे व दुसरें बहु-व्रीहि समासघटित विशेषण आहे. म्हणजे टोपण नांव आहे.

आतां या प्रश्नासंबंधी विशेष लोकांत शिरण्याच्या आधीं वरील स्वरूपांसारखे असलेले आजचे कांहीं दाखले येथें प्रथम देऊन मग मुख्य मुद्याच्या विवेचनाकडे वळतां, वरीलसारखा आजचा दाखला म्हणजे 'लोकमान्य टिळक' हा दाखवितां येईल. श्री. बाळ गंगाधर टिळक हे लोकांना इतके प्रिय व मान्य झाले होते कीं, त्यांना 'लोकमान्य' ही बहुमोल पदवी स्वयंस्फूर्तीनें लोकांनींच अर्पण केली. तेव्हांपासून बाळ गंगाधर टिळकांना केव्हां 'लोकमान्य टिळक' तर केव्हां नुसतेंच 'लोकमान्य' असें म्हणण्याचा प्रघात पडला. अर्थात् तो शब्द टिळकवाचक झाला. आणि त्याप्रमाणें त्यांचें नांव उच्चारतांना केव्हां 'लोकमान्य टिळक' तर केव्हां नुसता 'लोकमान्य' असा शब्दप्रयोग करण्याची प्रथा पडली. हेंच निराळ्या शब्दांत सागावयाचे म्हणजे 'लोकमान्य टिळक' म्हटलें काय किंवा नुकतेंच 'लोकमान्य' म्हटलें काय, त्यापासून निरनिराळ्या व्यक्तीचा बोध न होतां 'बाळ गंगाधर टिळक' या एका व्यक्तीचाच बोध होतो. हें उदाहरण आज प्रत्यक्ष लोकांपुढें आहे. तसेंच 'महात्मा गांधी' घ्या. 'महात्मा' हा शब्द गांधीला लावण्याचा एवढा प्रघात पडला कीं तो शब्द आज गांधी वाचकच झाला आहे. केव्हां 'महात्मा गांधी' तर केव्हां नुसता 'महात्मा' असेच म्हणण्यांत येतें. तसें असलें तरी महात्मा म्हणजे गांधी हाच अर्थ तेथें अभिप्रेत असतो, तद्वत् 'अतिथिग्व दिवोदास' म्हटलें काय किंवा 'अतिथिग्व' म्हटलें काय, दोन्ही एकच व्यक्ति सूचित करतात, तेथें पृथक्पणा नाही.

आतां आपण मुख्य प्रश्नाकडे वळूं. ऋग्वेदांत 'अतिथिग्व दिवोदास',

केव्हां नुसता 'अतिथिग्व' तर केव्हां नुसता 'दिवोदास' असे शब्दप्रयोग आले आहेत, तेव्हां जेथे जेथे 'अतिथिग्व' हा एवढाच शब्दप्रयोग आहे तेथे त्याचा अर्थ काय होतो हे पाहिले म्हणजे या प्रश्नाचा आपोआपच निकाल होतो. म्हणून त्याचा अर्थ सायणाचार्य काय करतात हे पाहणे जरूर आहे. म्हणून त्या प्रश्नांत शिरणे हे ओधानेच प्राप्त झाले. प्रथम 'अतिथिग्व' हा शब्द घेतो व तो जेथे जेथे आला आहे तशी दोन तीन उदाहरणे येथे उद्धृत करून तेथे त्याचा अर्थ काय लावण्यांत आला आहे हे सायणाचार्यांच्या मूळ शब्दांतच देतो म्हणजे वादास जागा राहणार नाही.

पहिल्या मंडळांत ५१-६ ही ऋचा आहे ती अशी:—'त्वं कुत्सं शुष्ण-हृत्पेष्वाविथाऽऽरन्धयोऽतिथिग्वाय शम्बरम्' (ऋ. १-५१-६) या वचनांत दिवोदास हा शब्द नाही. 'अतिथिग्वाय शम्बरम्' असे आहे व हे दोन्ही शब्द महत्वाचे आहेत. अतिथिग्वारितां, हे इंद्रा! तूं शम्बराला मारलेस असा त्याचा भावार्थ आहे. येथे 'अतिथिग्वाय' याचा सायणाचार्य खुलासा करतात तो असा:—'तथा अतिथिग्वाय अतिभिर्भन्तव्याय दिवोदासाय'- अतिथीस अभिमुख होऊन जाणाऱ्या दिवोदासाला-असा सायणाचार्य येथे अर्थ करतात. यावरून 'अतिथिग्व' म्हणजे दिवोदास' हा अर्थ अभिप्रेत आहे असे त्यांनी सूचित केले. यावरून 'अतिथिग्व' या नांवाची स्वतंत्र व्यक्ती नवून तो शब्द बहुव्रीहि समासघटित दिवोदासाचा वाचक आहे.

त्याचप्रमाणे आतां हे दुसरे वचन पहा. 'कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्य वीरान्न्यावृणग्भरता सोममस्मे' २-१४-७ या वचनांत 'अतिथिग्वस्य दिवोदासस्य' असे सायणभाष्य असून, त्यावरून 'अतिथिग्वस्य' म्हणजे 'दिवोदासस्य' असाच अर्थ सूचित होतो, म्हणजे अतिथिग्व हा शब्द दिवोदास-बोधक आहे. तसेच हे तिसरे उदाहरण, 'प्र तत्रे अद्या करणं कृतं भूत्कुत्सं यदायुमतिथिग्वमस्मे' (६-१८-१३) येथे 'अतिथिग्वं' याचे स्पष्टीकरण 'अतिथीनामभिगन्तारं दिवोदासं' असे करण्यांत आले असून, त्यावरून 'अतिथिग्व' हे दिवोदासाचे टोपण नांव होते हे स्पष्ट होते. पुनः आणरी, 'नि तुर्वंशं नि यादं विशीक्षतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्'

(७-१९-८). येथेहि 'अतिथिग्वाय' याचा अर्थ 'पूजयातिथीन् गच्छती-
त्यतिथिग्बः तस्मै दिवोदासाय ' असा करण्यांत आला आहे. यावरून
दिवोदासाचें त्या वचनांत कोठेहि नांव नसतां ' अतिथिग्ब ' हा शब्द
घालून त्याचा अर्थ दिवोदास असा स्पष्ट करण्यांत आला आहे. या चारहि
वचनांत ' अतिथिग्ब ' या नांवाचा राजा अगर व्यक्ति होती असें कोठेच
सूचित करण्यांत आलें नाहीं.

आतां जेथें दिवोदासाच्या जोडीला अतिथिग्ब शब्द आला आहे, तेथें
त्याचा अर्थ काय होतो हें पाहूं. पहिल्या मंडळांतील ११२ सूक्तांतील
चौदावी ऋचा आहे ती अशीः—'याभिर्महामतिथिग्बं कशोजुवं दिवोदासं
शम्बरहत्य आवतम्' १-११२-१४. याचें भाष्य आहे तें असें. हे अश्विनौ
महामहान्तं अतिथिग्बं अतिभिर्गन्तव्यं कशोजुवं असुरभीत्या उदकं प्रवेष्टं
गन्तार एवंभूतं दिवोदास एतत्संज्ञक राजपि शम्बरस्य हनने विषयभूते
याभिः ऊतिभिः आवतं अरक्षतम्' या भाष्यावरून देखील ' अतिथिग्ब '
म्हणजे 'अतिथिभिर्गन्तव्यं' असाच वरीलप्रमाणें अर्थ करून तो दिवोदासास
लावण्यांत आला आहे. येथें दिवोदास या नांवाचा एक राजपि होता, हें
'दिवोदासं' याच्यापुढें 'एतत्संज्ञकं राजपि' हे शब्द घालून स्पष्ट केले आहे.
शिवाय आणखी हें वचन पहा. 'मिन्त् पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदा-
साय महिदाशुपे नृतो वज्रेण दाशुपे नृतो । अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो
अवाभरत् ॥' (१-१३०-७) येथें दिवोदास व अतिथिग्ब हे दोनहि
शब्द एकत्र आले असून, त्यावरून दोन निराळ्या व्यक्तींचा बोध न होतां
फक्त एकाच व्यक्तीचा बोध होतो हें लक्षांत घेण्यासारखें आहे. या वच-
नांत 'दिवोदासाय' याचा खुलासा ' एतन्नामकाय राज्ञे ' असें स्पष्टीकरण
केलें असून 'अतिथिग्वाय' याचा अर्थ उपरोक्त वचनांतील अर्थाप्रमाणेंच
'पूजार्थं अतिथि गच्छते दिवोदासाय' असा करण्यांत आला आहे. येथें
दिवोदास व अतिथिग्ब असे दोन शब्द असले तरी तद्बोधक व्यक्ति एकच
आहे, दोन नाहींत, हें विसरून भागणार नाहीं. हें इतकें स्पष्टीकरण सोदा-
हरणसहित केलेलें आम्हांस वाटतें आमच्या विधानाच्या पुष्टीकरणार्थ पुरेसें
आहे. यावरून हें स्पष्ट होतें कीं, अतिथिग्ब या शब्दानें स्वतंत्र व्यक्तीचा
बोध होत नसून, दिवोदासाचें तें उपलक्षण आहे.

येथें आणखी एक गोष्ट विचारणीय आहे, ती म्हणजे शंभर हा शत्रु कोणाचा ? अतिथिग्व ही स्वतंत्र व निराळी व्यक्ति मानल्यास तो शत्रु अतिथिगवाचा कां दिवोदासाचा ? येथें अतिथिग्व व दिवोदास यांस श्री-करंदीकरांच्या म्हणण्याप्रमाणें पितापुत्र मानले, वेगवेगळ्या व्यक्ति मानल्या, तर शंभराच्या वधाविपर्यां विरोध येतो. इन्द्रानें शंभराला मारलें तें दिवोदासासाठीं कां अतिथिगवासाठीं ? दिवोदासासाठीं म्हटलें तर 'अरन्ध-योऽतिथिगवाय शंभर' अतिथिगवासाठीं शंभर मारला—(१-५१-६) हें वेदवचन लटकें पडतें ! आणि अतिथिगवासाठीं मारला असें म्हटलें तर 'यस्य त्यच्छंभरं मदे दिवोदासाय रन्धयः' दिवोदासासाठीं शंभर मारला— हें वचन लटकें पडतें ! मग ऋग्वेदांत परस्पर विरोधी—अर्थात् खोटी—विधानें आहेत असें म्हणावें लागेल ! तरच या पेंचांतून सुटका ! पण तसें घाडस निदान भारतीय पंडित तरी करणार नाहींत ! आणि ही आपत्ति जर टाळावयाची झाली—वेदवचनांत सुसंगति राखावयाची झाली—तर आमच्या म्हणण्याप्रमाणें अतिथिग्व व दिवोदास या व्यक्ति पृथक् न मानतां एकच मानणें, हा एवढाच एक सरळमार्ग आहे, अतएव श्री. अ. ज. करंदीकर यांचा व त्यांचे पाश्चात्य गुरुदेव यांचा 'दिवोदास हा अतिथिग्वपुत्र आहे' हा जो सिद्धांत आहे तो अर्धवट विचाराचा व म्हणून सपशेल भ्रामक व चुकीचा आहे असें आमचें स्पष्ट मत आहे.

आतां श्री. करंदीकरांच्या दुसऱ्या सिद्धांताकडे वळतों. पाश्चात्य पंडितांचें म्हणणें उच्चत्वन घेऊन श्री. करंदीकर आपल्या 'दाशराज युद्ध' या ग्रंथांत म्हणतात कीं, दिवोदासाचा बाप बभ्रुश्च हा नव्हे, अतिथिग्व हा आहे, हें विधान देखील त्यांचें तितकेंच तर्कदुष्ट नि भ्रामक आहे. कसें तें पहा. प्रथम विवादाविषयक मूळ ऋचाच येथें उद्धृत करून मग त्यांच्या अर्थाकडे व स्पष्टीकरणाकडे वळतों. ही ऋचा ऋग्वेदांतील सहाग्या मंडळांतील एकसष्टाव्या सूक्तांत पहिली म्हणून दाखल आहे. ती अशीः— 'इयमददाद्रभसमृणच्युतं दिवोदासं बभ्रुश्चाय दाशुपे'—ही सरस्वती बभ्रुश्च्याला अत्यंत चढाल व ऋणापकारी असा दिवोदास देती झाली. (६-६१-१). येथें ऋणच्युत म्हणजे ऋणापकारी—अर्थात् ऋण फेडणारा—

असा सरळ सायन-अर्थ असून, पुण्याचे संशोधकप्रवीण श्री. अ. ज. करंदीकर यांनी आपल्या सुपीक मेंदूतून ऋणच्युत म्हणजे 'कृतघ्न अयचा करभार न देणारा' अशा दिवोदासाला वघ्न्यश्वाने युद्धांत पकडले ! असा अर्थ काढला आहे ! त्याला अर्थ म्हणण्यापेक्षा अनर्थ म्हणणेच अधिक शोभेल ! तो अर्थ त्यांनी कशाच्या आधारावर काढला, हे मात्र त्यांनी गुलदस्तांत ठेविले आहे. मूळ वचनांत जें क्रियापद आहे, तें 'अददात्' असे असून, त्याचाच अर्थ त्यांनी पकडला असा केला असावा. तसें जर असेल तर 'दा' चा अर्थ पकडणे हे कोणत्या कोशांत सांगितले आहे, हे बरीक त्यांचे त्यानांच ठाऊक ! 'अददात्' हे 'दा' धातूचे भूतकालवाचक रूप असून, त्या 'दा' धातूचा अर्थ कोशांत 'देणे' हा आहे. 'पकडणे', 'युद्धांत धरणे' असा अर्थ मुळीच होत नाही. आतां 'ऋणच्युत' याचा अर्थ 'करभार नाकारणारा' अगर 'कृतघ्न' असा त्यांनी केला आहे ! पण तो तसा कसा होतो हे मात्र ते सांगत नाहीत ! तसा अर्थ करण्यांत त्यांनी आपल्या वैदिक संस्कृतीचे अक्षम्य अज्ञान मात्र दाखविले आहे. ऋणच्युत याचा अर्थ सायणाचार्य करतात, तो असाः—'ऋणच्युतं वैदिकस्य देवर्षिपितृसंबन्धिनो लौकिकस्य च ऋणस्य व्यावयितारं' असा हा त्यांचा अर्थ सरळ व वैदिक भावनेला पूर्ण घडून आहे. आणि 'अददात्' याचा अर्थ 'दत्तवती' असा करण्यांत आला आहे, तोहि शास्त्राला घडूनच आहे, आणि शास्त्रशुद्ध आहे. 'जायमानो वै ब्राह्मणः त्रिभिर्ऋणवा जायते' असे बोधायनसूत्रांत म्हटले आहे. आणि 'ऋण वै जायते यो अस्ति' असे शतपथांत म्हटले आहे, आणि हे श्रुतिवाक्य आहे. मनुष्य हा जन्मतःच तीन प्रकारचा ऋणी होऊन जन्मतो. तें ऋण म्हणजे देवऋण, ऋषिऋण व पितृऋण, हे होय. आणि हे ऋण फेडणे हे प्रत्येक वैदिक आर्यांचे आद्य व पवित्र कर्तव्य आहे. हीं ऋणे फेडल्याशिवाय मनुष्याला सद्गति अगर स्वर्ग लाभत नाही, अशी वेदाची शिकवण आहे. आणि वघ्न्यश्वाला पुत्र नसल्यामुळे—अर्थात् तो कृतकृत्य झाला नसल्यामुळे—त्याने पुत्रप्राप्त्यर्थे सरस्वतीची उपासना करून, तिच्या कृपाप्रसादाने चलाख

व पितृऋणांतून मुक्त करणारा असा पुत्र मिळविला व सरस्वतीने तो त्याला दिला. हा अर्थ वैदिक परंपरेला धरून सरळ व युक्तच आहे. आणि हाच भावार्थ पुढील अर्थ ऋचेंत स्पष्ट करून सांगण्यांत आला आहे, तो असाः—‘ ता ते दात्राणि तविषा सरस्वति ’—हे सरस्वति ! तीं तुझीं पुत्रदानासारखीं दानें फार महत्त्वाचीं आहेत. (हे सरस्वति ! ‘ता तानि पुत्रदानादीनि ते स्वदीयानि दात्राणि दानानि तविषा तविषाणि महान्ति भवन्ति’ भाष्य) जर करंदीकरांचा अर्थ ग्राह्य मानला तर त्यांनीं त्या पुढील अर्थ ऋचेचा अर्थ आपल्या मतानुसार सुसंगत व सयुक्तिक लावून दाखवावा, असें आमचें त्यांस आग्रहाचें आव्हान आहे. जोंपर्यंत ते तसें करणार नाहीत तोंपर्यंत ऋग्वेदमंत्राचे कांहीं तरी यातुर-मातुर करून निभावणार नाही. अर्शीं चुकीचीं व विलक्षण विधानें त्यांच्या दाशराज्ञ युद्धग्रंथांत पदोपदीं आढळून येतात. पण त्या सर्वांचा समाचार घेण्याचें हें स्थळ नव्हे. म्हणून आम्ही त्या भरीस येथें पडूं इच्छित नाहीं.

आतां दिवोदासाचा याप कोण याविषयी स्वच्छ व स्पष्टच पुरावा पाहिजे असल्यास आमच्या वतीनें हा ध्या पुरावा, आम्हीं आतां पुराणाला कौल लावूं. कारण इतिहास, पुराणें हीं वेदाचीं पूरक आहेत. (इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपवृद्धेत्—इतिहासपुराणांनीं वेदवचनाला पुष्टि द्यावी असें शास्त्रवचन आहे) या विषयावर वायु पुराणांत वचन आढळतें तें असेंः—‘वध्वश्वामिमिथुनं जज्ञे मेनकायामिति श्रुतिः । दिवोदासश्च रात्रिरेहल्या च यशस्विनी ॥ (वायु प. १९-१००) या वचनांत वध्वश्व हा दिवोदासाचा जनक असें स्पष्ट व निःसंदिग्ध म्हटलें आहे. तसेंच हें विष्णुपुराणांतील वचनहि मननीय आहे. तें वचन म्हणजे हें—‘ मुद्रलाद्वृद्धश्वो वृद्धश्वोदिवोदासोऽहल्या च मिथुनमभूत् ’ (वि. प. ४-१९-१६) हीं वचनें सूर्यप्रकाशाइतकीं स्पष्टच आहेत आणि स्पष्टच सांगतात कीं दिवोदास हा वध्वश्वचा पुत्र आहे. आतां यापेक्षां आणखी स्पष्ट पुरावा तो आणखी काय पाहिजे !

येथें आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे ती ही की, अतिथिग्व यास दिवोदासाचा वाप मानल्यास दिवोदासास 'आतिथिग्व'—अतिथिग्व्वाचा मुलगा—असें म्हणावयास पाहिजे होतें. पण तसा प्रकार ऋग्वेद-वचनांत कोठेंच आढळत नाहीं. कुशिकाच्या मुलास कौशिक, मरदा-जाच्या मुलाला भारद्वाज, वसिष्ठाच्या मुलाला वासिष्ठ, तसेंच अतिथिग्व्वाच्या मुलाला आतिथिग्व असें म्हणणें युक्त होतें. पण तसें म्हटलें नाहीं. पण सुदैवाची गोष्ट ही की, 'आतिथिग्व' हा शब्द मात्र इतरत्र दुसऱ्या व्यक्तीला लावलेला आढळतो. तें व्रचन असें आहे. 'सुरथो आतिथिग्वे स्वाभीशूराथे । आश्वमेधे सुपेशसः ॥' (८-६-१६) या वचनांत 'आतिथिग्वे' या शब्दाचा अर्थ 'अतिथिग्व नाम्नो राज्ञः पुत्रे' असा करण्यांत आला अएन, तो अतिथिग्व्वाचा मुलगा म्हणजे इन्द्रोत असें तेथें स्पष्टीकरण सायणांनीं केळें आहे. असो, येथपर्यंतच्या विवेचनावरून श्री. अ. ज. करंदीकरांचें दिवोदासाविषयींचें पांडित्य व परिधम कसे वाया गेले आहेत, एवढें दाखवून शाल्यावर आतां हा विषय हातानिराळा करतो.

वंशावळ नं १

ऋग्वेदाप्रमाणें

मृग्यश्व (१)

मुद्गल (१०-१०२-) (२)

वप्यश्व (१०-१०२) (३)

दिवोदास (६-६१-१) (४)

मुदास (७-१८-२५) (५)

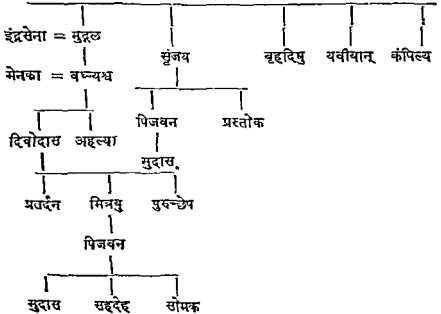
(२१२)

वंशावळ नं. २

वायुपुराण (५)

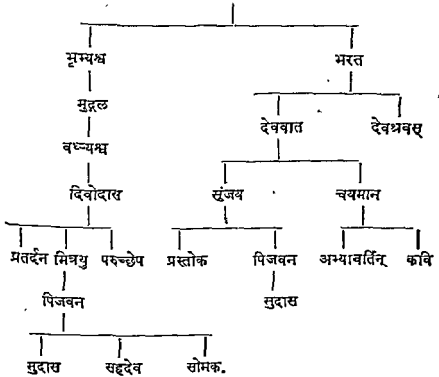
तृक्ष

मृग्यश्च (भागवत.
९-२१-३१)

वंशावळ नं. ३

तृक्ष

(१०) पुरुकुत्सः—पुरुकुत्स हा दुर्गहाचा पुत्र असून, तो पुरूंचा राजा होता. पुरुजमात ही वैदिक आर्यांपैकीच एक उपशाखा असून त्यांची वसहत सरस्वतीच्या तीरावर वसली होती (‘उभे यत्ते महिना शुभ्रे अन्धसी अधि क्षियन्ति पूरवः’ ७-९६-२). अग्नि हा त्यांचा पुरोहित होता. ते अग्नीचे उपासक होते (‘यं (अग्नि) पूरवो वृत्रहणं सचन्ते’ १-५९-६). तसेच ते इन्द्रभक्तहि होते. इन्द्रासाठी ते सोमस तयार करीत (‘अथ ते मानुषे जने सोमः पूरुषु सूयते’ ८-६४-१०). इन्द्राला पुरूंचा नाद फार असावा असें दिसते. कारण तो त्यांना म्हणतो कीं पुरून् ! माझे सख्य सोडू नका (‘न मे पूरवः सख्ये रिपाथन’ १०-४८-५). हे पुरु म्हणजे मोठे सामर्थ्यवान लोक दिसतात. त्यांचे तें सामर्थ्य इतरांना प्रलोमनीय झालें असल्यामुळे तसले सामर्थ्य आपणासहि मिळावें म्हणून इन्द्रभक्तांनी त्याची प्रार्थना केली आहे (‘यत् पूरौ कच्च वृष्णम् । अस्मभ्यं तद् रीरिहि’ ६-४८-८).

। पुरुकुत्स हा या पुरूंपैकीच असून तो त्यांचा राजा होता. तो दुर्गहाचा पुत्र असून पुरुकुत्सानी ही त्याची वायकी व त्रसदस्यु हा त्याचा मुलगा होय. त्याची सांगण्यासारखी मुख्य गोष्ट म्हणजे वृत्रामुरवध ही होय. हा जो वृत्र तो अमुर कुलातील महाबलाढ्य व अत्यंत पराक्रमी असा एक आर्यांचा प्रबल शत्रु होता. ऋग्वेदांत जो इतिहासाचा भाग आहे, तो दस्यु व आर्य यांच्यात परस्परावर वर्चस्व लादण्यासाठी व राजविष्यासाठी चाळलेल्या चुरशीचा व लढ्याचा इतिहास असें म्हटले तरी चालेल. त्या वेळीं आर्यांचीं स्वर्धां करणाऱ्या भारतांतील रानटी व लढाऊ जमाती म्हणजे दस्यु, दास, पर्षी व अमुर इत्यादि होत. हे अगदीं नास्तिक, नीतिघ्न व मोठे तामसी लोक असून, आर्यांना परोपरीनें छळण्याचा त्यांनीं चंगच वाधला होता. या लोकांचे पारिपत्य करून त्यांना वठणीवर आणण्याच्या कार्यां देवोपासक वैदिक आर्यांनीं प्रामुख्यानें देवराज इन्द्राचे सहाय मिळवून या दुष्ट व वेरढ दस्यु व दास जमातीशीं टक्कर देऊन त्यांची खोड जिरविली. यासाठीं त्यांना दीर्घकाल या शत्रूंचीं सगडत राहून, वेळीं प्रसंगीं निरनिराळे डावपेंच टाकून, त्यांना रणधूळ फशी चारली

व वठणीवर कसें आणलें, हा इतिहास मोठा मनोरंजक असून, तो भारतीय युद्धनीतीचा आदर्श नमुना आहे असें म्हटल्यास त्यांत वावर्गे होणार नाही.

यावेळीं कोणत्या राजानें कोणत्या शत्रूशीं लढून रणांत विजय मिळविला, याचें येथें थोडक्यांत दिग्दर्शन केल्यास वैदिक आर्यांच्या कर्तव्यगारीची वाचकांना यथार्थ कल्पना येईल, असें आम्हांस वाटत असल्याचरून त्याचा येथें फक्त नामनिर्देश तेवढाच करतो.

वैदिक राजा	विरुद्ध	दस्यु अगर दास.
(१) आयु	”	वेश (१०-४९-५).
(२) ऋजिश्वन्	”	विप्र व अंगद (८१-५१-५).
(३) कुत्स	”	शुष्ण (२-१९-६).
(४) गुंगू	”	करंज व पर्णय (१०-४८-८).
(५) त्रित	”	अर्बुद (२-११-२०).
(६) दभीति	”	चुमुरि व धुनि (२-१५-४).
(७) दिवोदास	”	शम्बर (६-२६-५).
(८) दुर्योधन	”	कुयव (१-१७४-७).
(९) नमी	”	नमुची
(१०) पुरुकुत्स	”	वृत्र (१-१७४-२).
(११) श्रुतवर्ण	”	मृगय (१०-१९-५).

या सर्व आर्य व दस्यु चकमकीमध्ये आर्यांची सरशी होऊन, अखेर अनार्यांना आर्यांचें दास्यत्व पत्करणें भाग पडलें, असो.

पुनः मूळ मुद्यावर यावयाचें तर पुरुकुत्साची पुढील हकीमत सांगणें आतां प्राप्त आहे. या पुरुकुत्साचा शत्रु म्हणजे वृत्रासुर हा होय. त्याच्याशीं लढण्याचा जेव्हां प्रसंग आला त्यावेळीं पुरुकुत्स हा तरुण होता. त्यास वृत्र दाद देण्यासारखा नव्हता. तो भारी प्रचंड अमुर असून, शिवाय मोठा कपटी व दुष्ट होता. त्याच्याशीं छंज घालण्याचें सामर्थ्य या पुरुकुत्सांत नव्हतें. तेव्हां त्यानें इद्रोपासना करून त्यास सहायास बोलाविलें, त्याप्रमाणें इद्र त्याच्या मदतीस आला. ही गोष्ट जेव्हां त्या वृत्रास कळली, तेव्हां त्यानें इद्रासमोर येऊन लढण्याचें टाळलें. पण लपून छपून गनोमी

काव्यानें लढण्याचा डाव घातला. इंद्र झाला तरी मोठा प्रबल योद्धा व तसाच मोठा कावेयाज वीर ! पण वृत्राच्या डावपेचामुळे तोहि बुचकळ्यांत पडल्यासारखा झाला. वृत्राचा त्याला प्रथम थांगच लागेना, त्याला शोधतां शोधतां इंद्राची चांगलीच तिरपीट उडाली ! एक नव्हे, दोन नव्हे, तब्बल चाळीस वर्षे त्याला शोधून काढावयास लागली ! डोंगरांत लपून छपून वृत्रानें मोहीम चालविल्यामुळे इंद्राला भारी पेंच पडला. पण अखेर त्यानें मोठ्या कौशल्यानें त्यास शोधून काढलेच ! आणि त्याला पकडून डोंगरावरून खाली खेंचून आणून, त्याचा वज्रानें पार फाळा उडवून टाकला ! ('यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः' १-१७४-२). आणि त्या असुराचीं सातहि नगरे उध्वस्त करून, त्यांतील सर्वे सपत्ति छुटून ती पुरुकुत्सास दिली ('सप्त यत् पुरः शर्म शारदीर्द्वन् दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन्' ६-२०-१०). याप्रमाणें महा-यलाढय वृत्राचा वध करून इंद्र देवानें पुरुकुत्साचें रक्षण केलें. असो. याचा पुढील इतिहास त्याचा मुलगा जो त्रसदस्यु त्याच्या चरित्रांत वर देण्यांत आला असल्यामुळे हें पुरुकुत्साचें चरित्र येथेच आटपतें घेतों.

(११) विमदः—विमद हा इंद्राचा पुत्र असून तो राजा होता. पुरु मित्राची वहीण कामद्यु नांवाची होती. तिचें स्वयंवर लागलें. तेव्हां हा विमद तेथें हजर होता. कामद्युनें त्या स्वयंवरांत इतर राजांस सोडून या विमदासच पसंत करून त्याच्या गळ्यांत माळ घातली. नंतर तो तिला रथांत बसवून घेऊन आपल्या घरीं जात असतां, वाटेत ज्या राजांची स्वयंवरांत निराशा झाली होती त्यांनीं कट करून, विमदावर छापा घातला व कामद्युस पळवून नेण्याचे प्रयत्न चालविले. विचारा विमद ! रानांत एकटाच ! कोणीच नव्हतें वरोवर मदतीला ! अशा विकट नि असहाय स्थितीत एकटाच करणार तरी काय ?

पण पौर्य त्यानें सोडिलें नाहीं. तो मोठा प्रसंगावधानी होता. लागलीच त्यानें अश्विनीचा धांवा केला ! मोठ्या काकुळतीनें केला ! दयाळु अश्विनी देव त्या अनन्यगतिफ विमदाचा धांवा ऐकून तेथें धांवून आले व त्या दुष्टांशी लढून, कामद्युस त्यांच्या ताबडोळीतून सोडवून, तिला आपल्या रथांत

वसवून घेऊन सुरक्षित विमदाच्या घरी पोचती केली. ('यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुर। व्यूहत् रथेन' १-११६-१). आणि त्या-बरोबरच त्याला रहावयास सुरक्षित असें एक सुंदर गृह दिलें ('विमदाय प्रचेतसा छर्दिर्बत्साय यच्छतम्' ८-९-१५).

विमद हा ऋग्वेदांतील दहाव्या मंडळामधील वीस ते सव्वीस सूक्तांचा ऋषि आहे.

(१२) सुदासः—सुदास हा भरत कुलोत्पन्न राजा असून, तो सुप्रसिद्ध दिवोदासाचा पुत्र आहे. ('दिवोदासं न पितरं सुदासः' ७-१८-२५). त्यास एके ठिकाणी पिजवनाचा पुत्र असेंहि म्हटलें आहे ('पैजवनस्य दानं' ७-१८-२२). तो देववाताचा नातू असून वैदिक धर्माचा मोठा अभिमानी होता ('नप्तुर्देववतः' ७-१८-२२). वर त्याचा बाप दिवोदास असें सांगितलें असलें तरी तो पिजवनचा पुत्र या विधानालाच अधिक पुष्टि मिळते. कारण त्याला देववाताचा नातू जो पिजवन त्याचा पुत्र ('नप्तुःदेववतः पैजवनस्य' ७-१८-२२) असें म्हटलें आहे. याची संगति अशी लावतां येईल. भरताचा पुत्र जो देववात (३-२३) त्याचा पुत्र संजय (४-१५-४). सृजयाचा पुत्र पिजवन व पिजवनाचा पुत्र हा सुदास. यावरून सुदास हा देववाताचा पणतु लागत असून संजयाचा नातू ठरतो. हा असा ऋग्वेदांतील संबंध आहे. पण सायणाचार्य पुढें पंच-विसाव्या ऋचेच्या टीकेंत पिजवन म्हणजे दिवोदास ('दिवोदास इति पिजवनस्यैव नामान्तरं') असा अर्थ करून त्याला दिवोदासाचा पुत्रहि ठरवितात. असा प्रकार असल्यामुळें पडितांत याविषयी दुमत होऊन राहिलें आहे. पण या प्रश्नात खोल शिरण्याचें हें स्थळ नसल्यामुळे त्याचा अधिक उहापोह करण्याच्या भरीस आम्ही येथें पडू इच्छित नाहीं.

सुदास हा पिजवनाचा पुत्र असला काय अगर दिवोदासाचा असला काय एक गोष्ट निश्चित आहे कीं तो वेदकालांतला एक मोठा प्रख्यात राजा होऊन गेला. त्यानें विश्वामित्राच्या मदतीनें एक अश्वमेध यज्ञ करून, त्यांत आसमतांतील इतर राजांवर आपलें प्रभुत्व गाजविलें. यांत विश्वा-

मित्रानें पौरोहित्य करून मुदासाकडून पुष्कळ संपत्ति मिळविली. पण पुढें काय झालें कोण जाणें, हें विश्वाभिन्नाचें पौरोहित्य मुदासाकडे फार दिवस टिकून राहिलें नाहीं. पुढें लवकरच दाशराज महायुद्धाचा मोठा मडका उडाला त्यावेळीं मुदासाचें पौरोहित्य वसिष्ठाकडे होतें, हें सातव्या मंडळावरून स्पष्ट होतें.

मुदासाला जें एवढें महत्त्व प्राप्त झालें त्याला कारण म्हणजे दाशराज युद्ध हें होय. या लढाईत दहा राजे संगनमत करून मुदासावर चोहों-बाजूंनी चढाई करून त्यांनीं त्यास घेरलें. ('दाशराजे परित्ताय विश्वतः मुदासे इन्द्रावरुणौ आशिक्षत्' ७-८३-८). या प्रसिद्ध मोहिमेंत मुदासाच्या विरुद्ध लढणाऱ्या राजांत भरताचा कष्टर शत्रु तुर्वश राजा हा पुढारी होता. ('पुरोळा इत् तुर्वशः' ७-१८-६). त्याच्या पक्षांत भृगु, द्रुह्यु, ध्रुत, कवय, वृद्ध, अनु, तृत्सु, चायमान कवि, वैकर्ण व भेद इत्यादिराजे असून मुदासाच्या बाजूला त्याचा तो एकटाच होता. पण त्याचे पाठीराखे बहर्षि वसिष्ठासारखे खरीर पुरोहित असल्यामुळें व त्यांनीं आपल्या मंत्रसामर्थ्यानें देवराज इंद्राला प्रसन्न करून मुदासाच्या जोडीला आणून उभा केल्यामुळें त्याचा त्या महायुद्धांत निभाव लागला व बचाव झाला.

ही इतिहासप्रसिद्ध लढाई परुष्णीच्या तीरावर झाली. त्या वेळीं नदीला महापूर आला होता. म्हणून परतीरावर असलेल्या मुदासावर चढाई करण्याकरतां त्याच्या शत्रूंनीं नदीचें तीर एका बाजूनें फोडिलें. ('दुराथ्यो अदितिं खेवयन्तोऽचेतसो वि जग्ध्रे परुष्णीम्' ७-१८-८). याचा परिणाम असा झाला कीं तो पाण्याचा लोंढा दुर्दैवानें तें तीर फोडणाऱ्या मूखें शत्रूवरच उलटला ! यामुळें शत्रु-सैन्यांत मोठी गडबड उठून जीव चांचविण्याकरता ते सैनिक जीव घेऊन पळत मुटले. त्यांना पळतां पळतां मुई थोडीच झाली ! मुदासाला हेंच पाहिजे होतें. तो महापूर ओसरतांच त्यानें आपला घोडा पुढें घालून नदीतून पार होऊन परतीरावर आला. त्यावेळीं शत्रु पक्षाचा एक महान् नेता चायमान कवि हा त्या पाण्याच्या पुरांतून आरला बचाव करण्यासाठीं जीव घेऊन पळत मुटला होता. मुदासानें मोठी चपळाई करून त्यास गांठले व त्याच्यावर अचूक हल्ला

कहून अखेर त्यास आपल्या तलवारीचें पाणी पाजून त्यास जमिनीवर लोळविलें ('मन्हाविष्यकृथिर्वी पत्यमानः पशुक्विरशयच्चायमानः' ७-१८-८).

याचा परिणाम असा झाला कीं, आपला एक महान् पुढारी पडला हें पाहून शत्रु सैन्याची त्या धांदलीत अधिकच गाळण उडाली व ते लोक आपला जीव बचावण्यासाठीं सैरावैरा धांवत सुटले ! ('भेजे पयो वर्तानि पत्यमानः' ७-१८-१६). या गर्दीत आपला वेत फसला असें पाहून तुर्वश व तृत्सु हे जीव घेऊन सून्याच्या केल्यामुळें ते सहीसलामत जिवंत सुटले ! पण तशांतच धैर्य धरून हिरिरीनें मुदासाशीं लढण्यासाठी पुढें सरसावलेले कांहीं शत्रु राजे—महणजे ध्रुत, कवप, वृद्ध व द्रुह्यु यांस इंद्रानें घेरलें व त्यांच्याशीं लढून एकेकास जलसमाधि दिली ('अथ ध्रुतं कवपं वृद्धमप्स्वनु दुह्यु नि वृणम्बज्जवाहुः' ७-१८-१२). या वेळीं इंद्रानें फार मोठा पराक्रम केला. अनूचे चांगले चांगले एकरीं साठ वीर व द्रुह्युचे सहा हजार सासठ वीर एकजात जमिनीवर लोळविले ! ('नि गव्यबोऽनवो द्रुह्यवश्च पष्टिः शता सुषुपुः पद् सहस्रा । पष्टिवीरासो अधि पद् दुबोयु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्या कृतानि ॥' ७-१८-१४). आणि त्याचप्रमाणें कवपादिकांचीं सात सात तटवर्दीनीं बंदिस्त केलेलीं अनेक शहरे पार फोडून पाहून उध्वस्त करून टाकलीं ('वि सद्यो विश्वा दंहितान्येपामिन्द्रः पुरः सहसा सत दर्दः' ७-१८-१३).

इकडे मुदास कांहीं कमी शौर्यानें लढत नव्हता. पुरुष्णीच्या तीरावर तळ ठोकून राहिलेल्या बैकर्णावर हल्ला चढवून, त्यांच्यापैकीं एकवीस वीरांस आपल्या तलवारीचें चांगलें पाणी पाजलें ! या लढाईत भेदानेहि पुढाकार घेऊन मुदासाच्या विरुद्ध चढाई केली होती. पण विचारा अखेर तोच कामास आला ! इंद्रानें त्या कटर नास्तिकाला गांठून त्याची चांगली गठडी वळून टाकली ('प्राच भेद सवंताता मुपायत्' ७-१८-१९). हे जे मुदासावर चढाई करून आलेले राजे होते, ते सर्व मुदासाचा द्वेष करणारे, देवांना हविरत्र समर्पण न करणारे, इन्द्राला नमानणारे, अत्यंत उन्मत्त

बनलेले असे देवनिन्दक दुष्ट होते. ('अर्धे वीरस्य शृतपामनिन्द्रं परा शर्धन्तं नुनुदे अमिक्षाम् ।' ७-१८-१६).

एकूण ही इतिहासप्रसिद्ध लढाई आस्तिक व नास्तिक, शिष्ट व दुष्ट यांमध्ये लढली जाऊन, त्यांत नास्तिक हरले व आस्तिकांचा विजय झाला. ('दश राजानः समिता अथव्यवः मुदासमिन्द्रावरुणान युयुधुः' ७-८३-७). अर्थात् हे सर्व पुरोहितश्रेष्ठ वसिष्ठाच्या प्रभावी मंत्रसामर्थ्यामुळे व कुशल युद्धनीतीमुळे घडून आले. आणि भरतांवर व आर्यांवर एक मोठे संकट येऊं घातले होतें, तें इंद्रकृपेनें टळले ! असो.

मुदास हा मोठा देवभक्त व सन्मार्गवर्ती राजा होता, त्याच्या भक्तीनें प्रसन्न होऊन अदिति, मित्र व वरुण यांनीं त्यास रहावयास सुराक्षित असें घर दिलें ('यद् गोपावददितिः शर्मं भद्र मित्रो यच्छन्ति वरुणः मुदासे' ७-६०-८). अश्विनी त्यास सुदेवी पत्नी मिळवून दिली. ('याभिः मुदास ऊह्युः सुदेव्यम्' १-११२-९). त्याचप्रमाणें इंद्रानें त्यास सर्व प्रकारची उपभोग्य संपत्ति बहाल केली ('इंद्र प्रायच्छद् विश्वा मोजना मुदासे' ७-१८-१७) आणि वसिष्ठानें त्यास दाशराज युद्धांत त्याचे पौरोहित्य पत्करून मोठा विजय प्राप्त करून दिला ('एवेन्तु कं दाशराजे मुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः' ७-३३-३) आणि इंद्रानें त्याचे सर्वतोपरी रक्षण केले ('मुदास प्रावदिन्द्रः' ७-३३-३). असा हा मुदास राजा दुष्टांचा पराभव करून, वैदिक इतिहासांत आपले नांव अजरामर करून कृतकृत्य झाला ! !

प्रकरण ७ वें

ऋग्वेदांतील ख्यातनाम स्त्रिया

१ अदिति ४-१८-७	१३ रोमशा १-१२६-७
२ अपाला ८-९१-७	१४ लोपामुद्रा १-१७९-१
३ इंद्राणी १०-८६	१५ वाग्निमती
४ उर्वशी १०-९५-२	१६ वसुकपत्नी १०-२८
५ कमधु	१७ विश्वला
६ गोधा १०-१३४	१८ विश्ववारा ५-२८
७ घोषा १०-३९	१९ सरमा १०-१०८-२
८ ममता	२० सार्पराज्ञी १०-१८९
९ मुद्रलानी १०-१०२-२	२१ शश्वती ८-१
१० मेना	२२ सरण्यू १०-१७-२
११ यमी १०-१००-०	२३ सुदेवी
१२ रजि	२४ सूर्या १०-८५

याप्रमाणें ऋग्वेदांतील ख्यातनाम स्त्रिया असून, त्यांचा उल्लेख ऋग्वेद-
देवतेत खालीलप्रमाणें आढळतो.

‘घोषा गोधा विश्ववारा, अपालोपनिपत्रिपत् ।

ब्रह्मजाया जूहूर्नाम अगस्त्यस्य स्वसा अदितिः ॥ ८२ ॥

इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोर्वसी ।

लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शश्वती ॥ ८३ ॥

श्रीर्लाक्षा सार्पराज्ञी वाक् धृद्धा येधा च दक्षिणा ।

रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिताः ॥ ८४ ॥

शुद्धदेवता

घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिपत्, ब्रह्मजाया जुहु, अगस्त्य भगिनी अदिति, इन्द्राणी, इन्द्रमाता, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, नद्या, यमी, शश्वती, श्री, लाक्षा, सर्पराज्ञी, वाक्, धन्वा, मेधा, दक्षिणा, रात्री, सूर्या, सावित्री, या सर्व ब्रह्मवादिनी अर्थात् ऋषिका होत.

(१) अपाला:—ही मोठी विदुषी स्त्री असून ती प्रख्यात अग्नि ऋषीची कन्या होती. लग्न झाल्यावर तिच्या अंगावर कुष्ठ रोगासारखा पांढरा त्वचारोग उठला होता म्हणून तिच्या नवऱ्याने तिला टाकून दिली होती. अर्थात् ती तेथून निघून वापाच्या घरी येऊन राहिली. तेथे आल्यावर ती जवळजवळ तापस वृत्तीने राहू लागली. वापाच्या घरी असताना तिला असे कळले की इन्द्राला सोम फार आवडतो. तो त्याचा मोठा भोक्ता असून, तो रस त्याचे अत्यंत प्रिय पान आहे. तेव्हा तिच्या मनात असे आले की आपण त्याला सोमरस अर्पण करावा. या उद्देशाने त्याचा शोध करावयासाठी म्हणून ती घराबाहेर पडली.

सुद्धे ती शोधीत शोधीत नदी कांठावर आली. तेथे आल्यावर नदीचे पाणी स्वच्छ दृळदृळ वाहत होते. दिवसही यराच वर चढला होता. तेव्हा तेथे स्नान करावयाचे असे तिच्या मनात आले. त्याप्रमाणे नदीत उतरून स्नान केले. नंतर बाहेर येऊन तीरावर हळुहळू सोम शोधीत निघाली. इकडे पहा, तिकडे पहा, असे शोधीत असता सुदैवाने तिला लवकरच तेथे सोम मिळाला ! केवढा आनंद तिचा ! तो घेऊन ती घराकडे निघाली.

घराकडे येत असता वाटेत सोम कसा लागतो, त्याची राखे थोडीशी पहावी म्हणून तिने त्यांतला थोडासा तोडून तोंडात टाकला व दाताने चावून खात खात घराकडे चालली. दातांतून तो चावून चघळून खात असता जो आवाज होत होता, तो ऐकून इन्द्रास वाटले की कोणीतरी येथे दगडाने सोम कुटीत आहे, म्हणून तो येथे आला व अपालेला पाहून म्हणाला, येथे दगडाने सोम कुटणे चालले आहे असे दिसते. पण तें कुठे चालले आहे ? तेव्हा अपाला त्याला म्हणाली, 'नाहो, येथे दगडाने कोणी

सोम कुटत नहीं,' इंद्र म्हणाला, मग आवाज कसला येतो ? त्याला ती उत्तरली की मी मात्र दांतांत तो धरून चावून त्याची चव कशी लागते हे पहात आहे. तो दांतांचा आवाज आहे, दगडाचा नव्हे. इंद्राला मी तो घरी जाऊन त्याचा रस काढून त्याला अर्पण करणार आहे. पण आपण कोण हे मला सांगल का ? 'मी?' इंद्र म्हणाला, 'मी इंद्र आहे!' 'आं!' अपाला आश्चर्याने उद्गारली 'काय, आपण इंद्र ! खरंच का हे ! तर मग देवा ! ठीकच झाले ! आतां आपण मजबरोबर चलावे ! मी घरी जाऊन आपणांस सुंदर सोमरस तयार करून देते. लोक सांगतात की आपणास सोमरस फार आवडतो. त्यासाठी आपण घोघर फिरत असता. तर मग माझ्याबरोबर चला की ! तुम्हाला सोमहि देते व त्याबरोबरच लाह्या व करंभहि देते. लाह्या व करंभ खा व वर सोम प्या ! देवा ! नाही म्हणू नका ! मी स्त्री झाले म्हणून काय झाले ? माझी शुद्ध भक्ति व निष्ठा इकडे पहा, व माझा सोम ग्रहण करून मग परत जा ! देवा ! नाही म्हणू नका ! चला मजबरोबर घरी !'

इंद्र त्या अवलेची ती शुद्ध व सरळ भक्ति व निष्ठा पाहून मनांत फार संतोषला. इतक्यांत ती पुनः म्हणाली 'देवा ! घरापर्यंत तरी कशाला ! मी आपल्या शुद्ध दांताने इथेच सोमरस काढून देते. तो प्या व तुष्ट व्हा !' असे म्हणून तिने तोंडांत सोमबहि घालून तिचा चावून चावून तेथेच रस काढला व तो इंद्राला दिला ! व भक्तिवद्द इंद्राने तो मोठ्या प्रेमाने प्राशन केला ! नंतर ती त्याला घरी घेऊन जाऊन त्याला अपूप, सत्तूच्या लाह्या व करंभ खावयास देऊन वर सोमरसहि प्यावयांस दिला. इंद्राने ते सर्व पदार्थ खाछे आणि सोम प्राशन केला व त्याची पूर्ण तृप्ति झाली ! अपालेची ती भक्ति व देवनिष्ठा पाहून देवराज प्रसन्न झाला व तिला म्हणाला—'अपाले ! सांग ! मी तुझे काय वरें करूं तें सांग ! तू मागशील तें मी तुला देतो !! मनांत कसलाहि किंतु वाळगूं नकोस ! माग, काय तुला पाहिजे तें माग ! तें मी तुला देईन ! अपाले ! खात्रीने देईन !'

हे इंद्राच्या तोंडून भाषण ऐकून अपालेला परमावधीचा आनंद झाला हे काय आतां उघड सांगाय्यास पाहिजे ? ती फार चतुर स्त्री होती.

ती म्हणाली 'देवराज ! आपण देणारच असला तर मला हें द्या !' 'काय देऊं ?' इंद्र म्हणाला ' काय पाहिजे तुला ? काय तुझी इच्छा आहे ? वाटेला तें व वाटेला तितकें माग ! तें सर्व तुला मी देईन !'

क्षिप्त हास्य करून अपाला म्हणाली—' देवा ! प्रथम मला हें द्या कीं, माझ्या बापाच्या डोक्याला टक्कल पडलें आहे तें नीट केशयुक्त व्हावें.' इंद्र म्हणाला, होईल ! आणखी काय इच्छा ? आपाला म्हणाली—'माझ्या बापाची जमीन अगदीं नापीक झाली आहे, ती देवा ! चांगली सुपीक व्हावी !' इंद्र म्हणाला—' ज्ञा ! ती सुपीक झाली ! आणखी कांहीं ? ' तिसऱ्यांदा अपालें वर मागितला तो हा—'देवा ! आतां मी शेवटचें मागणें मागतें.' इंद्र म्हणाला—'ती काय ?' अपाला म्हणाली—' देवा ! माझ्या पोटाचा खालचा भाग रोमयुक्त व्हावा, म्हणजे माझ्या उदरिं संतान, नाहीं ! ती माझी इच्छा आहे ! मला मुलेंवाळें होऊन मी लेंकुरवाळी व्हावी, असें मनांत फार फार भस्न येतें. पण पतीच्या रोपाला मी पात्र झालें आहे. तो रोप जाऊन मी त्याला प्रिय व्हावें, तर, देवा ! ती माझी इच्छा पूर्ण व्हावी ! !' इंद्र म्हणाला—'ठीक आहे. तेंहि घडून येईल ! !'

इंद्रानें तिचे तीनहि वर पूर्ण केले. अर्थात् तिसरा वर पूर्ण होण्याला एक अडचण होती. तिला कुष्ठ असल्यामुळें नवऱ्यानें तिला टाकून दिली होती. ती अडचण ध्यानांत घेऊन तिला जवळ घेऊन तो रोग घालविण्यासाठीं तिचें शरीर आपल्या रथाच्या मोठ्या भोंकार्शी व शकटाच्या लहान भोंकार्शी तीन वार घासून तें निदोष केलें ! आणि तिची शरीरकांति सूर्याप्रमाणें तेजस्वी केली ! ! (शाक्यायन ब्राह्मण ८-९१-२ ते ७).

याविषयी ऋग्वेदांत मजकूर आढळतो तो असाः—

‘कन्याः३ वारवायती सोममपि सुताविदत् ।

अस्तं भरन्त्यब्रवीदिन्द्राय सुनवै त्वा शक्राय सुनवै त्वा ॥ १ ॥

असौ य एपि क्षीरको गृहंगृहं विचाशकत् ।

इमं जम्भसुतं पिव धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम् ॥ २ ॥

इमानि त्रीणि विष्टपा तानीद्र वि रोहय ।

शिरस्तवस्योर्वरामादिदं म उपोदरे ॥ ५ ॥

असौ च या न उर्वरादिमां तन्वं मम ।

अथो तृतस्य यच्छिरः सर्वा ता रोमशा कृधि ॥ ६ ॥

खे रथस्य खे अनसः खे युगस्य शतक्रतो ।

अपालामिन्द्र त्रिप्पल्यकृणोः सूर्यत्वचम् ॥ ७ ॥

(ऋ. ८-९१ १ ते ७)

ही जी अपालेची कथा आहे ती वाचून रामायणांतील शबरी व धी-
रामचंद्र यांच्या कथेची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. अपालेनें
आपल्या तोंडांतील रस भक्तिभावपूर्वक अर्पण करून इंद्राला जसे प्रसन्न
केले, तसेच शबरीनेंहि अरण्यांतील योरे आपल्या दातानें चावून ती मधुर
आहेत अशी आपली खात्री झाल्यावर ती रामास खावयास दिली व रामानें
त्या शबरीचा शुद्ध भाव पाहून ती खाली, यावेळीं शबरी रामास म्हणते
ती कथा कवितेंत देण्यांत आली आहे ती अशी:—

‘ म्यां आपुल्या चावुनि शुद्ध दातें ।

चाखोनी घे मी शिवते पदाते ॥

मधुरतर फळाची पूर्ण घेऊनि गोडी ।

मज मग रघुनाथा ठेवितां होय खोडी ॥

निरखुनि रघुरायें भाव त्या भिडणीचा ।

परम मनीं सुखाचें नाथ तो जानकीचा ॥

प्रेमें प्रेमभरें प्रसन्न हृदये भक्तजनानांचा पिता ।

आत्माराम रमापति निजमुखें झाला फळें ओपिता ॥ ’

बरील अपालेचें व हें शबरीचें आख्यान यांतील सादृश्य पाहून ‘ देव
भावाचा भुकेला ’ या संतवचनाची आठवण होत नाही काय ! असो.

या अपालेचा इतिहास बृहदेवतेंत आला आहे तो असा:—

अपालात्रिसुता त्वासीत् कन्या त्वग्दोषिणी पुरा ।

तामिन्द्रश्चक्रमे दृष्ट्वा विजने पितुराश्रमे ॥ ६-९९ ॥

तपसा बुबुधे सा तु सर्वमिन्द्रचिकीर्षितम् ।

उदकुम्भे समादाय अपामर्थे जगाम सा ॥ ६-१०० ॥

इष्ट्वा सोममपामन्ते तुष्टावर्चा वने तु तम् ।

कन्या वारिति चैतस्यामेपोऽर्थः कथितस्ततः ॥ ६-१०१ ॥

सा सुपाव मुखे सोमं सुत्वेन्द्रं चाजुहाव तम् ।

असौ य एपीत्यनया पथाविन्द्रश्च तन्मुखात् ॥ ६-१०२ ॥

अपूपांश्चैव सक्तूश्च भक्षयित्वा स तद्गृहात् ।

ऋग्भिस्तुष्ट्वा सा चैनं जगादैनं वृचेन तु ॥ ६-१०३ ॥

सुलोमामनवद्याङ्गीं कुरु मां शक्र सुत्वचम् ।

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रीतस्तेन पुरंदरः ॥ ६-१०४ ॥

प्रथच्छिद्रेण तामिन्द्रः शकटस्य युगस्य च ।

प्रक्षिप्य निश्चर्कपं त्रिः सुत्वक् सां तु ततोऽभवत् ॥ ६-१०५ ॥

तस्यास्त्वगपहता या पूर्वा सा शल्यकोऽभवत् ॥

उत्तरा त्वभवद्गोधा कृकलासस्त्वगुत्तमा ॥ ६-१०६ ॥

(वृहद्देवता ६-९१ ते १०६)

(२) उर्वशी-उर्वशी ही गंधर्व लोकांतील एक प्रख्यात अप्सरा. सुंदरांतली अत्यंत सुंदर ! ती एकदां सहज या मृत्युलोकीं आली व येथें आल्यावर येथील निसर्ग शोभा पाहण्यासाठीं म्हणून इकडे तिकडे फिरत असतां अकस्मात् राजा पुरूरवा तिच्या दृष्टीस पडला ! केवढा सुंदर पुरुष तो ! खरोखर मदनाचा पुतळाच ! तिची दृष्टी सहज त्याच्यावर पडली. पडली म्हणजे काय, खिळलीच तेथें ! तरुण राजविंडा, अत्यंत तेजस्वी व रूपसुंदर ! मग खिळणार नाहीं तर काय होईल ? मुदर व तरुण पुरुषावर सुंदर व तरुण स्त्रीची दृष्टी खिळणार नाहीं तर त्या तारुण्याचा महिमा तो काय ? कांहीं जरी असलें तरी येथें उर्वशीचें-त्या अप्सरेचें-मन विरधळलें ! मग काय ? अप्सरेचा तोल सुटला ! व ती कामवश झाली ! आणि अखेर अशा प्रियदर्शनाचा परिणाम व्हावयाचा तो झाला ! !

पुरूरवानें तिला जवळ बोलाविली व ती त्याच्याजवळ गेली. दोघांचें कांहीं हितगुज चालून शेवटीं तीन अर्दींवर तिनें त्याच्याजवळ राहण्याचें

कबूल केलें. पहिली अट म्हणजे त्यानें तिला दिवसांतून फक्त तीनच वेळां आळिगावयाचें; दुसरी अट अशी कीं तिच्या सम्मतिशिवाय तिच्याजवळ निजावयाचें नाहीं; आणि तिसरी ही कीं एकांताशिवाय इतर वेळीं त्यास केव्हांहि तिनें नग्न स्थितींत पहावयाचें नाहीं ! यांत कोणतीहि एखादी अट मोडली गेल्यास मग उर्वशी ही त्याची कोणीच नव्हे ! मग ती स्वतंत्र झाली. या सर्व अटी राजानें कबूल केल्यावरून ती त्याच्याजवळ रहावयास तयार झाली.

पुढें ती त्या पुरुरव्यांच्या सहवासांत व राजविलासांत इतकी रंगली कीं तिला गंधर्व लोकाचें अजिवात विस्मरण झालें. ती आपली पूर्वस्मृति सगळीच विसरून पुरुरव्याच्या सहवासांत पूर्ण रंगून गेली. तिला हें विस्मरण झालें हें खरें, पण गंधर्व कोठले तिला विसरायला ? पुष्कळ दिवस ती त्यांना दिसली नाहीं, म्हणून त्यांच्यांत चर्चा सुरू झाली व अखेर त्यांना असें कळलें कीं ती मृत्युलोकांत पुरुरव्याजवळ रंगली आहे. तेव्हां त्यांनीं तिला तेथून हलविणेचा येत केला.

काहीं काहीं स्त्रिया मोठ्या नादिष्ट असतात. त्यांतलीच उर्वशी हीहि एक होती. तिला मूल नव्हतें म्हणून जवळ दोन गोजिरवाणीं कोंकरें वाळवून त्यांच्यावर ती मुलाची हौस पुरवून घेत असे. अर्थात् तीं कोंकरें म्हणजे तिचे जणु काहीं जीव की प्राण ! क्षणभर देखील ती त्यांना विसंघत नसे.

एके दिवशी रात्री ती पलंगावर निजली असतां कोणीतरी तिच्या महालांत शिरून तीं तिच्या शेजारी निजलेलीं कोंकरें पळवून नेलीं. कोंकरें ओरडूं लागलीं म्हणून ती जागी झाली. आणि तेथें हात फिरवून पाहते तर तेथें कोण ? कोंकरें काहीं दिसेनात. तेव्हां तिनें आरडाओरडा केला. तो ऐकून शेजारच्या दालनांत झोंपलेला पुरुरवा जागा झाला व काय भानगड आहे म्हणून तसाच बाहेर धांवत आला. यावेळीं तो नग्न होता. बाहेर येतांना गडबडींत धोतर गुंदाळण्याचें विसरला. उर्वशीजवळ येऊन 'काय भानगड आहे' असें तो विचारूं लागला.

ते जे चोर होते, ते दुसरे तिसरे कोणी नग्न प्रत्यक्ष गंधर्वच होते ! त्यांनीं तो प्रसंग साधून तेथें पुरुरव्यावर चफ प्रकाश पाडला. झालें !

उर्वशीने त्याला नम्र स्थितीत पाहिले ! करार मोडला आणि ती आता स्वतंत्र झाली. पुरुरव्याला याची आठवण देऊन क्षणाचाहि विलंब न करतां विजेसारखी तेथून ती चालती झाली ! पुरुरवा हा सर्व प्रकार पाहून आश्चर्यचकित झाला ! हे काय झाले नि कसे झाले याचे त्याला कांहींच समजले नाही. त्याची स्थिति मोठी चमत्कारिक झाली ! बुद्धि भांबावली व मन बैचन झाले !

उर्वशी आपली थट्टा करीत आहे असा समज करून घेऊन, तो तिला 'उर्वशी, ए उर्वशी' म्हणून इकडे तिकडे शोधू लागला. पण उर्वशी त्याला आतां कोठली भेटायला ! ती केव्हांच येथून पसार होऊन गंधर्व लोकांत जाऊन बसली होती ! अरेरे ! विचारा पुरुरवा ! आतां त्याला खरोखर तिचे वेड लागले ! घरदार सोडून 'उर्वशी, ए उर्वशी' म्हणत रानावनांत भटकू लागला ! सर्व कुरुक्षेत्र त्यानें पालथें घातले. पण तिचा कांहीं पत्ता नाही.

याप्रमाणें कांहीं दिवस लोटल्यावर तेथें एका सरोवराच्या कांठावर फिरत असतां, एका अप्सरेच्या घोळक्यांत ती उर्वशी त्यास अकस्मात दिसली. त्या अप्सरा तेथें जलविहार करण्याकरतां म्हणून आल्या होत्या. उर्वशीला पाहतांच 'ए उर्वशी' म्हणून तो तिला मिठी मारावयास गेला. पण ती वाजूला सरकून म्हणाली, 'पुरुरव्या ! आतां मी तुशी कोणी नाही ! जा ! घरां जा आणि सुखानें रहा ! असा वेड्यासारखा फिहं नकोस !'

तो म्हणाला, तुला सोडून कोठें ग जाऊं ? प्रिये, उर्वशी ! तूं म्हणजे माझा प्राण ! किती प्रेमळ तूं ! मग अशी दुष्ट कां झालीस ! माझी सखी ना तूं !' त्याला उर्वशी म्हणाली, - 'पुरुरव्या ! किती वेडा आहेस तूं ! आम्हा स्त्रियांचें सख्य हें सख्यच नव्हे ! ('न वै स्त्रैणानि सख्यानि' १०-९५-१५) किती वावळट आहेस तूं ! आमचें हृदय म्हणजे लांडगीचें हृदय होय ! ('सालवृकाणां हृदयान्येता' १०-९५-१५) हें अजून तुला कसें कळत नाही ? जा ! आतां जा ! माझी आशा सोड नि पुढील उद्योगास लाग ! जा ! जा !!'

उर्वशी इतकें बोलून गेली खरी ! पण तिला त्याची शेवटीं दया आली ! पुनः ती त्याला म्हणाली, 'पुरुरव्या मी जर तुला हवी असले तर असें

कर, उद्यां गंधर्व येथें येतील व तुला काय पाहिजे म्हणून विचारतील. तेव्हां त्यांना सांग की मला उर्वशीजवळ राहावयाचें आहे. मग ते सांगतील तसें कर. म्हणजे तुझी इच्छा सफल होईल.

दुसरे दिवशीं गंधर्व आले व, पुरुरव्यानें आपली मनीषा त्यांच्यापुढें व्यक्त केली, तेव्हां ते म्हणाले, या देहांनें तुला गंधर्व लोकां येतां येणार नाही. तर हा अग्नि घे व त्यांत हवन कर ! म्हणजे तूं हि आमच्यासारखाच व आमच्यांतलाच एक होशील ! असें सांगून ते तेथून निघून गेले व पुरुरवा तो अग्नि व उर्वशीच्या उदरीं त्याच्यापासून झालेला मुलगा-हाच ययाति राजा-घेऊन, परत आनंदानें घराकडे परतला. (शतपथ-११-५-१)

पुरुरवसि राजर्षीवप्सरास्तूर्वशी पुरा ।

न्यवसत्संविदं कृत्वा तस्मिन्धर्मं चचार च ॥ ७-१४७ ॥

तया तस्य च संवासमसूयन् पाकशासनः ।

पैतामहं चानुरागं इन्द्रवच्चापि तस्य तु ॥ ७-१४८ ॥

स तयोस्तु वियोगार्थं पार्श्वस्थं वज्रमत्रीत् ।

प्रीतिं भिन्द्वि तयोर्वज्र ममचेदिच्छसि प्रियम् ॥ ७-१४९ ॥

तथेत्युक्त्वा तयोः प्रीतिं वज्रोऽभिनत्स्वमायया ।

ततस्तया विहीनस्तु चचारोन्मत्तवन्नुपः ॥ ७-१५० ॥

चरन्सरसि सोऽपश्यदभिरूपामिवोर्वशीम् ।

सखीभिरभिरूपाभिः पंचाभिः पार्श्वतो वृताम् ॥ ७-१५१ ॥

तामाह पुनरेहीति दुःखात्सा त्वत्रवीन्वृपम् ।

अप्राप्याहं त्वयाद्येह स्वर्गं प्राप्स्यासि मां पुनः ॥ ७-१५२ ॥

(बृहद्देवता ७-१४७-१५२)

(३) घोषाः—घोषा ही कक्षीवानाची कन्या, पण दुर्दैवानें ती कुष्ठ रोगी होती. म्हणून तिला पत्नी करून घेण्यास कोणीहि तयार होईना. होतां होतां तिचें तारुण्य उलटून गेलें. पण तिला पतिलाभ होण्याचें चिन्ह दिसेना.

. इतर स्त्रियांप्रमाणें तिच्या नशीबी संसारसुख अनुभवण्याचें भाग्य नसून, पतिहीन व पुत्रहीन राहून संन्यास वृत्तीप्रमाणें नीरस आयुष्य कंठणें हें तिला अत्यंत तापदायक झालें. ती मनात पुष्कळ विचार करी, पण उपाय काहीं तिला सुचेना. पण पुढें तिला एक आशेचा किरण दिसला. तो म्हणजे अर्शाचा धावा. मार्गें आपल्या वापाला तो जरठ झाला असतां पुनः त्यांनीं त्याला तरणाजवान केला होता, याची तिला आठवण होऊन त्यांची उपासना केल्यास आपला कार्यभाग साधेल ही आशा तिच्यांत अंकुरली. त्याप्रमाणें तिनें त्याचा धावा केला आणि त्यानें ते अश्वीदेव प्रसन्न होऊन तिच्याजवळ आले. तेव्हां ती त्यांना म्हणालीः—हे अश्वीदेव हो ! तुमच्या कृपेनें या धोपेला कन्याकाम पति प्राप्त होवो ('जनिष्ठ योपा' १०-४०-९) ! व त्यासाठीं तिचें हें म्हातारपण जाऊन तिला पुनः तारुष्य प्राप्त होवो ! ('अस्मा अन्हे भवति तत् पतित्वनम्' १०-४०-९). अहो देवहो ! मी तुमच्या कृपेनें प्रपंचसुखाची इच्छा करीत आहे ('युवोरहमवसा मुग्धमाचके' १०-४०-७). स्त्रिया प्रेमभरात पतीस आलिंगून त्यास सुख देतात म्हणे ! (मयः पतिभ्यो जनयः परिव्रजे' १०-४०-१०), तें सुख देवा ! मी जाणत नाही ('न तस्य विद्म' १०-४०-११), तें तुम्ही मला चांगलें समजावून सांगा ('तदुषु प्र वोचत्'). तरुण पति तरुण स्त्रीच्या प्रेमालिंगनांत तन्मय होतात असें म्हणतात ('युवा ह यद्युवत्याः क्षेति योनिषु' १०-४०-११). मी माझ्यासारख्या पत्नीवर प्रेम करणाऱ्या सुदृढ व तरुण पतीच्या घरीं जाऊ इच्छितें. तर हे देवहो ! तें घर तुम्ही मला मिळवून द्या ! ('प्रियोस्त्रियस्य वृषमस्य रेतिनो गृहं गमेमाश्विना तदुश्मसि' १०-४०-११). मी पतीला आवडती होईन असें करून मला पतिगृहीं नांदूं द्या ! ('प्रिया अर्यम्णो दुर्वा अशीमहि' १०-४०-१२). माझ्या मनांत वेढेवांकडे विचार येतील, ते सर्व नष्ट करा ('अप दुर्मतिं हतम्' १०-४०-१३) ! अहो अर्शाहो ! धोपा याप्रमाणें तुमची प्रार्थना करीत आहे. ती माझी प्रार्थना ऐका ! वाघवांस सोडावयास लावणारी मूर्खपणाची व अयोग्य भावना माझ्यात डोकावूं पाहते, तर तिच्या आधींच मला तारा ! ; व मातापित्याप्रमाणें मला सन्तुषदेश करा ! (१०-३९-६) याप्रमाणें अश्वि-

देवांची तिनें मोठ्या कळकळीनें करुणां भाकली. अश्विदेव प्रसन्न झाले व त्या म्हातारी होत चाललेल्या घोपेला रोगमुक्त करून व तिला तारुण्य देऊन तिला तिच्या मनाजोगता पति मिळवून दिला ('घोपायै चित् पितृपदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम्' १-११७-७). यापुढें घोपा आपल्या पतीबरोबर मुखाचा संसार करून त्या संसारमुखांत मुहस्ति नांवाचा मुनि-तुल्य पुत्र मिळविला.

आसीत्कक्षीवती घोपा पापरोगेण दुर्भगा ।

उवास पाष्टं वर्षाणि पितुरे व गृहे पुरा ॥ ७,४२ ॥

आतस्थे महतीं चिन्तां न पुत्रो न पतिर्मम ।

जरां प्राप्ता मुधा तस्मात् प्रपद्येऽहं शुभस्वती ॥

'स्तुतौ तावश्विनौ देवौ प्रीतौ तस्या भगन्तरम्' ॥७-४७ ॥ :

प्रविश्य विजराऽरोगां सुभगां चक्रतुश्च तौ ।

भर्तारं ददतुस्तस्यै सुहस्त्यं च सुतं मुनिम् ॥ ७-४६ ॥ ।

(वृहदेवता ७-४२-४३ व ४६-४७).

(४) मुद्गलानी:—मुद्गलानी ही भर्ग्यश्वाचा पुत्र जो मुद्गल त्याची बायको. ही प्रख्यात नलराजाची मुलगी. तिचें माहेरचें नांव इंद्रसेना (' मुद्गलानी गविष्टौ भारे कृत व्यचेदिन्द्रसेना' (ऋ. १०-१०२-२) ही नलाची मुलगी म्हणून इला नालायनी असेंहि म्हटलें आहे. (वनपर्व,) ३-५७-४६). ही मोठी शूर असून, सारथ्य करण्यांत मोठी चतुर होती. ही सारथ्य विद्या तिला बापाकडून म्हणजे नलराजाकडून मिळाली होती. नलराजा हा सारथ्य कर्मांत मोठा कुशल होता हें सुप्रसिद्ध आहेच. असो.

मुद्गल गोधनानें फार संपन्न होता. त्याच्याजवळ चांगल्या दुमत्या गाई व उत्तमोत्तम खोंड व बैल होते. या पशुधनावर चोरांची नजर वसून एके दिवशीं संधि साधून त्यांनीं तें सर्व गोधन लुटून नेलें. ही बातमी मुद्गलास लागतांच तावडतोच तो त्यांचा पाठलाग करावयास तयार झाला. पण रथास जुंपावयास कांहींच साधन नव्हतें. सर्व गाई, घोडे, बैल चोरांनीं

पळवून नेले होते. त्यास मोठी पंचाईत पडली. पण सुदैवाने एक म्हातारा बैल तेवढा चोर सोडून गेले होते. तो बैल घेऊन एका वाजूस रथास जुंपला. पण दुसऱ्या वाजूस जुंपण्यास कांहींच नव्हते. तेव्हा दुसऱ्या वाजूस एक भरीव मुद्गर जोडून चोरांचे पारिपत्य करून गाई परत आणण्यास म्हणून निघाला.

[०. त्यावेळी त्याची बायको मुद्गलानी ही त्याचे सारथ्य करण्यास रथांत पुढे येऊन बसली. रथांत पुढे येऊन बसल्यावर बैलाला पुनः पुनः ओरडून त्याला उत्तेजन देत तिने रथ जोराने हाकण्यास सुरवात केली. तिच्या प्रोत्साहनाने बैल इतक्या वीरावेशाने पळत होता की, त्या वेगाने तिचे वस्त्रे वाऱ्याने सारखे उडत होते. यावेळी ती मुद्गलाची जणू कांहीं सेनानीच होती, ('उत्तम वातो वहति वासो अस्या अधिरथं यदजयत्सहस्रम् । रथीरभून्मुद्गलानी गविष्टौ भरे कृतं व्यचेदिन्द्रसेना ॥ १०-१०२-२)

चोरांना गांडल्यावर मुद्गलाने शौर्याने लडून त्या गायी परत मिळविल्या. मुद्गलानीने त्या शत्रूपासून मुक्त करून आपल्याकडे घेतल्या.

(५) यमी—त्वष्ट्याला त्रिशिरस हा मुलगा व सरण्यू ही मुलगी अर्धा दोन अपत्ये होती. सरण्यू ही उपवर झाल्यावर त्याने तिला विवस्वान राजास दिली. पुढे तिला त्याच्यापासून यम व यमी असे जुळे भावड झाले. पुढे ती दोघी वहीणभाऊ एकत्रच वाढली व एकत्रच नांदू लागली. ('अमवन्मिथुने त्वष्टुः सरण्यूस्त्रिशिराःसह । स वै सरण्यूं प्रायच्छत्स्वयमेव विवस्वते ॥ ६-१६२ ॥ ततः सरण्यां जज्ञाते यमयम्यौ विवस्वतः । तौ चाप्युभौ यमावेव ज्यायास्ताभ्यां तु वै यमः ॥ १६३ बृहदेवता. ६-१६२ व १६३).

पुढे यमी चांगली वयांत आल्यावर तिच्या मनांत पुरुष-मुखेच्छा उत्पन्न होऊन, पुढे ती अनावर झाल्यामुळे एके दिवशी ती आपल्या भावाजवळ येऊन आपली रतिसुखेच्छा पूर्ण करण्यास त्यास एकांतांत नेऊन विनवू लागली. त्यावेळचा त्या वहीण-भावंडांचा संवाद मनोरंजक व मननीय आहे. म्हणून तो आम्ही येथे भावार्थ रूपात उद्धृत करून दाखवितो.

योग्य संधि साधून यमी ही आपल्या भावाजवळ आली व त्याला प्रेम-प्रवृत्त करण्याच्या इराद्याने म्हणाली—यमा ! हें स्थळ किती एकांत व प्रशांत आहे वरें ! तसेंच मोठें प्रसन्नहि आहे ! नाही कां ?

यम म्हणाला—होय, आहे खरं !

यमी—आतां मी या अशा प्रशांत स्थळां व प्रसन्न वेळां येथें माझ्याशी प्रेमप्रसंग करण्यासाठीं माझ्या सख्याला विनविलें तर तें अयोग्य होईल काय ? यमा ! मला उत्तम सुलक्षण व गुणवान पुत्र व्हावा म्हणून माझ्याशी प्रेमसंग करून तूं पितृपद मिळवूं इच्छित नाहींस काय ? होशाल कां तूं माझा प्रेमसखा ? (१०-१०-१)

यम—छट् ! यमे ! हें तूं काय बोलत आहेस ? कुणाला बोलत आहेस ? मी तुझा भाऊ ना ? आपलें भावा-वहिणीचें पवित्र नातें आहे ना ? मग हें तूं काय बोलत आहेस ! मी तुझा सखा खरा, पण तूं म्हणतेस तशा-तऱ्हेची मैत्री मी तुझ्याशीं करू इच्छित नाहीं ! कारण आपलें हें आतां जें समान नातें आहे तें मग विपम होऊन वसेल. देव हे द्यावा पृथ्वीला धारण करीत असून ते सर्वत्र पाहात असतात, देवाचें भय तुला वाटत नाहीं काय ? (१०-१०-२)

यमी—यमा ! अजून तुला कळत कसें नाहीं ? देव झाले म्हणून काय झाले ! ते झाले तरी मनुष्याला त्याज्य वाटणारी गोष्ट करतातच कीं नाहीं ? प्रजापतीनें काय केले ? म्हणून म्हणतें तुझें मन माझ्या मनाशीं समरस होवो ! आणि त्या प्रजापतीप्रमाणेंच तूंहि माझ्या शरीरांत प्रवेश कर ! (१०-१०-३)

यम—छे, छे ! जें मार्गें झालें तें होऊन गेलें, तें पुनः आम्ही करणार नाहीं. आतांपर्यंत पापपुण्याच्या ऐसपैस गोष्टी बोलणारे आम्ही असल्या हीन पापाच्या गोष्टी कशा बोलाव्या ? आकाशातील सूर्य व आमचे पोषण करणारी पृथ्वी (सरप्पू) हे आमचे आईबाप नव्हेत काय ? अर्थात् हें आपलें भावा-वहिणीचें नातें आहे, हें तूं कधी विसरतेस ! (१०-१०-४)

यमी—यमा ! अजून तू वावळटच दिस्तोस ! अरे ! त्वष्ट्याने आम्हांस गर्भांत असतांनाच नवरा वायको, फेले आहे कीं ! ती त्याची इच्छा कोण मोडू शकेल ? हें नातें माता सरप्यू हीहि जाणते व पिता सूर्य हाहि जाणतो. यांत नवीन तें काय सांगितलें आहे मी ? शिवाय आणखी, असेहि पाहा कीं हा आपला प्रथम दिवसाचा संबंध कोणाला कळणार आहे ? कोण पाहायला येणार आहे इयं ? आणि मग बाहेर तरी कोण फोडणार ? मिलावरणांच्या या विशाल जगांत नसत्या पापाच्या भडक कल्पनेनें बहकलेल्या यमा ! काय बोलतो आहेस हें तूं ! काय सांगूं तुला माझे अंतरंग ! एकाच ठिकाणीं तुजजवळ निजण्याचा माझा काम बलवत्तर झाला आहे ! तो मला सारखा डिवचत आहे ! यमा ! तो मला छळत आहे ! पत्नी जशी एकांतांत आपलें शरीर पतीपुढें पसरून त्याच्या आधीन करते तद्वत मीहि हें माझे कामतत्त शरीर तुझ्या स्वाधीन करूं इच्छितें, तर आतां आपण रथ व चाक याप्रमाणें एकमेकांस आलिंगन देऊं ! (१०-१०-५ ते ७).

यम—यमे ! तू प्रेमांघ झाली आहेस ! देवदूत हे सर्वत्र फिरत असतात. ते कोठे थांबत नाहींत कीं कोठे डोळेझांक करीत नाहींत. म्हणून म्हणतो कीं तूं आतां येथून नीघ ! आणि दुसऱ्या कोणा पुरुषाकडे जा ! त्याला यथेच्छ कडकडून भेट ! जा ! येथून नीघ कशी ! (१०-१०-८).

यमी—यमा ! अहोरात्र तुला सद्बुद्धि देवोत ! आणि चावा पृथ्वी या यमीला यमाची वायको करोत (१०-१०-९).

यम—बहिणभावाला सोडून इतराला पति करून घेणेचा आतां काळ येत आहे. तेव्हां हे सुमने ! मला आतां सोडून जा आणि दुसऱ्या पुरुषाची इच्छा कर. त्याचा वाहु तूं आपल्या उशाशी घे. (१०-१०-१०)

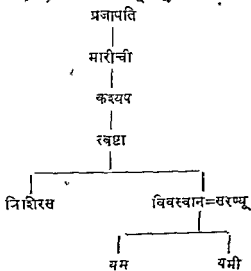
यमी—तुझ्यासारखा सुंदर व तरुण भाऊ असूनहि मी जर बहिण अनाथ होईन, तर तूं मग माझा भाऊ कसला ! यमा ! माझा भाऊ कसचा ! आणि माझ्यासारखी सुंदर व तरुण बहिण तुजजवळ असूनहि तूं जर कधी होशील तर मी मग तुझी बहिण तरी कसली ! कामोविकारानें संतत होऊन मी हें कांहीं तरी बरळें लागलें आहे खरी ! तर, हे यमा ! माझा अंत तूं आतां

पाहू नकोस ! तू आपले शरीर माझ्या शरीरार्थी भिडव आणि मला सुखी कर ! (१०-१०-११)

यम—नाहीं ! नाहीं ! मी तुझ्याशी संगत व सरत होणार नाहीं, यमे ! बिलकूल नाहीं. जो वहिर्णार्थी प्रेमरग करतो, तो महापापी असे म्हणतात. तर आतां, सुमगे ! येथून जा ! मला सोडून दुसऱ्या पुरुषाची इच्छा कर. तुझा भाऊ हे पाप मुर्तीच करू इच्छित नाहीं. (१०-१०-१२)

यमी—यमा ! किती निष्ठुर आहेस रे तू ! तुझे मन तरी कसे कठोर होते कोण जाणे ! तू इतका पापाणहृदयी असशील हे मला माहित नव्हतें. पण हाय ! आता काय ? मला वाटतें दुसरी कोणी तरी रमणिसुला वेली-प्रमाणें वेष्टून असेल ! (१०-१०-१३)

यम—आणि तू हि लता जशी वृक्षाला आलिंगून असते, तद्वत् दुसऱ्या एकाद्या पुरुषाला जाऊन आलिंगून रहा ! तो हि तुला तशीच मिठी मारो ! तू त्याचे मन आकर्षून घे, तो तुझें घेवो ! याप्रमाणे तू त्या पतीरोबर मुखानें ससार कर ! जा, यमे ! आता तू येथून निघून जा ! (१०-१०-१४)

(बृहदेवता ६-१६२-१६३)

बृहद्देवता

अभवन्मिथुनं त्वष्टुः सरण्युच्छ्रिशिराः सह ।

स वै सरण्यं प्रायच्छस्त्ववमेव विवस्वते ॥ १६२ ॥

ततः सरण्यां जज्ञाते यमयमी विवस्वतः ।

तौ चाप्युभौ यमावेव ज्यायांस्ताभ्यां तु वै यमः ॥ १६३ ॥

(६) विशपला—विशपला ही महाविदुषी होती. इतकेंच नव्हे तर ती मोठी शूरहि होती. ती खेळ राजाची बायको. एकदा राजावर लढाईचा प्रसंग आला. तेव्हां ती त्याच्याबरोबर लढाईत गेली. रणात शौर्याने लढत असतां अकस्मात् शत्रूनी तिला घेरलें व तिचा पाय तोडून टाकला ! तरी ती वीरस्त्री डगमगली नाही !

मन शात ठेवून तिने त्यावेळीं अश्विनीचा धावा केला. त्यांवरशी ते प्रसन्न होऊन तिच्याजवळ आले व तिच्या विनंतीवरून तसाच एक दुसरा लोखंडाचा पाय करून, तो त्यांनी मोठ्या कौशल्याने त्या तुटलेल्या पायाच्या जागी पुनः जशाचा तसा बसवून दिला ! ('चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पूर्ण-माजा खेलस्य परितक्म्याथाम् । सद्योजह्ममावसीं विशपलायै धने हिते सर्वे प्रत्यक्षम् ॥ (प्र. १-११६-१५)

तो तुटलेला पाय पुनः बरोबर झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी ती शूर अबला पुनः शत्रूबरोबर लढावयास गेली आणि त्यांच्याबरोबर शौर्याने लढून अखेर त्यांच्यावर अश्विनीच्या प्रसादाने मोठा जय मिळविला ! ('याभिर्विशपला धनुसामथर्व्य सहस्रमाब्ध आजावजिन्वतम् । ' (१-११२-१०). अशी ही शूर अबला लढाईत पतीबरोबर जाऊन तेथें शौर्याने लढून शत्रूला धूळ चारून ऋग्वेदांत प्रतिष्ठा मिळवून अमर होऊन बसली आहे. या विशपलेचेंच अनुकरण करून कैकेयी झाली तरी दशरथाबरोबर रणभूमीवर जाऊन त्यास ऐन धुमधर्कांत मोठी मदत केली, हा इतिहास वाचकांना माहीत आहेच. असो.

(७) सरण्युः—त्वष्ट्रशाला त्रिशिरं नांवाचा एक मुलगा व सरण्यु नांवाची एक मुलगी होती. ती उपवर झाली तेव्हां त्याने तिला विवस्वान राजाशी लग्न करून दिले. पुढे काही कालाने ती गरोदर झाली व योग्य वेळी प्रसूत होऊन जुळ्या मुलास जन्म दिला. प्रथम जो जन्मला त्याला यम व नंतर जन्मलेली मुलगी, तिला यमी हें नांव ठेवण्यांत आले. पुढे सरण्युला तेथून जावेसे वाटले म्हणून, आपल्यासारखीच एक स्त्री निर्माण करून तिच्या स्वाधीन ती आपली मुले देऊन, ती तेथून निघून गेली.

विवस्वानाला हें काही कळले नाही, त्याने सरण्यु घरीच आहे असे समजून, सरण्युने निर्मिलेल्या स्त्रीशी एकाच व्यवहार केला. पुढे ती गरोदर राहून पुढे तिला एक मुलगा झाला. हाच मनु होय. यानंतर विवास्वानाला कळून चुकले की आपणाजवळ जी स्त्री आहे, ती सरण्यु नव्हे. दुसरी कोणी तरीच आहे. म्हणून तिला सोडून सरण्युच्या शोधार्थ तो निघाला.

यावेळी सरण्यु ही घोडीचे रूप धारण करून भटकत आहे, हें त्याला कळल्यावरून त्यानेहि सुंदर घोड्याचे रूप धारण करून तो बाहेर पडला. तिला शोधित, असतां अखेर घोडीचे रूप घेऊन फिरत असलेली ती त्याला दिसली. सरण्युनेहि त्या घोड्याकडे पाहिले व ती त्याच्या जवळ मैथुनार्थ आली.

त्या घोड्याने तिची प्रेमपूर्ती करण्यास म्हणून तिच्यावर मागून आरोहरण केले व त्या प्रेमक्रीडेच्या भरांत त्या घोड्याचे वीर्य गळून खाली जमिनीवर पडले, त्या वीर्याचा तिनें नाकातून वास घेतला आणि परिणाम असा झाला की त्यापासून ती गरोदर राहिली व पुढे तिला दोन मुलगे झाले. त्यांत एकाचे नांव नासत्य व दुसऱ्याचे दस असे ठेविले. अश्विनी कुमार ते हेच होत ! सरण्युची ही अशी कथा आहे. बृहदेवतेक तिचा उल्लेख आढळतो तो असाः—

‘अभवन्मिथुन त्वष्टुः सरण्युस्त्रिशिराः सह ।

स वै सरण्युं प्रायच्छत् स्वयमेवं विवस्वते ॥ ६-१६२ ॥

ततः सरण्युं जज्ञाते यमयम्यौ विवस्वतः ।

तौ चाप्युभौ यमावेव ज्यांयांस्ताभ्यां तु वै यमः ॥ १६३ ॥

सृष्ट्वा भर्तुः परोक्षं तु सरण्युः सदृशीं स्त्रियम् ।

निक्षिप्य मिथुनं तस्यामघ्ना भूत्वापचक्रमै ॥ ७-१ ॥

अविज्ञानाद्विवस्वांस्तु तस्यामजनयन्मनुम् ।

राजर्षिरभवत्सोऽपि विवस्वानिव तेजसा ॥ ७-२ ॥

सं विज्ञाय त्वपक्रान्तां सरण्युमध्वरूपिणीम् ।

त्वार्धं प्रति जगामाशु वाजी भूत्वा सलक्षणः ॥ ७-३ ॥

सरण्युश्च विवस्वन्तं विदित्वा ह्यरूपिणम् ।

मैथुनायोपचक्राम तांच तत्रारुरोह सः ॥ ७-४ ॥

ततस्तयोस्तु वेगेन शुक्रं तदपतद्भुवि ।

उपजिघ्रश्च सा त्वग्धा तच्छुक्रं गर्भकाम्यया ॥ ७-५ ॥

आघ्रातामात्राच्छुक्रात्तु कुमारौ सं वभूवतुः ।

नासत्यश्चैव दस्यश्च यौ स्तुतानाश्विनाविति ॥ ७-६ ॥

(८) सरमाः—देवगुरु बृहस्पति हा इंद्राचा राजपुरोहित होता. त्याच्या-
जवळ सुंदर व दुधाळ गार्धीचे एक मोठे खिळार होते. चोरट्या पर्णींनी
सांधे साधून त्या गावी पळवून नेल्या आणि आपल्या जागेत आणून सुरक्षित
व बंदिस्त अशा डोंगरी गुहेत लपवून ठेवल्या. ही तक्रार बृहस्पतीने देवराज
इंद्राच्या कानावर घातली व गार्धीचा शोध करण्यास त्यास सांगितले.
इन्द्राने आपली विश्वायूक सरमा नांवाची दूती, तिला गार्धीच्या शोधार्थ
पाठवून दिली.

ती फिरत फिरत रसा नदी ओलांडून पर्णीच्या प्रदेशांत आली आणि
शोध करीत करीत अखेर पर्णींनी जेथे गावी लपवून ठेविल्या होत्या, त्या
ठिकाणी आली. सरमेला पाहून पर्णीना सशय आला आणि म्हणून ती
कोण, कोठून आली, कां आली व कशी आली याविषयी त्यांनी तिच्या
जवळ जाऊन चौकशी चालविली. ते म्हणाले — सरमे ! कोणत्या
उद्देशाने येते तू इथे आलीस ? केवढा लांबचा प्रवास हा ! तुला धम झाले
नाहीत काय ? तुला भीति वाटली नाही काय ? रात्री तू कुठे होतीस ? ही

रसानदी कशी अगदीं दुयडी मरून वाहती आहे ! ती तूं कशी ओलांडलीस ? तुला भीति कशी नाही वाटली ? सरमा म्हणाली :— पणी हो ! मी इंद्राची दूती आहे. माझे तो इंद्र रक्षण करीत असल्यामुळे मला कोणाची व कशाची भीति म्हणून वाटली नाही व वाटत नाही. अर्थात् मी तुमची ही रसा नदी सहज ओलांडून आले. (' तथा रसाया अतरं पयांसि ' १०-१०८-२)

पणी :—वरं, ज्याची तूं दूती म्हणवितेस, तो इंद्र आहे तरी कसा ग ? तो आमच्या इथं येईल का ? आणशील का त्याला इथं ? त्याची दृष्टि कशी काय आहे ? (कीटाडिडन्द्रः सरमे ? का दृशीका ? १०-१०८-३)

सरमा — काय सांगूं पर्णानो ! त्या इंद्राचा महिमा ! खरं विचाराल तर त्याला कोणी मारणारा नाही. उलट तो मात्र सर्वांना मारील ! (' नाहं तं वेद दम्यं दमत्स ' १०-१०८-४)

पणी :— आम्हांला मारील का !

सरमा :— हो हो. तुम्हांला सुद्धा मारील ! चांगला जमिनीवर लोळवील ! पर्णानो ! काय विशाद आहे तुमची ! त्याच्याशी लढूं पहाल तर फुकट मरून पडाल ! ' हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे ' १०-१०८-४)

पणी :— ज्या गाई तूं इच्छितेस त्या सरमे, लढाई केल्याशिवाय कोण वरं सोडील ? आणि कोण त्या घेऊन जाईल ? (कस्त एना अव सजदयुध्वी ? १०-१०८-५) आणि आम्हीं पणी म्हणजे काय हातांत चांगल्या भरल्या आहेत वाटतं तुला ? आमचीं हत्यारं देखील तशींच तीक्ष्ण आहेत की ! (अस्माकमायुधा सन्ति तिग्मा ' १०-१०८.५) मग तुझा इंद्र आमचें काय करणार ?

सरमा :— काय बोलतां हे तुम्हीं वायकासारखे ! वीरांना हे शोभत नाही ! तुम्ही पराक्रमशून्य असूं नये ! खरोखर आतां जें तुम्ही बोलला, तें एखाद्या पापी मनुष्यासारखी भाषा बोलला ! (असेन्यावः पणयोवचांस्वनिपव्यास्तन्वः सन्तु पापीः ' १०-१०८-६)

पणी :— अग तो इथे येईल तेव्हांची तुझी गोष्ट. पण आमची रसानदी आहे ना मध्ये खंबीर ! ती कशी तो ओलांडून येणार ? इंद्र, जें दम्यच नाही !

सरमा—वेड्या पणीनीं ! तुमचा हा सगळा भ्रम आहे ! त्याला तुमची रसा मुळींच अडवूं शकणार नाही ! काय समजलां ? उगीच गप्पा मारूं नका ! ('न तं गूहन्ति खवतो गभीरा' १०-१०८-४)

हे तिचें भाषण ऐकून ते पणी घाबरले व विषय बदलून तिला म्हणाले, —तें जाऊं दे म सरमे ! आमचें ऐकशील का तूं ? आम्ही तुला मोठी भाग्यवती करतो.

सरमा —माझं आधीं पूर्ण ऐकून घ्या ! मी म्हणतें इंद्राचें सख्य पाहिजे असल्यास मुकाट्यानें त्या गायी सोडून द्या कसे ! पर्णानो ! शाहाणे व्हा ! मृत्यूला आमंत्रण देऊं नका ! तुम्ही म्हणतां ती रसा त्याला अडविण्यास अगदीं असमर्थ आहे. ('अधृष्टो व एतवा अस्तु पन्या' १०-१०८-६) म्हणून म्हणतें सोडा त्याच्या गायी ! नाहीतर तो इन्द्रहि येईल आणि बृहस्पतिहि येईल आणि तुमचें ते दोघे चांगलें पारिपत्य करतील ! ऐका माझी गोष्ट !

पणी—एक रसानदीच काय, हा आमचा दगडी खजिना पहा ! तो केवढा बंदिस्त आहे ! त्यांत गाई किती, घोडे किती, संपत्ति किती, या सर्वांनीं तो अगदीं खच्चून भरून गेला आहे ! ('अयं निधी सरमे अद्रिबुध्नो गोभिरश्वो-मिर्वसुभिर्न्युष्टः' १०-१०८-७) आणि इतकेंच नव्हे तर आमचे शूर पणी हातांत प्रखर शस्त्र धरून त्याचें रक्षण करीत आहेत ! खडा पहारा आहे त्यांचा ! मग तुझे इंद्रबृहस्पति द्वयें येऊन काय करतील ? ('रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा' १०-१०८-७) खरं सांगूं आम्ही तुला ? तूं इथं फुकट आलीस बघ !

सरमा —पापी लोकांना सुबुद्धि मुचेल तर ! मी खरखुरं सांगतें तुम्ही गायी मुकाट्यानें न सोडाल तर सोमपान करून प्रमत्त झालेले अयास्य, अंगिरस, नवम्ब इत्यादि ऋषी येथें येतील, तुमचा फडशा पाडतील आणि या तुमच्या गायी सोडवून त्या आपापसांत वांटून घेतील ! मग काय कराल तुम्ही ? ('एहं गमन्त्ययः सोमशिता अयास्यो अंगिरसो नवम्बाः त एतमूर्ध्वं वि भजन्त गोनाम्' १०-१०८-८)

पणी (विषय बदलून) सरमे ! तें सगळं राहूं दे ! तूं जाऊन सांगशील तेव्हांची ही गोष्ट ! आम्ही तुला आमची वहीण करून इथेंच ठेवून घेऊं ! आमची वहीण होऊन तूं इथेंच आमच्या जवळच रहा ! शाहाणी झालीस तर आमचें ऐक ! त्या इंद्राच्या त्रासानें दूती होऊन तूं येथपर्यंत कष्ट सोसून आली आहेस, हें आम्ही जाणतो, तर आता अस कर, पुनः तिकडे जाऊं नकोस म्हणजे झालं. आम्ही तुला वहीण करून इथेंच ठेऊन घेऊं.

सरमा — आं, काय म्हणतां ? वहीण !

पणी—हं, वहीण ! आमची वहीण होऊन तूं इथेंच रहा. मुखांत व चैर्नीत रहा ! कशाला कांहीं कमो नाही ! मग कशाला जातीस त्या इंद्राजवळ ! तो तुला असाच राववून घेईल. मग, राहशील ना आमच्या जवळ ? ('एवा च त्वं सरम आजगन्थ प्रवाधिता सहसा देवेन । स्वसारं त्वाकृण्वै मा पुनर्गाः । ' १०-१०८-९)

सरमा—काय धोळतां, पर्णीनो ! हें तुम्ही ! त्या देवाची सर तुम्हांला कशी येणार ! मी इंद्रालाहि ओळखतें व तुम्हांलाहि ओळखतें.

पणी— अग नुसती वहीणच नव्हे, तर आम्ही ज्या गायी आणल्या आहेत, त्यांत आम्ही तुला हिस्साहि देतो. तूं व आम्ही त्या वांटून घेऊं ! मग तर झालं ? त्या इंद्राजवळ काय मिळणार आहे तुला ? ('अप ते गवां सुभगे भजाम' १०-१०८.९)

सरमा—पर्णीनो ! तुम्ही वेडे आहांत ! मूर्ख आहांत ! मी ही सरमा तुमचा भाऊपणाहि जाणत नाही व वहीणपणाहि जाणत नाही ! तें सर्व इन्द्र व अंगिरस जाणतात ! समजलं ? ('नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वस्तव-मिन्द्रो विदुरगिरसथ' १०-१०८-१०)

पणी—असं म्हणूं नकोस, सरमे ! ऐक आमचं.

सरमा—मी तुम्हाला खचीत खचीत सागतें कीं, मी जेव्हां इथून निघून इंद्रादि देवांजवळ जाईन, तेव्हां ते माझे देव तुम्ही चोळून येथें. आणून ठेविलेल्या गायी सोडवून परत घेऊन जाण्याकरतां इथं येतील आणि तुमचा फडशा फाटून गायी परत घेऊन जातील ! सवव, पर्णीनो ! आपला जीव

वांचविष्याकरतां तुम्ही इथून दूर देशी जा कसे ! ('गोकामा मे अच्छदय-
न्यदायमपात इत पणयो वरीयः' १०-१०८-१०)

असें म्हणून ती तेथून निसटून गेली. पुढें इन्द्र, बृहस्पति, अग्नि वगैरे
देव येऊन, पर्णोचा फडशा पाडून, गाथी सोडवून त्यांनीं बृहस्पतीच्या बृह-
स्पतीस दिल्या.

सेवक प्रामाणिक असावा, लांचलुचपतीस वळी पडणारा नसावा व
मालकाची सेवा जागरूकतेनें करावी याचें प्रतीक म्हणजे ऋग्वेदांतील ही
देवदूता सरमा होय ! असें सांगितलें तर त्यांत वावर्गे काय आहे ?

सरमा

‘ असुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः ।

गास्तेऽपजुहुरिन्द्रस्य न्यगृहंश्च प्रयत्नतः ॥ ८-२४ ॥

बृहस्पतिस्तथाऽपश्यद् दृष्ट्वेन्द्राय शशंस च ।

प्रहिणोत्तत्र दूत्येऽथ सरमां पाकशासनः ॥ ८-२५ ॥

किमित्यत्रायुजाभिस्तां पप्रच्छुः पणयोऽसुराः ।

कुतः कस्यासि कल्याणि किं वा कार्यमिहास्ति ते ॥ ८-२६ ॥

अथाब्रवीत्तान्सरमा दूत्यैन्त्री विचराम्यहम् ।

युष्मान्त्रजं चान्विष्यन्ती गाश्चैवेन्द्रस्य पृच्छतः ॥ ८-२७ ॥

विदित्वेन्द्रस्य दृतिं तामसुराः पापचेतसः ।

ऊचुर्मा सरमे गास्त्वमिहास्माकं स्वसा भव ॥ ८-२८ ॥

विभजामो गवां भाग माहिता ह ततः पुनः ।

सूक्तस्यास्यान्त्यया चर्चा युग्माभिस्त्वेव सर्वशः ॥ ८-२९ ॥

साऽब्रवीत्तन्नाहमिच्छामि स्वस्वृत्वं वा धनानि वा ।

पिवेयं तु पयस्तासां गवां यास्ता निगूहथ ॥ ८-३० ॥

असुरास्तां तथेत्युक्त्वा तदाजहुः पयस्ततः ।

सा स्वाभवाच्च लौल्याच्च पीत्वा तत्पय आसुराम् ॥ ८-३१ ॥

परं संवननं हृद्यं बलपुष्टिकरं ततः ।

शतयोजनविस्तारामतस्तां रसां पुनः ॥ ८-३२ ॥

यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुर्जयम् ।

पप्रच्छेन्द्रश्च सरमां कचिद्वा दृष्टवत्यसि ॥ ८-३३ ॥

सा नेति प्रत्युवाचेन्द्र प्रभावादसुरस्य तु ।

तां जघान पदा क्रुद्धः उद्गरन्ती पयस्ततः ॥ ८-३४ ॥

जगाम सा भयोद्विग्ना पुनरेव पणीन्प्रति ।

पदानुसारिपद्वत्या रथेन हरिवाहनः ॥ ८-३५ ॥

गत्वा जघात च पणीन् गाश्च ताः पुनराहरत् ।

तेऽवदन्वैश्वदेवं तु ब्रह्मजाया जुहू जगौ ॥ ८-३६ ॥

प्रकरण ७ वें

वैदिक आर्यांचें जागतिक जीवन

ऋग्वेदात वैदिक आर्यांचें जागतिक जीवन म्हणजे वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय व पारमार्थिक जीवन—यांचें चित्र कसें उमटलें आहे व त्याची रूपरेखा कशी काय आहे, हें पाहणें उद्बोधक व मनोरंजक असल्यामुळे त्यांचें आतां टप्पाटप्प्यानें विवेचन व निरूपण करण्याचा अल्पसा प्रयत्न करूं इच्छितों. अर्थात् हे विषय स्थूल मानानेंच पर्यालोचन करून, उदयोन्मुख भारतास—विशेषतः महाराष्ट्रास—प्राचीन पूर्वजांच्या जीवनचरित्राची ओझरती ओळख करून देण्याचा हा आमचा प्रयत्न असून, तो अस्थानी होणार नाही असा आमचा समज आहे. अतएव या प्रासादिक ग्रथराजाच्या विशाल अंतरंगांत यथाशक्ति प्रवेश करून, तेथील आचार व विचारसौंदर्यांचें भारतीय संस्कृतिप्रेमी मूळ वाचकांस दर्शन घडविल्यास त्यांच्या अतःकरणांत खास नवा प्रकाश उजळून, त्यांचें जागतिक जीवन सुखमय व शांतिमय होण्यास मार्गदर्शक होईल, अशी आमची प्रामाणिक समजूत आहे.

वेद-वाङ्मयाचा—विशेषतः ऋग्वेद-ग्रंथाचा—सूक्ष्म कानोसा घेतला, तर तेथें वैयक्तिक जीवनाचा उत्कर्ष व विकास, त्याला प्रपोषक असें कौटुंबिक स्थैर्य, त्याला उपकारक अशी सामाजिक घडण व त्याला धारण करणारे राजकीय घोरण—अर्थात् वैदिक आर्यांच्या जागतिक जीवनाचें अष्टपैलू सुंदर चित्र—वेदात कसें उमटलेलें दिसून येतें, हें महाराष्ट्र वाचकांपुढें यथामति रंगून दाखविण्यासाठींच या ग्रंथाचा अवतार आहे. सर्व ऋग्वेदाला धरूनच व त्याला वाट पुशीत-पुशीतच आम्ही यापुढें वाटचाल करणार आहों, हें सकृद्दर्शनी स्पष्ट करून आतां पुढील मार्गास लागतो.

वैदिक ऋषींनी मनुष्याचें सर्वसाधारण आयुर्मान शंभर वर्षांचें—शता-
युर्वे पुरुषां—धरून, त्याचे ठोकळ मानानें तीन भाग कल्पून, त्या प्रत्ये-
कास आश्रम अशी संज्ञा दिली आहे. त्यांतला पहिला आश्रम म्हणजे हा
ब्रह्मचर्याश्रम होय. या आश्रमाचें ध्येय विद्यासाधन व बलवर्धन हें असून,
त्याप्रमाणें तो सिद्ध झाल्यावर पुढें योग्य वयांत अनुरूप वधुर्शा विवाह
करून गृहस्थाश्रमी बनावयाचें आणि तेथील सर्व कर्तव्ये व जन्मावदान्या
जगाच्या आखाड्यांत उतरून यथाशक्ति व यथामति पार पाडून मग
प्रपंचनिवृत्त होऊन, वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून तेथें अवशेष आयुष्य
अध्यात्म विचारांत व ब्रह्मचिंतनांत घालवून इहलोकयात्रा संपवावयाची.
अशी ही मानवी जीवनक्रमाची सर्वसाधारण वैदिक व्यवस्था आहे.

या रोलानें जीवनक्रम आंखून तदनुरोधानें जगाचा म्हणजे प्रपंचाचा
उपभोग घेत गेल्यास मनुष्यास ऐहिक सुख व पारलौकिक हित—अभ्युदय
व निःश्रेयस—साधण्यास सुकर व सुलभ होऊन, मानव जन्माचें साफल्य
व सार्थक होतें, असा वैदिक ऋषींचा प्रत्यक्ष अनुभव असून, त्या घोरणानें
जीवनक्रम आंखण्यास व पाळण्यास सनातन धर्माचा मानव जातीला—विशे-
पतः भारतीयांना—मौलिक हितोपदेश आहे आणि त्याप्रमाणें जो सध्द
मनानें वाटचाल करील, तो धन्य व कृतकृत्य होऊन, त्याचा मानवजन्म
पूर्ण सार्थकी लागला असें मानावयास मग कसलीच हरकत दिसत नाही.

याप्रमाणें मानवजन्माचें उच्च ध्येय—अभ्युदय व निःश्रेयस—साधा-
वयाचें झालें तर तें काम तितकें सोपें नाही. त्याचा पाया पूर्ववयांतच
घातला पाहिजे आणि तशी प्रथा प्राचीन वैदिक आर्यांत सर्रास चालूं
होती. व्यक्तीची शारीरिक वाढ व मानसिक विकासाचा पाया त्यावेळीं
त्याच्या बालवयांतच घालण्यांत येत असे. अर्थात् वयाच्या आठव्या वर्षी
या कार्याच्या श्रमणेशास प्रारंभ होऊन, पुढें जवळजवळ दोन तर्पपर्यंत
तें कार्य सतत चालूं असे. या काळाला ब्रह्मचर्याश्रम अशी संज्ञा आहे.
हा काळ म्हणजे मनुष्याच्या जीवनांतला अत्यंत महत्त्वाचा काळ आहे.
या काळांत पेरारें तसे पुढें उगवतें. खपावें तसे वाढतें. कष्टावें तसे फळतें.
अर्थात् हा काळ म्हणजे सर्व पुरुषार्थाचा—भावी जीवनोत्कर्षाचा—मूळ व

मुख्य पायाच म्हटलें तरी चालेल, मूळ पाया म्हणण्याचें कारण असें कीं विद्या व वळ, सुख व संपत्ति, आरोग्य व आयुष्य, पौरुष व पराक्रम, यश व कीर्ति या सर्व उपकारक व प्रलोभनीय गोष्टी सर्वस्वी या आश्रमांतील तपश्चर्येवरच अवलंबून आहेत. थोडक्यांत म्हणजे विद्यार्जनाचा, शरीर कमावण्याचा व आरोग्य जोडण्याचा—एकंदरीत भावी जीवनोत्कर्षाचा—हा अत्यंत महत्त्वाचा काळ आहे.

वेदकाळीं भारतीय आर्यांचें आयुर्मान निदान शंभर वर्षांचें तरी असावें, असें ऋग्वेदावरून अनुमान काढण्यास जागा आहे. तेथें एका मंत्रांत 'आग्नी शंभर वर्षे जगावें' असें स्पष्ट म्हटलें आहे. तो मंत्रच येथें देतो म्हणजे झालें. तो मंत्र प्रसिद्ध असून, वैदिक आर्यांच्या दैनिक प्रार्थनेंत त्याचा अंतर्भाव करण्यांत आला आहे. तो मंत्र हा असा:—'तच्चक्षुर्देवहितं शुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्' (७-६६-१६). ही वसिष्ठाची मूळची प्रार्थना असून, त्या मंत्राचा समावेश प्रस्तुतकाळीं संध्योपासनेंत करण्यांत आला आहे. हाच मंत्र जरा विस्तारानें शुद्ध यजुर्वेदांत आला असून, तोहि येथें याच हातानें वाचकांच्या अयलोकनार्थ देऊन ठेवतो. तेथें तो मंत्र आढळतो तो असा:—'तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्' (३६-२४) भावार्थः—देवांना प्रिय, तेजाचा अखंडपुंज, विश्वाचा सर्वसाक्षी असा तो भगवान श्रीसूर्यनारायण पूर्वदिशेस उदयगिरीधर उदय पावता झाला. त्या देवाच्या कृपाप्रसादानें आग्नी शंभर वर्षे ढोळ्यांनीं घड पाहत असावें ! शंभर वर्षे आग्नी घड जीवंत असावें ! शंभर वर्षे कानांनीं घड ऐकत असावें ! शंभर वर्षे बाणीनें घड बोलत असावें ! शंभर वर्षे आग्नी दैन्यरहित असावें ! इतकेंच नव्हे, तर शंभर वर्षांहूनहि आग्नी अधिक जीवत रहावें, असें घडो !

या मंत्रावरून वैदिक आर्य शंभर वर्षे जगण्याची इच्छा तर करतातच. शिवाय आपली वर त्यापेक्षांहि अधिक काळ जिवत राहण्याची प्रार्थना करतात ! आणि तोंडर्यंत डोळे, कान व बाणी इत्यादि इंद्रियें चांगलीं

शाबूत राहून, तीं आपापलीं कर्तव्यें व्यवस्थित बजावोत, अशी सूर्य-
नारायणाजबळ प्रार्थना करतात. 'शतायुर्वै पुरुषः' हें वचन तर प्रसि-
द्धच आहे. हें आयुष्याबद्दल झालें.

नुसतें पशुतुल्य आयुष्य काय कामाचें ? ज्ञान नसेल तर त्या आयु-
ष्याला काय किंमत आहे ? म्हणून आयुष्याबरोबर ज्ञान देव्याविपर्याहि
त्यांची देवांजबळ प्रार्थना आहे. ती प्रार्थना अशी:—'मेघां मे वरुणो ददातु
मेघामग्निः प्रजापतिः । मेघामिन्द्रश्च वायुश्च मेघां घाता ददातु मे' ॥ शु. य.
३२-१५ ॥ वैदिक आर्य हे पशुतुल्य जीवन कंठणारे विषयमुग्ध जंगली लोक
नव्हते. ते विद्याप्रेमी व विद्योपासक असून, मोठे जिज्ञासु व चिकित्सक
असे होते. त्यांची दृष्टि विशाल व सूक्ष्म होती. बालवयापासूनच त्यांच्या
विद्योपासनेला प्रारंभ होई. अर्थात् या विद्यार्जनाच्या वेळीं ते जें व्रत
पाळीत त्यालाच ब्रह्मचर्य हें नांव आहे. येथे विद्या म्हणजे वेदविद्या
होय. कारण ब्रह्म हें नांव वेदाला अनुलक्षूनच आहे. 'ब्रह्म हि मंत्रः'
असें शतपथ वचन आहे. अतएव ब्रह्मचर्य आश्रम हा विद्यार्जनाचा काळ
म्हटला तरी चालेल. या वयांतच विद्या शिकावयाची असा वैदिक दंडक
असून, त्या वेळीं विद्यार्थी दर्शत निदान दोन तपें म्हणजे चोवीस वर्षे तरी
जात. तोच काळ मनुष्याच्या आयुष्यांतला अत्यंत महत्त्वाचा काळ होय.
भावी जीवनोत्कर्षाचा तो मूळ व मुख्य पाया असून, येथे केलेल्या तप-
श्चर्येला पुढें गोमटी फळें लागतात, ही गोष्ट त्रिकालाशोधित अनुभवसिद्ध
आहे.

शिवाय पुनः हेंहि सांगितलें पाहिजे कीं या प्रथमाश्रमांत केवळ विद्या-
र्जन हें व एवढेंच ध्येय नसून, त्याच्या जोडीला तितकेंच महत्त्वाचें दुसरें
एक ध्येय आहे. तें म्हणजे बलसंवर्धन. ब्रह्म याचा अर्थ वेद जसा होतो,
तसाच त्याचा दुसरा एक अर्थ बल असाहि होतो. 'ब्रह्म हि मंत्रः' असें
एके ठिकाणीं म्हटलें आहे, तसेंच 'बल हि ब्रह्म' असें दुसरें ठिकाणीं
सांगण्यांत आलें आहे. यावरून ब्रह्मचर्याश्रमाचा विद्यार्जन जसा एक हेतु
तसाच व तितकाच महत्त्वाचा बलसंवर्धन हाहि एक आहे, हें निर्वि-
वाद आहे. जसा वियेचा प्रभाव आहे, तसेच बलाचेहि कांहीं गुण आहेत.

मनुष्याला पुरुषार्थ साध्य करून घेण्यास विद्या व बल या दोहोंचीहि सार-
स्वीच गरज आहे. ब्रह्मचर्याचा प्रभाव व गुण काय आहेत, याविषयी
आम्ही पदरचें अधिक न सांगतां प्रसिद्ध आयुर्वेदान्चार्य चरक महर्षि काय
सांगतात, तेंच येथें उद्धृत करतों म्हणजे झालें. ते सांगतात तें असें:—
'पुण्यतमायुःप्रकर्षकरं जराव्याधिप्रशमनं ऊर्जरकरममृतं शिवं पुण्यं शरण्यं
उदात्तं श्रोत्रमर्हथ उपधारयितुं प्रकाशयितुं च प्रजानामनुग्रहार्थं ब्रह्मचर्यम्'—
भावार्थ—अत्यंत पवित्र, आयुष्यवर्धक, अकालमृत्युहारक, जरानिवर्तक,
व्याधिप्रतिबंधक, सामर्थ्यदायक, उदात्त व अलौकिक असें हें बलरूप ब्रह्म
प्राप्त करून घेणेसाठी, माझे शिष्यवृंदहो ! तुम्ही मजकडून शिका ! व
त्याप्रमाणें आचरण करा ! आणि लोकोपकारार्थ त्याचा प्रसार करा !!
याप्रमाणें या ब्रह्मचर्याचें महत्त्व व श्रेष्ठत्व साणारीं अशीं अनेक वचनें
आमच्या धर्मग्रंथांत ठिकठिकाणीं पहावयास मिळतात. पण विस्तारभया-
स्तव त्यांचा येथें उल्लेख करण्याचें टाळतों.

आतां या बलाचें अधिष्ठान शरीरांत कोठें व कशांत आहे, हें सांगि-
तलें नाहीं तर आमचा उद्देश सिद्धीस जाणार नाहीं, याची आम्हांस
जाणीव असल्यामुळे त्याचाहि येथे धांवता उल्लेख करतों. या बलाचें
अधिष्ठान म्हणजे शरीरांतील वीर्य हें होय। 'वीर्य वै बलम्' असें श्रुतीत
म्हटलें असून खरोखर तें वचन शास्त्रशुद्ध व अनुभवसिद्ध आहे. अर्थात्
हें वीर्य म्हणजेच बल ! वीर्य म्हणजेच प्राण ! वीर्य म्हणजेच तेज ! वीर्य
म्हणजेच उत्साह ! वीर्य म्हणजेच आरोग्य ! वीर्य म्हणजेच प्रतिभा ! वीर्य
म्हणजेच शौर्य आणि वीर्य म्हणजेच पराक्रम ! शरीराला वज्रदेही बन-
विणारें शरीरांतील धातु म्हणजेच हें वीर्य—हा दिव्य परिस—होय!! हें वीर्य
जर शरीरांत मुसमुसत नसेल, तर तें निष्प्रभ व नीरस जीवन जगण्यांत
तरी मग काय मोज व अर्थ आहे ?

सर्वें सांगावयाचें म्हणजे या वीर्यापासूनच शरीरांत चैतन्य स्फुरतें !
उत्साह खेळतो ! बुद्धि उजळते ! प्रतिभा चमकते ! सौंदर्य खुलतें व चेहरा
टवटवतो !! हा सर्व चमत्कार विद्यार्थी-जीवनांत हें ब्रह्मचर्य कडकडीत
पाळल्यानें घडून येतो, इकडे उदयोन्मुख भारत लक्ष देईल तर काय मोज

होईल ! शरीरांत प्रथम क्यांत या वीर्यांचें संवर्धन, संपोषण व संरक्षण झाल्यानेच शरीर, इंद्रियें, मन व बुद्धि यांस सफाईदार उजळा मिळून पुढील जागतिक जीवन आनंदमय व उत्साहमय वनतें ! अशी वलोपासना करणाऱ्या ब्रह्मचान्याला मग कसलीच शारीरिक व मानसिक आधिष्याधि पीडा देत नाही—‘ब्रह्मचारी न कांचनार्तिमाच्छति’—असें शतपथांत म्हटलें असून, यमराज अशा तेजस्वी ब्रह्मचान्याच्या अकालीं जवळ येण्यास धजत नाही ! आणि म्हणून ‘शत जीवेम शरदः’ या मंत्राची सार्थकता त्यावेळीं भारतीयांच्या पूर्ण प्रचीर्तीत उतरली होती, हें उघड सांगावयास नकोच !

त्या वेळचा ब्रह्मचारी गुरुकुलांत राहून, एकानिष्ठेनें शारदांवेची व शक्तिदेवतेची उदर उपासना करून, पुढें व्रतस्नात झाल्यावर तो कसा दिसत असे, याचें वर्णन शतपथांत याज्ञवल्क्यांनी स्वानुभवपूर्वक गाविलें आहे तें असें—‘यथा ह वाऽअग्निः सामिद्धो रोचतऽएवं ह वै स स्नात्वा रोचते य एवं विद्वान्ब्रह्मचर्यं चरति’ (श.प. ११-३३-७) भावार्थ—अग्नि नारायण चांगला प्रव्वलित झाला म्हणजे जसा तो तेजस्वी दिसतो, तद्वत् जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यांचा दिव्य प्रभाव जाणून त्याप्रमाणें व्रतोपासना करतो, ब्रह्मचर्य पाळतो, तो विद्या शिकून व्रतस्नात झाला म्हणजे त्या तेजःपुंज अग्निनारायणाप्रमाणें ब्रह्मवर्चस तेजानें चमकू लागतो !

आधुनिक विद्यार्थीजगाला आपल्या भारतीय प्राचीन विद्यार्जनव्रताचें वाळकडू तोडलें गेल्यामुळें तो हतबुद्ध व हतप्रभ व्हावा यांत नवल तें काय ? पुष्कळ विद्या शिकली पण त्या जोडीला आयुष्य नसलें तर त्या विद्येचा काय उपयोग ? विद्या शिकली व आयुष्य लाभलें पण बलारोग्य नसलें तर ती विद्या व तें आयुष्य सगळें फुकटच नव्हे काय ? हा विद्यार्थ्यांचा दोष नसून, आधुनिक पाश्चात्य बळणाचें वेड घेतलेल्या आमच्या राष्ट्रीय शिक्षण-धुरीणांचा आहे ! असो. बल, आयुष्य, तेज व ज्ञान देण्याविषयीं वैदिक आर्यांची देवाजवळ काय प्रार्थना होती व ते काय काय गोष्टी मागत असत एवढें देजन प्रस्तुत विषयाचा समारोप करतो. प्राचीन भारतीय आर्यांची

प्रार्थना ती अशी:- 'तेजोऽसि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहो ज्योऽस्यो ज्यो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि सहोऽसि सहो महि धेहि'!! (शु.-सू. १९-९) या मंत्रांत तेज, वीर्य, बल, ओज, मन्यु व सामर्थ्य देण्याबद्दल पयोदेवतेची प्रार्थना करण्यांत आली आहे.

पण ब्रह्मचान्याचें मुख्य दैवत म्हणजे अग्निनारायण हें होय. अग्नि म्हणजे तेज आणि अग्नि म्हणजे तप. 'तेजो वा अग्निः' असें शतपथात म्हटलें आहे. तेज म्हणजे ज्ञान, अर्थात् अग्निनारायण हा ज्ञानस्वरूप आहे. म्हणून ब्रह्मचर्याश्रमांत ब्रह्मचान्याला नित्य अग्नि-उपासना करावी लागत असे. त्या वेळीं तो अग्नीची समिधा अर्पण करून त्याची प्रार्थना करीत असे, ती मननीय असल्यामुळें तेवढा मंत्र देऊन हा विषय संपवितों. ती अग्नीची प्रार्थना पुढील प्रमाणें आहे:- 'अग्नये समिधमाहर्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्वसे एवमहमायुषा मेधया वर्चसा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन समिधे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भूयासंऽस्वाहा॥' भावार्थ-मी या अग्निदेवाप्रीत्यर्थ समिधा आणली आहे. ज्याप्रमाणें हे अग्निदेवा ! या समिधेनें तूं प्रज्वलित होऊन सुतेजस्वी होतोस, त्याप्रमाणें मीहि, देवा ! तुझ्या प्रसादानें आयुष्मान, बुद्धिमान, कांतिमान, प्रज्ञवान व प्रतिभावान व्हावें ! माझ्या गुरुदेवाचे पुत्र दीर्घकाल जगोत ! आणि देवा ! मीहि ज्ञानी होईन ! गुरुदेवानें शिकविलेली विद्या अंतःकरणांत नीट जपून ठेवीन ! माझ्या कार्यांत यशस्वी होईन ! जगांत प्रभावशाली होईन ! प्रतिभातेजानें चमकूं लागेन ! अज्ञाचा उत्तम भोक्ता होईन !' केवढी सुंदर व दणदणीत प्रार्थना ही ! प्रार्थनेचा प्रभाव काय आहे, याचा भारताला दुर्दैवानें विसर पडल्यामुळें अग्नि-नारायणाच्या मंगल कृपाप्रसादास आधुनिक विद्यार्थीबुंद मुकला असला तर त्यांत नवल मानण्याचें कारण नाहीं. वैदिक देव हे उपासनेचे चाहते आहेत; उपासनेशिवाय त्यांचा कृपाप्रसाद फुकटाफुकट कोणाच्या पदरांत पडत नाहीं, अशी श्रुतिमाउलीची शिकवण आहे. असा.

एकंदरीत सांगावयाचा इत्यर्थ काय, तर वैदिक आर्य हे जगाच्या आखाड्यांत उतरण्याच्या आधी पूर्वतयारी कशी करीत असत, हें आम्हांस सांगावयाचें होतें, म्हणून त्याची येथें थोडक्यांत वाचकांस ओझरती ओळख करून दिली असून, आतां पुढील कार्यास लागतां. हा विषय ऋग्वेदांत अंतर्भूत झाला नाही, याचें कारण असें कीं तो गृहस्थाश्रमाचा वेद आहे. ब्रह्मचर्य आटपून जगाच्या आखाड्यांत उतरल्यावर त्याचा प्रांत सुरू होतो. ही अशी वैदिक आर्यांच्या जीवनक्रमांतील प्रारंभाची इकीकत असून, पुढील जीवनक्रमाचें निरूपण प्रस्तुत ग्रंथांत यापुढें क्रमाक्रमानें करण्यांत येईल.

गृहपति हा वैदिक धर्माचा मुख्य केंद्र

ऋग्वेदांत वैदिक आर्यांचा जीवनेतिहास म्हणजे वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय व अध्यात्मिक जीवनाचें यथार्थ चित्र याची रूपरेखा कशी उमटली आहे व ती सूक्ष्म दृष्टीनें पाहणाऱ्यांस कशी दिसते, हें पाहणें उद्बोधक व उपकारक असल्यामुळे त्याचें आतां यापुढें टप्पा-टप्पानें विवेचन व निरूपण करण्याचें मनांत योजिलें आहे. अर्थात् प्राचीन वैदिक आर्यांचें जागतिक जीवनाचें चित्र ऋग्वेदांत कसें उमटलेलें आहे याचें स्थूलमानानें पर्यालोचन करून, त्याची थोडक्यांत ओळख करून दिल्यास तें अस्थानीं होणार नाही अशी आमची प्रामाणिक समजूत आहे. वेद वाङ्मयाचा—विशेषतः ऋग्वेद महाग्रंथाचा—कानोसा घेतला तर तेथें वैयक्तिक जीवनाचा विकास व उत्कर्ष व त्याला पोषक अशी कौटुंबिक उभारणी, त्याला उपकारक अशी सामाजिक व राष्ट्रीय उर्फ राजकीय धोरण—अर्थात् वैदिक आर्यांच्या जागतिक जीवनाचें अष्टपैलू सुंदर चित्र वेदांत कसें उमटलेलें आहे हें पाहणे मोठें उद्बोधक आहे.

वैदिक वाङ्मयाची नुसती बरबर वाचणी करून पाहिलें तरी एक गोष्ट ठळकपणें नजरेसमोर येते, ती ही कीं वेदकालीन आर्य हा भटकत फिरणारा धनगर वृत्तीचा फिरस्ता प्राणी नसून, तो चांगला स्थाईक झालेला असून कुटुंबस्थ व कुटुंबवत्सल प्राणी होता. त्याची जीवन-प्रवृत्ति एकात्मिक व एकलकौटुंबिकाची नसून, ती कौटुंबिक व सामाजिक घडणाची होती असें म्हटल्यास त्याला अयथार्थतेचा दोष लागणार नाही.

अर्थात् तो घर करून राहणारा—म्हणजे गृहस्थ—होता. मनुष्याच्या सर्व आशा-आकांक्षा फलरूप व्हावयाच्या—अर्थात् जागतिक अभ्युदय व पारमार्थिक उत्कर्ष—यांची जोड मिळवावयाची झाली तर जीवनयात्रा प्रथम सुखरूप; सुभूत व सुव्यवस्थित चालणें हें आवश्यक असून, त्यासाठी एखाद्या सुरक्षित आश्रयस्थानाची जोड मिळविणें हें अपरिहार्यच आहे, हें तो पूर्ण ओळखून होता; आणि हें आश्रयस्थान म्हणजेच घर.

ऋग्वेदांत स्पष्टच सांगून टाकलें आहे कीं जाया म्हणजेच घर. 'जायेदस्तं' (जाया इत्अस्तं ३-५३-४) अर्थात् वैदिक धर्मदृष्ट्या घर म्हणजे दगडाविटांनीं बांधून काढलेली निवाऱ्याची जागा नव्हे, तर तेथें जागृत राहून ससाराची सुव्यवस्थित माडणी करून त्याचा स्वर्ग बनविणारी सुशील व सुदक्ष अशी गृहिणी होय ! आणि ऋग्वेदांत तिलाच—गृहिणीलाच—घर म्हटलें आहे. आणि तोच भावार्थ 'न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते' या मनुवचनांत प्रतिविवित झाला आहे, ही गोष्ट आजच नव्याने सांगितली पाहिजे अशांतला आतां भाग राहिला नाही.

'अस्मिन्गृहे गार्हपत्याय जागृहि' हा जो वेद नारायणाचा तिला विवाहकालीन सदुपदेश आहे, तो आर्य गृहिणीच्या जीवन विकासाचें मुख्य केंद्र आहे—अर्थात् स्त्रीचें खरें कर्तव्यक्षेत्र म्हणजे घर हेंच आहे—ही गोष्ट नजरेआड करून दांपत्यजीवन सुखाचें व समाधानाचें होईल ही आर्यगृहिणीची आशा अगदीं निर्मूल आहे, असा वेदाचा स्पष्ट निर्वाळा आहे. आणि ज्या महिलेला आपलें दांपत्य-जीवन सुखमय करून, शोषडाचा स्वर्ग करावयाचा आहे, तिला बरील वेदवचन सतत नजरेपुढें ठेवणें हें हिताचें आहे, हे आतां निराळें सांगणें नकोच.

तेव्हां आता सांगण्याचा मुद्दा हा कीं वैदिक दृष्टीनें घर म्हणजे चिखलामातीचें वांधकाम नव्हे, तर पुरुषार्थी सहकार्य व साहचर्य करणारी व राखणारी स्त्री होय. अर्थात् स्त्री-पुरुषांचें सहकार्य व साहचर्य यालाच घर—यालाच कुटुंब—असें म्हणण्याचा वैदिक परिपाठ आहे. यावरून हें उघड आहे कीं पुरुषार्थी सहकार्य करणारें माणूस स्त्रीच असावयास पाहिजे तरच त्याला घराचें—कुटुंबाचें—स्वरूप येतें. मात्र त्याच वेळेस हेंहि

ध्यानांत घेतले पाहिजे कीं नुसत्या देहदर्पण लालसेनें जुळून आलेल्या स्त्रीपुरुष-साहचर्यास घर हें नांव प्राप्त होत नाही. कारण वेदांत स्त्री हा शब्द वापरलेला नसून जाया हा शब्द वापरलेला आहे व त्याला एक विशिष्ट अर्थ आहे. स्त्रीपुरुषाच्या एकत्र राहणीला घर हें नांव प्राप्त होत नसून, त्या दोहोंच्या संबंधास एका विशिष्ट सरकाराची जहूरी लागते आणि तो संस्कार म्हणजे पाणिग्रहण, स्त्रीचें वेदोक्त मंत्रांनै पाणिग्रहण करून तिला रथांतून घरीं घेऊन येणें, यालाच विवाह हें नामाभिधान आहे. स्त्रीपुरुषांचा संबंध विवाहसंस्कारानें दृढबद्ध झाल्याशिवाय त्या जोडप्यामध्ये जायापतीचें नातें उद्भूत होत नाही आणि जेथें जायापतीचें नातें नाही तेथें घराची प्राणप्रतिष्ठा नाही, हें आतां निराळे सागावयास नकोच. आणि हा भावार्थ मनामध्ये घेऊनच याज्ञवल्क्यांनी 'गृहा वै पत्न्यै प्रतिष्ठा' असें शतपथात बोलून दाखविलें आहे. (श. प. ३-३-१-१०)

याचें कारण असें कीं गृहस्थ-जीवनांत केवळ जागतिक सुखानंदाचाच तेवढा अंतर्भाव होतो असें नसून, शिवाय आणखी तेथें पारलौकिक सुख-प्राप्त्यर्थ देवोपासनाहि अवश्य म्हणून सांगितली आहे. आणि ही देवोपासना एकट्या पुरुषाला अगर एकट्या स्त्रीला स्वतंत्र राहून करतां येण्यासारखी नसून, ती विवाह संस्कारानें पुनीत होऊन बद्ध झालेल्या स्त्रीपुरुष दांपत्यालाच उक्त आहे. 'मिथुनेन ह यजते' असें शतपथात म्हटलें आहे. जोडप्यानेंच देव-यजन करावें आणि त्यांचाच तो अधिकार आहे. आणि तें मिथुन म्हणजे पतिपत्नी होय. स्त्रीपुरुष नव्हे. 'यजमानश्च पत्नीच तदेकं मिथुनं' (श. प.) पति व पत्नी या जोडप्यालाच मिथुन ही सज्ञा आहे. तेव्हां देवोपासनेला पतिपत्नी हें दाम्पत्यच योग्य अधिकारी आहे आणि अशा दाम्पत्याच्या देवोपासनेंत त्या दोघांची पारमार्थिक सिद्धि होऊं शकते. वैदिक देवोपासनेंत ऐहिक अभ्युदय व पारमार्थिक सिद्धि या दोन्ही गोष्टींचा—म्हणजे चारहि पुरुषार्थांचा—अंतर्भाव होतो. आणि म्हणून स्त्रीपुरुषांमध्ये पतिपत्नीचें नातें उद्भवल्याशिवाय त्यांना अभ्युदय व निःश्रेयस् प्राप्त करून घेण्याचा वेददृष्ट्या अधिकारच पोचत नाही.

शिवाय येथें आणखी एक मुख्य गोष्ट सांगावयाची म्हणजे मनुष्य हा

जो जन्मतो, तो तीन ऋणें बरोबर घेऊनच जन्मतो, असा वैदिक धर्माचा मूळ सिद्धांत आहे. 'जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते' जन्मणारा ब्राह्मण हा तीन ऋणें बरोबर घेऊनच जन्मास येतो—अशी वैदिक धर्माची मांडणी आहे. येथें ब्राह्मण हा शब्द उपलक्षणार्थी वापरण्यांत आला आहे. यावरून ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तीनहि द्विजार्तांचा बोध होतो. म्हणजे वैदिक आर्य हा तीन ऋणांनी जन्मतःच बद्ध झालेला असतो. तीं तीन ऋणें म्हटलीं म्हणजे देव-ऋण, ऋषि-ऋण व पितृ-ऋण हीं असून, त्यांची फेड पुढीलप्रमाणें करावयाची असते. देवयजन म्हणजे यज्ञयाग करून देव ऋणांतून, वेदाध्ययन म्हणजे ब्रह्मचर्य पाळून, वेद शिकून ऋषिऋणातून व सतति—म्हणजे पत्नीच्या ठायीं प्रजा—निर्माण करून पितृ-ऋणांतून मुक्त झालें पाहिजे व मुक्त होतां येतें. याविषयी बचन आहे तें असें—जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते । ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्य, एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी तै. सं. ६-३-१०-५ ईश्वरीप्रसाद, विद्यारक्षण व वयसातय या गोष्टी सिद्ध होण्यासाठीं वैदिक धर्मांनें ही जी गृहयोजना आखली आहे तिचें अनुकरण करीत गेल्यास व्यक्ति व समाज यांचा उत्कर्ष व विकास होणार नाहीं असें म्हणण्याचें कोण शहाणा धाडस करील! वैदिक लोक आजपर्यंत अनेक आपत्ति विपत्तींतून टिकून राहिले व त्यांची विद्या आतांपर्यंत मिळमिळीतच का होईना पण जिवंत राहिली, याचें श्रेय वैदिकांच्या वरील कुशल योजनेंतच आहे, हें आता उघड सांगावयास नकोच. असो.

येथपर्यंतच्या विवेचनावरून एवढी गोष्ट स्पष्ट झाली कीं जो वैदिक धर्मांत जन्मला—मग तो ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो वा वैश्य असो—त्यानें योग्य वेळीं विद्याध्ययन करून व योग्य वेळीं विवाह करून स्त्रीचें सख्य मिळवून पुढें शास्त्रोक्त रीतीनें गृहस्थाश्रमाचा गाडा चालविल्यास खात्रीनें त्याला अम्युदय व निःश्रेयस या दोहोंचा लाभ होऊन त्याचा मानव जन्म सफल व कृतकृत्य होतो, ही गोष्ट भारतीयांना कधींच पटून गेली आहे.

वैदिकांनीं सर्व आश्रमांत गृहस्थाश्रमाला प्राधान्य देऊन वर त्याला धन्य म्हटलें आहे याचें कारण आता उघडच आहे. या आश्रमांत सांसा-

रिक-जागतिक-सर्व सुखें अनुभवण्यास मिळून, शिवाय सृष्टीचें सत्य स्वरूपहि येथेंच यज्ञद्वारा उमगलें जातें. प्रपंचाच्या अनुभवांतूनच पारमार्थिक ज्ञानाचा मंगलोदय होऊन, पुढें उत्तर वयात मनुष्य क्षणोक्षणीं पालटणाऱ्या प्रपंचाच्या पसान्यांतून आपोआप निवृत्त होऊन, पुढें तो पारमार्थिक विद्येत-आत्मज्ञानांत-आपसुखेंच विलीन होऊन रंगून जातो. पूर्ववयांत प्रपंचसुखाची जी त्यास गोडी असते, जी तिकडे ओढ असते, जी त्यांत मोहिनी वाटते, ती पुढें उत्तरवयांत ओसरून, आचारविचारात क्रमशः क्रांती घडून येते आणि प्रपंचांत आलेल्या अनुभवाच्या जोरावर परमार्थात शिरून तेथें तो तात्त्विक विचारांत व ब्रह्मानंदांत पूर्ण रंगून व गडून जातो. अर्थात् जो गृहपति आपलें गार्हस्थ्य जीवन वेदावर दृष्टि ठेवून जागरूकतेनें व श्रद्धा-युक्त मनानें अक्रमूं शकतो, त्यालाच वैदिक धर्माचें परमोच्च सुखकथाम लाभून त्याचा मानव जन्म धन्य व कृतकृत्य होतो ! म्हणून वैदिक धर्मांत गृहपतीलाच प्रमुख स्थान देण्यांत आलें आहे, तें सर्वस्वी योग्य असून, कोणाहि विचारी मनुष्याला अनुकरणीय आहे असेंच म्हणणें प्राप्त आहे. असो. आतां यापुढें या गृहपतीच्या आशा-आकांक्षा काय आहेत अगर असतात याचा थोडक्यांत छडा घेऊन पाहूं.

वैदिक आर्यांच्या आशा, आकांक्षा

इष्ट प्राप्ति व अनिष्ट परिहार-म्हणजे सुखलाभ व दुःखनिरास-या दोन् महत्त्वाच्या गोष्टी जगातील मानवमात्रांचें मुख्य जीवनध्येय होऊन बसल्या आहेत, हें कांहीं आजच नव्यानें सांगायला पाहिजे, अशातला कांहीं भाग नाही. तो सर्व सांसारिक जीवांचा सामान्य नियमच होऊन बसला आहे, असें म्हटल्यास त्यांत फारसें विषडत नाही. मनुष्याची सर्व घडपड सुखासाठींच आहे व असते, तसें पाहूं गेलें तर सुख कोणाला नको आहे ? आणि दुःख कोणाला पाहिजे आहे ? नित्याचा हा प्रत्यक्ष अनुभवच आहे कीं जो तो सुखाला चटावलेला असून तितकाच तो दुःखाला बुजणारा आहे ! या बाबतींत वैदिक आर्यांच्या आशा, आकांक्षा काय आहेत, त्यांच्या भावना कशा उमटल्या आहेत, विचारप्रवाह कसे वाहात आहेत याची ओझरती ओळख आज वाचकांस-नवभारतास-कसून दिल्यास त्यावरून भारतीय

ध्यायांच्या स्वभाव गुणांची काही अंशी कल्पना येईल, असें आम्हांस वाटल्यावरून ऋग्वेदांत प्रार्थनाद्वारे या वाचरीत वैदिक आर्यांनीं आपलें मनोगत काय व कसें व्यक्त केले आहे, याची आम्ही थोडक्यांत ओळख करून देजें इच्छितों.

हा विषय येथें देण्याचें कारण इतकेंच कीं आज पाश्चात्य पंडितांचे ग्रंथ वाचून व त्यांनीं त्यांत तोडलेले तारे सत्य समजूत आधुनिक मुशिक्षितांचा आपल्या तेजस्वी पूर्वजांविषयी व धर्माविषयी भलताच ग्रह झालेला दिसून येतो. तो कितपत खरा आहे म्हणजे वस्तुस्थितीस धरून आहे, याची हा ग्रंथ वाचल्यावर ज्याची त्यालाच कल्पना करतां येईल. वैदिक आर्य म्हणजे रानटी लोक, त्यांचे विचार अगदी उथळ, भावना फार संकुचित, ते जंगलांत राहणारे, घनगरवृक्षांचे, मांडखोर स्वभावाचे असून, त्यांच्यांत उदात्त विचार नाहींत, उदार वृत्ति नाहीं, विशाल दृष्टि नाहीं, असा आरोप कांहीं पाश्चात्य पंडित अहंमन्यतेच्या भरीस पडून त्रैमुखात करीत आहेत व त्यांचीच री ओढून साहेबाची शिफारस मिळविण्यात पुरुषार्थ मानणारे आमच्यांतले कांहीं विद्वान पंडित तसाच सूर काढण्यांत मोठी घन्यता मानीत आहेत ! जे वैदिक धर्माला खरोखरच नाक मुरडणारे आहेत त्यांच्याविषयी आमचें कांहीं म्हणणें नाहीं. पण ज्यांच्यांत वैदिक धर्माविषयीची सद्भावनेची ज्योत-मिळमिळितच कां होईना—पण तेवत राहिली आहे, त्यांच्याजुडें खरी वस्तु-स्थिति काय आहे हें पुनः थोडक्यांत उजळणी रूपानें मांडून दाखविल्यास, अज्ञानाच्या काजळीनें मंद झालेल्या विवेकदीपास पुनः उजळा मिळून, भ्रष्ट व भ्रमिष्ट झालेली परप्रत्ययनेय बुद्धि खास निवळ लागेल, अशी आमची प्रामाणिक समजूत असल्यामुळे वैदिक आर्य हे देवापार्शीं आपलें अंतःकरण काय व कसें उघड करून दाखवात आहेत, म्हणजे त्यांना काय पाहिजे आहे व काय नको आहे, त्याचीं येथें थोडक्यांत मांडणी करून दाखवितों.

तेवढ्यावरून वैदिक आर्य हा प्राणि कसा आहे, म्हणजे तो रानटी आहे का सुधारलेला आहे, अर्धवट अडाणी आहे का चांगला समजूतदार आहे, मेंगा आहे का तेजस्वी आहे, मांडखोर आहे का शांतताप्रिय आहे, थोडक्यांत तो आहे तरी कसा, याची कल्पना सूत्र वाचकांस सहज करतां येईल.

त्यांना त्या प्रार्थनेत प्रदर्शित केलेल्या इच्छा, आकांक्षा, भावना व विचार यांच्या पुढे या विसाव्या शतकातील सर्व शहाणपणाचा व मुधारणेचा टेंभा मिरविणारे व मक्का घेणारे लोक रसभर तरी पुढे सरकल्याचें दिसत आहे की काय, हे ज्यांचे त्यानेच आपल्या मनाशी अजमावून पहावें म्हणजे ज्ञालें. एवढी सूचना देऊन आता आम्ही प्रस्तुत विषयाकडे वळतां.

हा विषय येथे देतांना आम्ही त्याचे दोन भाग करून ते वेगवेगळे वाचकांपुढे ठेवीत आहो. प्रथम त्यांना काय पाहिजे आहे—म्हणजे त्यांना प्रपंचांत काय इष्ट व प्रिय आहे—तें, व नंतर त्यांना काय नको आहे—म्हणजे काय अनिष्ट व म्हणून अप्रिय आहे—तें, यांचा पृथक् पृथक् उल्लेख करीत आहों.

प्रार्थना.

मूळ	अर्थ
१ ' अस्मभ्यं शर्मं यच्छतम् '
(ऋ १-१७-८)	आम्हांस सर्व प्रकारचें सुख द्या !
२ ' विश्वानि द्रविणानि धेहि '
(५-४-७)	आम्हांस सर्व प्रकारची संपत्ति द्या !
३ ' अस्मे धेहि भवो बृहत् '
(८-६५-९)	आम्हांस मोठी कीर्ति द्या !
४ ' आतो अग्ने मुचेतुना रथि विश्वायु-
पोपसं । मार्षीकं धेहि जीवसे '
(१-७९-९)	हे अग्ने! आमची जीवनयात्रा उत्तम चालावी म्हणून मुदर ज्ञानानें युक्त, सर्व आयुष्यभर पुरेल व आमच्या सुखास कारणीभूत होईल अशी उत्तम संपत्ति दे !
५ ' इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि '
(२-२१-६)	इंद्रा ! आम्हांस श्रेष्ठ प्रतीचें धन-दौलत दे !
६ ' उव क्षयाय नः कृषि '
(८-६८-१२)	आमच्या घरादाराची चांगी भर-भराट कर !
७ ' प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्वायाम् '
(५-४-१०)	प्रजेच्या द्वारे आम्ही अमर व्हाऊ !

मूळ

अर्थ

- ७अ 'अतारिष्म तमसस्वारम्'
(१-१८३-६)
- ८ 'तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं
छात्रिरादित्याः सुभरं नृपाय्यम्'
(१०-३५-१२)
- ९ 'त्वं नः पश्चादधरादुत्तरात् पुर
इंद्र नि पाहि विश्वतः'
(८-६१-१६)
- १० 'देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं'
(१-८९-२)
- ११ 'नित्यस्य रायः पतयः स्याम'
(७-४-७)
- १२ 'द्युमत्तमं रथिं दाः'(५-२४-२)
- १३ 'नो मृळयत'(२-२९-२)
- १४ 'नः पशुमो अस्तु गातुः'
(३-५४-१८)
- १५ 'प्रतरं न आयुः'
१६ 'शतं जीवेम शरदः'(७-६६-१६)
- १७ 'यच्छा तोकाम तनयाय शं योः
(४-१२-५)
- १८ 'यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु'
(१०-१२१-१०)
- १९ 'यत् त्वा यामि ददि तत् नः'
२० 'रथिं देहि सहस्रिणम् । अग्ने
वीरवतीमिपम्'(८-४३-१५)

- आम्ही अज्ञानांधकारांतून पार व्हावे !
- अहो आदित्यदेवानो ! अत्यंत प्रशस्त,
सुसमृद्ध, माणसांचे रक्षण करणारे
असें तुम्ही आम्हांस घर द्या !
हे देवा ! तूं आमचे पश्चिमेकडून,
दक्षिणेकडून, उत्तरेकडून व पूर्वेक-
डून-अर्थात् सर्व वाजूंनी-रक्षण कर !
आम्ही देवांचे सख्य सपादन करूं !
- आम्हीं औरस पुत्राचे धनी व्हावे !
- अत्यंत तेजस्वी असें ज्ञानघन दे !
आम्हांस सदैव सुखांत ठेव !
आमचे घर पुत्रपौत्रादि संततींनी व
अश्वगवादि पशूंनी भरभराटून असो !
आमचे आयुष्य सुदीर्घ कर !
आम्ही शंभर वर्षे जगून रहावे !
आमच्या पुत्रपौत्रादिकांना शारीरिक
सुख व मानसिक स्वास्थ्य दे !
फार काय, जी जी इच्छा घरून आम्ही
तुझी उपासना करूं, ती ती आमची
इच्छा सफल होवो !
आम्ही जें काहीं मागूं तें सर्व, देवा !
तूं आम्हांस देच !
हजारानीं धनसंपत्ति व तसेच बल-
वर्धक अन्न आम्हांस दे !

मूल

अर्थ

२१ 'विश्वा च नो जरितुं त्सत्पते
अहा दिवा नक्तं च रक्षियः'॥

(८-६१-१७)

२२ 'विश्वायुर्धेहाक्षितम्' (१-९-७)

२३ 'शंताति मयस्करत्' (८-१८-७)

२४ 'शतं नो रास्व शरदः'

(२-२७-१०)

२५ 'शं नः करत्यर्वते सुगं मेपाय
मेथ्ये । नृभ्यो नारिभ्यो गृवे'

(१-४३-६)

२६ 'शं यो (धेहि') (३-१८-४)

२७ 'सत्या भवन्तु आशिषो नो
अद्य'

(७-१७-५)

२८ 'सं माऽग्ने वर्चसा सृज'

(१-२३-२४)

२९ 'हृद्रोगं मम सूर्यं हरिमाणं च
नाशय' (१-५०-११)

३० 'सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम
वनुष्यतः'

(८-४०-७)

३१ 'वाजेषु नो अव' (१-७-४)

३२ 'जयेम सं युधि स्पृघः' (१-८-३)

३३ 'यशो अस्मासु धेहि' (५-४-१०)

हे सज्जनपालका । आम्हां भक्तांचें
दिवसा व रात्री रक्षण कर !

खंडरहित असें उदंड आयुष्य दे !

शांति वाढविणारें असें सुख दे !

आम्हांस शंभर वर्षे आयुष्य दे !

आमच्या घोड्यांला, मेढ्यांला, मेंढीला
पुरुपांना, स्त्रियांना व गाईंना,
अर्थात् सर्वांना सुखी ठेव !

आम्हांस सुख व शांति दे !

आमच्या सर्वे इच्छा आज सत्य
म्हणजे सफल होवोत !

हे अग्ने आम्हांस ज्ञानतेजानें सुका-
न्तिमान कर !

माझा क्षयरोग व कावीळ, हे सूर्य
देवा ! तू नाश कर !

आमच्यार्शा जे द्वेषभावानें वागतील
त्यांची आम्ही चांगली खोड जिरवूं
व भामच्यार्शा जे मित्रत्वानें वाग-
तील त्यांच्यार्शा आम्ही सलोख्यानेंच
वागूं,

हे इन्द्र देवा ! युद्धांत आमचें
रक्षण कर !

लढाईत आम्ही शत्रूस जिंकूच जिंकू
असें होवो !

देवा! लढाईत आम्हांस यशस्वी कर !

मूळ

अर्थ

- ३४ 'यत इंद्र भयामहे ततो नो
अभयं कृधि' (८-६१-१३)
- ३५ 'पाहि रीपत उत वा जिघांसतः'
(१-३६-१५)
- ३६ 'पाहि धूर्तेरराणः'
(१-३६-१५)
- ३७ 'पाहि नो अग्ने रक्षसः'
(१-३६-१५)
- ३८ 'त्वं पाहि अंद्रसः'(७-१५-१५)
- ३९ 'अप त्वं परिपन्थिने मुषोवाणं
हुरथितम्' (१-४२-३)
- ४० 'अप अमीवां (सेधत)
(८-१८-१०)
- ४१ 'अग्ने नि पाहि नस्त्वं प्रति ध्म
देव रीपतः' (८-४४-११)
- ४२ 'अप क्षिध सेधत'(८-१८-१०)
- ४३ 'अप सेधत दुर्मतिम्'(८-१८-१०)
- ४४ 'अस्मिन् भयस्ये कृणुतमु
लोकम्' (२-३०-६)
- ४५ 'आरे अस्मत् कृणुहि देव्यं
भयम्' (८-६१-१६)
- ४६ 'युयुतमस्मदनिरामबीवाम्
(७-७१-२)
- ४७ 'युयुताऽमतिम्' (८-१८-११)

- हे इंद्र देवा! जेथून आम्हांस भय प्राप्त
होईल, तेथून आम्हांस निर्भय करा!
व्याध्रदि दुष्ट प्राण्यांपासून व घात
कलं पाहाणाऱ्या शत्रूंपासून आमचें
रक्षण कर !
- धूर्त कवडीचुंबकापासून आमचें
रक्षण कर !
- हे अग्ने ! आमचें राक्षसांपासून
रक्षण कर !
- आमचें पापापासून रक्षण कर !
वाटमारे, चोर व कपटी लोक यांस
आम्हापासून दूर-अतिदूर-ठेव !
आमची रोगराई सर्व नष्ट कर !
- अग्ने, हिंसक लोकापासून आमचें
रक्षण कर !
- आमच्या शत्रूंचा नायनाट कर !
जे दुष्टबुद्धि आहेत त्यांचाहि फडद्या
पाड.
- या घनघोर युद्धांत आम्हांस निर्भय
असें मुराक्षित स्थान दे !
- देवांचा जो कोप आम्हांवर झाला
असेल, त्याभयापासून आम्हांस दूर ठेव !
आमचें अन्नदारिद्र्य व आधिभ्याधि
आम्हांपासून दूर कर !
- आमची सुदिहीनता नाहीशी करा !

मूळ

अर्थ

- ४८ 'शत्रूयतामा भरा भोजनानि'
(५-४-५)
- ४९ 'व्यमीवाश्वातयस्वा विपूचीः'
(२-३३-२)
- ५० 'सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः'

आमच्या शत्रूची सर्व अन्नसामग्री
आम्हांस आणून दे !
सर्व शरीरांत व्यापून राहणाऱ्या
रोगाचे उच्छेदन कर !
हे देवा ! या तुझ्या उपासकाचे
मनोरथ सर्व सिद्धीस जावोत ! देवा,
सर्व सिद्धीस जावोत !

वैदिक आर्थ देवापार्शी प्रार्थनाद्वारा काय मागतात याची स्थूल मानानें कल्पना करण्यास वरील वचनें पुरेशी आहेत. तसें म्हटल्यास वरील अर्थाच्या व ठशाच्या प्रार्थना ऋग्वेदांत पदोपदी आढळून येतात. पण त्या प्रत्येकांत कांहीं तरी नाविन्य असतें हे खरें; तथापि त्यांची यथार्थ कल्पना येण्यास वरील वचनें वरस आहेत. शितावरून भाताची परीक्षा करण्याइतके आमचे वाचक सज्ज आहेत, असें गृहीत धरून हा विषय येथेंच आटपता घेतों. आतां यानंतर त्या वेदभक्तांना काय वावडे होतें, काय अप्रिय होतें, काय अनिष्ट होतें, याविषयी याच हातानें कांहीं वचनें उद्धृत करून हा विषय संपवितों.

त्यांना या पुढील गोष्टी वावड्या व अप्रिय होत्या.

- १ 'मा ते गोदत्र निरराम राधसः '
(८-२१-१६) हे उदार इंद्रा ! आम्ही जे तुझे भक्त ते सपत्नीपासून ढळू नये म्हणजे धनरहित असू नये !
- २ 'मा ते गृहामहि' (८-२१-१६) तुझे भक्त जे आम्ही, त्या आम्हाला तुला सोडून इतरांजवळ याचना करण्याचा प्रसंग येऊ नये !
- ३ 'मा किस्तोकस्य नो रिपत् '
(८-६७-११) आमच्या मुला-वाळांना इतरांपासून त्रास होऊ नये !
- ४ 'मा न आयुःप्रमोषीः'(१-६४-११) आमच्या आयुष्यास माहं नकोस !

मूळ

अर्थ

- ५ 'मा न क्षुदे परादाः (७-१-१९) आम्हांस भुकेच्या तडाख्यांत देऊं नकोस !
- ६ ('मा न अग्ने अवसुजो) अविष्यवे' (१-१८९-५) आम्हांस भुकेकंगाल बनलेल्यांच्या स्वाधीन करूं नकोस !
- ७ 'मा नो अग्ने अवसुजो अघाया' (१-१८९-५) आम्हांस दुष्ट हिंसकाच्या स्वाधीन करूं नकोस !
- ८ 'मा नो अवसुज रिपवे दुच्छनायै' (१-१८९-५) आम्हांस सतावणाऱ्या शत्रूच्या हवालीं करूं नकोस !
- ९ 'मा रक्षसःपरा दाः'(७-१-१९) आम्हांस छळणाऱ्या राक्षसांच्या हवालीं करूं नकोस !
- १० 'मा नो अग्नेऽमतये परा दाः। (७-१-१९) आम्हांस मूर्ख मनुष्यांच्या हवालीं करूं नकोस !
- ११ 'मा नो अग्नेऽवीरते परा दाः। (७-११-९) आम्हांस निपुत्रिकाच्या स्वाधीन करूं नकोस !
- १२ 'मा दत्त्वते दशते परा दाः' (१-१८९-५) दांतांनीं दंश करणाऱ्या सर्पादिकांच्या व शिगांनीं डिवचणाऱ्या पशूंच्या सपाठ्यांत आम्हांस देऊं नकोस !
- १३ 'मानो अरातिरीयत'(२-७-२) शत्रु आमच्यावर सत्ता न चालवो !
- १४ 'मा नो निद्रा ईशत (८-४८-१४) आमच्यावर निद्रेचा अंमल न चालो !
- १५ 'मा नो मर्ता अभि द्रुहन्' (१-५-१०) मनुष्य आमचा द्रोह न करो !
- १६ 'मा व एनो अन्यकृतं मुजेम' (६-५१-७) इतरांनीं केलेल्या पापांचें प्रायश्चित्त भोगण्याचा दुर्धर प्रसंग आम्हांवर न येवो !

मूळ

अर्थ

- १७ 'मा शुने अग्ने निपदाम्'
(७-१-११)
- १८ 'मा निदे अप कृषि'(३-१६-५)
- १९ माऽगोतायै सहस्पुत्र(अप कृषि)
(३-१६-५)
- २० 'मा तत्कर्म वसवो यच्चयध्वे'
(६-५१-७)

निपुत्रिकाच्या घरीं राहाण्याचा
अनिष्ट प्रसंग आग्रहावर येऊं नये !
आग्नी जगांत निंदेचा विषय होऊं
असा प्रसंग आणूं नकोस !
गोसंपत्ति हीन अशा दरिद्राच्या
हवाली आग्रहांस देऊं नकोस !
हे देवांनो ! जें कर्म केल्यानें तुम्हीं
आग्रहांस शिक्षा कराल, तसलें पापकर्म
आमच्या हातून केव्हांहि न घडो ! इ०

या प्रार्थनांवरून नजर फिरविली म्हणजे त्याच्या प्रपंचाची—जागतिक जीवनाची—कोणालाहि सहज कल्पना करतां येण्यासारखी आहे. एवढ्या-वरूनच त्यांच्या संपूर्ण जागतिक जीवनाची यथार्थ ओळख पटण्यासारखी नसली तरी त्याचा सर्वसाधारण रोख व रंग ओळखण्यास फारशी अडचण पडणार नाही. हा सर्व ग्रंथ वाचून पाहिल्यावर त्यांची पूर्ण ओळख पटण्यास अडचण भासणार नाही. पण प्रस्तुत प्रकरणाचा तेवढाच विचार केला तरी त्यांच्या जीवनाचें वैशिष्ट्य ध्यानांत भरल्याशिवाय रहात नाही. आतां ते विचार सामान्य प्रापञ्चिकासारखे दिसतात हें खरें. वर वर पाहणाऱ्या उथळ दृष्टीच्या मनुष्याला तसे दिसले व दिसावेत, यांत कांहीं आश्चर्य नाही; पण जरा खोल व सूक्ष्म दृष्टीनें पाहिल्यास तो समज फारसा टिकून राहिल असें आग्रहांस वाटत नाही. सकृदर्शनी ही गोष्ट दिसून येते कीं त्यांची दृष्टि केवळ जडांतच गुंतून व खिळून राहिली नव्हती. त्यापलीकडे गेली होती, म्हणजे त्यांचें जागतिक जीवन अर्थात् प्रपंच हा परमार्थ प्रवण होता. तो आधुनिकांच्यासारखा केवळ विषयसुखलोलुप अर्थात् देहतरपणप्रवण-नव्हता. जडाच्या—दृश्य जगाच्या—पलीकडे जडावर सत्ता चालविणारी अशी एक सूक्ष्म व दिव्य शक्ति असून, ती वर सुलोकांत नांदते. तिच्या कर्तव्यपरत्वे विविध पर्यायाला देव असें नांव असून त्या शक्तीच्या उपासनेनेंच मनुष्य या लोकीं सर्व प्रकारें सुखी व संपन्न होऊन,

मरणोत्तर सद्रतीस जातो, या गोष्टीवर त्यांचा संपूर्ण व भरीव विश्वास होता आणि म्हणून इहलोकांतील जीवनयात्रा सुखरूप व सुसमृद्ध होण्यासाठी त्यांनी प्रपंचांत प्रार्थनारूपाने वरीलप्रमाणे देवांची कर्षणा भाकिली आहे. आता त्यांचा परमार्थ कसा होता हे पुढे योग्य प्रसंगी सांगण्यांत येईल, येथे फक्त त्यांच्या प्रपंचांतील सुखदुःख, अर्डीअडचणी, आपत्ति-विपत्ति यांचा नामनिर्देश करण्यांत आला आहे. त्यांतील गोष्टी विचारांत घेतां त्यांचे प्रापंचिक जीवन-जागतिक जीवन-तेजस्वी, प्रभावी, उदात्त व सुसमृद्ध असे अष्टपैलू होते असे म्हटल्यास त्यांत चूक होणार नाही. असो.

वैदिक आर्यांचा देव

उपरिनिर्दिष्ट वैदिकांच्या प्रार्थना सुपूर्त करणारा असा जो वैदिकांचा देव, तो आहे तरी कसा, त्यांचे रूप काय, स्वभाव काय, सत्ता काय, महिमा काय, आणि तो राहतो कोठे आणि करतो काय, इत्यादि प्रश्न अंतःकरणांत उद्भवणें, हे साहजिकच असून, त्यांचे येथे थोडक्यांत निरूपण करणें हे आता ओघानेच प्राप्त झालें. म्हणून त्यांचाहि परामर्श या स्थळीं स्थूल मानानेच करण्याचे योजिले आहे. तत्पूर्वी एका गोष्टीचा उलगाडा करणें अवश्य असून ती म्हणजे देवाची कल्पना; वैदिकांच्या मते देवाची कल्पना काय व कशी आहे, याचे थोडेसे स्पष्टीकरण केल्याशिवाय पुढे जाणें योग्य होणार नाही. कारण आज जशा हिंदूंची देवाविषयी भरमसाट कल्पना झालेली दिसून येते, तशी वैदिकांची वेदकाली नव्हती. वैदिक लोक आजच्या हिंदूप्रमाणे मूर्तिपूजक नव्हते. त्यांचे देव अमूर्त पण सर्व विश्वांत घनदाट भरून राहिलेले ! हिंदूंच्या देवांप्रमाणे बाल्यौवनजरादि अवस्थांनी युक्त व जन्म-मरणादिकांनी व्याप्त असणारे मर्त्य मानव नसून, ते नित्य तरुण असून अजर व अमर आहेत ! ते पूर्वी होते, आजहि आहेत व पुढेहि अखंड ! रामकृष्णादि देव आज नाहीत, ते कालवश झाले आहेत, पण इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य इत्यादि सर्व वैदिक देव मात्र पूर्वीप्रमाणेच आजहि आहेत ! व जगाच्या अंतापर्यंतहि तसेच राहतील ! अशा अमूर्त पण अमर देवांची उपासना करून प्राचीन वैदिक आर्य धन्य व कृतकृत्य झाले ! थोडक्यांत म्हणजे वैदिकांचा देव आजच्यासारखा देवळांत नाही, मूर्तीत

नाहीं, क्षेत्रांत नाही, तीर्थांत नाही, पण गभ्रत ही कीं कोठेंच नाही म्हणावा तर तो सर्वत्र आहे ! आणि सर्वत्र आहे म्हणावा तर कोठेंच दिसत नाही ! वेदांतील वैदिकांचा देव हा असा सूक्ष्म व सर्वव्यापी आहे ! !

आतां वैदिक आर्यांची देवकल्पना सांगावयाची झाली तर ती अशी सांगतां येईल, ' देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा'— भक्त मागेल तें देणारा (दानात्), प्रकाश देणारा (दीपनात्), स्वतः प्रकाशवान् (द्योतनात्) किंवा द्युलोकान्त म्हणजे स्वर्गांत राहणारा असा जो, त्याला देव अशी सज्ञा आहे. आणि ही व्याख्या निरुक्तकारांनीं केलेली असून, ती वेदाला पूर्ण मान्य आहे. थोडक्यांत म्हणजे वैदिक देव हे स्वर्गांत राहणारे असून ते स्वयंप्रकाश आहेत. तसेंच ते जगाला प्रकाश देणारे असून भक्तमनोरथ पूर्ण करणारे कामकल्पदुम आहेत. ही अशी थोडक्यांत पण यथार्थ वैदिकांची देवकल्पना आहे. आज हिंदूंचे रामकृष्णादि जे देव आहेत, ते वैदिक देव नसून, पौराणिक देव आहेत. अर्थात् ते अवतारी पुरुष असून, वैदिक दृष्टीनें त्यांची गणना देवकोटीत करण्यांत येत नसून, मानवकोटीतच होतें, हें आतां उघड सांगण्याचें कारण नाही.

वेदांत ङोकावून पाहिल्यास तेथें अनेक देवदेवता आढळतात ही गोष्ट खरी. पण म्हणून ते सर्व निराळे व स्वतंत्र देव आहेत असें मात्र नव्हे. अशी ज्यांची समजूत असेल ती भ्रामक व म्हणून चुकीची आहे. वेदांत सूक्ष्म दृष्टीनें निरीक्षण केल्यास तेथें एकेश्वरीवादच गर्भित आहे असें स्पष्ट दिसून येईल. नव्हे, तसें स्पष्ट वेदनारायणानें बोलूनहि दाखविलें आहे. पण तिकडे लोकांचें जाबें तसें लक्ष जात नाही. म्हणून हा घोटाळा झाला आहे. ऋग्वेदांत याविषयी स्पष्ट म्हटलें आहे कीं, ' इन्द्रं मित्तं वरुणं अग्नि-माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्भिर्वा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ' (ऋ. १-१६४-४६) हा जो परब्रह्मस्वरूप तेजस्वी सूर्यनारायण आहे, त्यालाच कोणी ऐश्वर्यसंपन्न इंद्र म्हणतात. त्यालाच कोणी मरणापासून तारण करणारा मित्र म्हणतात. त्यालाच

कोणी पापापासून मुक्त करणारा वरुण म्हणतात व त्यालाच कोणी चलनादि गुणविशिष्ट असा अग्नि म्हणतात. आणि तोच द्युलोकांत राहणारा सुंदर पंखाचा पक्षी म्हणजे सूर्यनारायण हा होय. पण वस्तुतः देव हा आदित्यरूपाने एकच असला तरी मूल तत्त्व जाणणारे सूक्ष्म दृष्टीचे सूत्र ऋषी त्या एकाच देवाला व्यवहारकर्ती प्रसंगाप्रसंगाने निरनिराळ्या नावाने संबोधितात व निरनिराळ्या रूपांत आळवितात. आकाशांत राहून जगावर बुद्धि करणारा म्हणून त्यास (विद्युत्) अग्नि म्हणतात. प्राणिमात्रांचे नियमन करणारा म्हणून त्यासच यम असे म्हणतात. अंतरिक्षांत राहून श्वसन करणारा म्हणून त्यासच मातरिश्वा म्हणजे वायु असे म्हणतात. यावरून हे स्पष्ट होते की देव हा एकच, पण निरनिराळ्या नावांखाली, निरनिराळ्या प्रसंगां निरनिराळ्या रूपांत त्या एकाच देवाची आराधना करण्यांत आली आहे. हीच गोष्ट इतरत्र 'एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति' अशी पुनः स्पष्ट घोषित केली आहे, (ऋ. १०-११४-५). तेव्हा वैदिक आर्य हे एक देवोपासक होते, पण व्यवहारकर्ती त्यांना त्या एका देवालाच प्रसंगोपात् निरनिराळ्या नावांखाली व निरनिराळ्या रूपांत आळविले आहे, हे मात्र खरे.

आतां एकाच देवाची अनेक रूपे कशी असू शकतात हे आतां सांगणे ओघानेच प्राप्त झाले आहे. म्हणून त्याविषयी दृष्टांतद्वारा थोडक्यांत सुलसा करतो. सूर्य हा वस्तुतः एकच आहे व त्याचा प्रकाश हा पांढरा शुभ्र आहे. अशी जरी वस्तुस्थिति असली तरी त्या सूर्यापासून निघणाऱ्या किरणांची गोष्ट मात्र अगदी निराळी आहे. सूर्य हा पांढरा शुभ्र प्रकाशवान दिसला तरी त्याचे किरण मात्र तसे नाहीत. ते लाल, पिवळे, हिरवे, निळे असे सात निरनिराळे रंगाचे आहेत. सूर्यप्रकाशाचे लोककामधून पृथक्करण केल्यास तेथे हे सात रंग स्वच्छ व स्पष्ट दिसतात, हे आज अनुभवसिद्ध व जगप्रसिद्ध आहे. त्या सातही किरणांच्या समीकरणाने—संमिश्रणाने—एकजिनसी पांढरा शुभ्र प्रकाश आविर्भूत होतो आणि तो प्रकाश म्हणजेच सूर्य होय, हे तितकेच सत्य आहे. किरणाला उद्देशून जेव्हा बोलावयाचे असते तेव्हा त्या सतरंगी किरणांचे पृथक् पृथक् रीतीने वर्णन करणे हे

स्वाभाविकच आहे, आणि तसे त्यांचे निरनिराळे रंगरूपांत वर्णन केले म्हणून ते कांहीं सूर्यापासून निराळे व स्वतंत्र आहेत असे समजणे अगर मानणे हे अनुभवदृष्ट्या चुकीचे होईल. सूर्याचेच ते अंशभूत पर्याय आहेत. म्हणजे त्यांचा अंगांगी संबंध आहे—हे जसे खरे, तद्रत् इंद्र; अग्नि, वरुण, मित्र इत्यादि देव हे व्यवहारकार्त्वी कर्तव्यपरत्वे निरनिराळ्या शब्दांनी वर्णन करण्यांत व आळविण्यांत आले असले तरी ते सर्व वस्तुतः एकाच परब्रह्म वस्तूचे—सगुण प्रजापति देवाचे—निरनिराळे पर्याय आहेत. नहून ते परब्रह्म वस्तूहून निराळे व स्वतंत्र नाहीत आणि हीच भावना—तंतोतंत हीच भावना—‘ एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ’—हीच भावना वैदिक ऋषींची अभंग व अखंड होती आणि तीच त्यांनी ‘ एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति ’ या वचनांतूनहि स्पष्ट बोलून दाखविली आहे. मग आतां आणखी काय पाहिजे ?

पुनः आणखी, एकच वस्तु निरनिराळ्या शब्दांतून कशी व्यक्त करण्यांत येते, याला हे पुढील उदाहरण मननीय आहे. मनुष्य तोच पण मुलाच्या दृष्टीने तोच बाप होतो, बापाच्या दृष्टीने तोच मुलगा होतो. पत्नीच्या दृष्टीने तोच पति होतो, बहिणीच्या दृष्टीने भाऊ होतो, मित्राच्या दृष्टीने सखा होतो, शिष्याच्या दृष्टीने गुरु होतो व प्रजेच्या दृष्टीने राजा होतो ! अर्थात् व्यक्ति एकच पण कारणपरत्वे अगर कर्तव्यपरत्वे तीच केव्हां बाप, तर केव्हां मुलगा, केव्हां पति तर केव्हां भाऊ, केव्हां गुरु तर केव्हां राजा होऊ शकते, ही गोष्ट सामान्य जनतेस कांहीं अपरिचित नाही. हे जर खरे तर उपासनाप्रसंगी कारणपरत्वे एकाच देवाला निरनिराळ्या नांवाने संबोधण्यांत व आळविण्यांत आले म्हणून तो देव काय निराळा झाला म्हणावे काय ? वैदिक आर्य हे अनेक देवोपासक आहेत, त्यांना एकेश्वरीवाद माहीत व मान्य नाही, असा जो त्यांजवर तुच्छतापूर्वक आरोप करण्यांत येतो, त्यांत आरोप करणाऱ्यांचे शोचनीय अज्ञान मात्र दिसून येते. तो दोष वैदिकांचा नसून, अज्ञानामुळे तसा आरोप करणाऱ्या अर्धवटांचा आहे, इतका शेरा मासून आतां पुढे चातू लागतो.

वेदांत एकाच परमेश्वराच्या निरनिराळ्या शक्तीला निरनिराळ्या रूपांत निरनिराळें नांव देऊन व्यवहारकर्त्ती त्याला निरनिराळे देव बनविलें आहे, ही गोष्ट क्षणभर खरी धरून चालूं. तेव्हां असे हे देव वेदांत फक्त तेहतीसच ('ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासः' ऋ. ८-२८-१) असून, त्यांचे मुख्य तीन गट आहेत. एक गट वसूंचा, दुसरा रुद्रांचा व तिसरा आदित्यांचा. वसूंच्या गटांत आठ, रुद्रांच्या गटांत अकरा आणि तिसऱ्या आदित्यांच्या गटांत बारा, याप्रमाणें एकतीस देव व त्यांच्या जोडीला यावा व पृथ्वी यांची गणना करून तेहतीस ही संख्या निश्चित करण्यांत आली आहे. या तेहतीस देवांत इंद्र, अग्नि, वरुण व सूर्य या चार देवांसच महत्त्वाचें स्थान असून, त्यांत इंद्र हा राष्ट्रपति, अग्नि हा गृहपति, वरुण हा व्रतपति व सूर्य हा विश्वपति आहे. लढाईच्या प्रसंगी राष्ट्ररक्षणार्थ इंद्राला, गृहकृत्यांत अभीला, पापपुण्य विचारांत वरुणाला व विश्वभारणांत सूर्याला अग्रस्थान देण्यांत आलें आहे.

वैदिक आर्यांच्या आशा-आकांक्षा व त्यांच्या देव-प्रार्थना पाहिल्यास आधुनिक कांहीं पाश्चात्य पंडित व त्यांचे अंधभक्त आमचे कांहीं भारतीय पंडित समजतात तसे ते विचारांत उभे व आचारांत अढाणी नसून, आचारांत चांगले सुधारलेले व विचारांत सर्वांत पुढारलेले होते, असे म्हणावयास कसलीच हरकत दिसत नाही. तेव्हा त्यांचा देव तरी कसा होता अगर असावा हें समजण्याचें कुतूहल वाचकांच्या मनांत डोकावूं लागलें तर त्यांत अस्वाभाविक असे कांहींच नाही. कारण जसा गुरु तसा शिष्य हें जसे खरें, तसे जसा देव तसा भक्त हेंहि तितकेंच खरें आहे. गुरूवरून शिष्याची कल्पना करता येते, तशीच देवावरून भक्ताचीहि कल्पना करण्यास मदत होते. म्हणून वैदिकांचा देव ऋग्वेदांतून कसा उमटलेला दिसतो, याची स्थूलमानानें येथें रूपरेखा आणून, वाचकांना त्याची कल्पना करून देऊं इच्छितों. अर्थात् पुढील विवरण हें कोणत्याहि एकाच देवताचें नसून ऋग्वेदांतील सर्व देवतांचें मिळून केलेलें आहे. आणि असे असलें तरी तें तत्त्वतः एकाच परमेश्वराचें-देवाधिदेवाचें-आहे, हें लक्षांत ठेवणें जरूर आहे.

वैदिक आर्यांचे सर्व मनोरथ परिपूर्ण करणारा देव, तो आहे तरी कसा अगर असावा हें समजण्याचें कुतूहल वाचकांच्या मनांत आतां डोकावूं लागलें तर त्यांत अस्वाभाविक असें आमच्या मतें कांहींच नाहीं. म्हणून त्यांच्या समाधानार्थ ऋग्वेदांतून त्यांचें चित्र कसें उमटलेलें आहे, याची स्थूलमानानें येथें रूपरेखा आखून दाखवितों. अर्थात् पुढील विवरण हें ऋग्वेदांतील अनेक देवांचें मिळून एकत्र केलेलें असलें तरी तें तत्त्वतः एकाच परमेश्वराचें आहे हें लक्षांत ठेवावें. आणि हें वर्णन अक्षरानुक्रमानें देण्यांत आलें आहे हेंहि पण विसरूं नये.

वैदिकांचा देव आहे तो असाः—

ऋग्वेद वर्णन	मराठी अर्थ
१ 'अच्युतः' ४-१७-४	तो च्युतिरहित आहे !
२ 'अजरः' ६-४-३	तो जरारहित आहे !
३ 'अदब्धः' ८-४४-२०	तो अहिंसित आहे :
४ 'अदाभ्यः' ८-६१-१२	तो खंडरहित आहे !
५ 'अद्भुतः' ५-२३-२	तो अत्यंत मोठा आहे !
६ 'अद्रुहः' १-३-९	तो द्रोहरहित आहे !
७ 'अनवद्यः' १-३१-९	तो कलंकरहित आहे !
८ 'अनागाः' १-९४-१५	तो पापरहित आहे !
९ 'अपारः' ४-१७-८	तो अंतरहित आहे !
१० 'अमर्त्यः' ३-२-११	तो मरणरहित आहे !
११ 'अमूरः' १-७२-२	तो अज्ञानरहित आहे !
१२ 'अमृतः' ८-७४-५	तो नाशरहित आहे !
१३ 'अस्त्रिधः' १-३-९	तो धयरहित आहे !
१४ 'असुरः' १-३५-१०	तो सर्वसमर्थ आहे !
१५ 'उग्रः' ८-३३-१०	तो तेजस्वी आहे !
१६ 'ऋतपा' ३-१०-४	तो सत्याचा संरक्षक आहे !
१७ 'गृहपतिः' ७-१५-२	तो गृहाचा पालक आहे !
१८ 'गुहासन्तः' ५-८-३	तो गुप्तस्थळीं राहणारा आहे !

- १९ ' जातवेदः ' ८-११-३
 २० ' धनदाः ' ६-१९-५
 २१ ' धृतव्रतः ' ८-४४-२५
 २२ ' पतिर्दिवः ' ८-१३-८
 २३ ' पुरुरूपः ' ५-८-५
 २४ ' पृथिवर्धनः , १-३१-५
 २५ ' मघवा ' ८-६१-१
 २६ ' मनोजवा ' ७-६८-३
 २७ ' यजिष्ठः ' ४-१-४
 २८ ' यविष्ठयः ' ५-८-६
 २९ ' विपश्चितः ' ८-१-४
 ३० ' विश्वचक्षुः ' ७-६३-१
 ३१ ' विद्वपतिः ' ८-४४-२६
 ३२ ' विश्वतः पात् ' १०-८१-३
 ३३ ' विश्वतो वाहू ' १०-८१-३
 ३४ ' विश्वतो मुखः ' १०-८१-३
 ३५ ' विश्वमरासः ' ४-१-१९
 ३६ ' विश्वरूपः ' १-१३-१०
 ३७ ' विश्वविदः ' ३-१९-१
 ३८ ' विश्वसाहः ' ६-१९-११
 ३९ ' वृषभः ' ८-२१-४
 ४० ' व्रतपा ' ८-११-१
 ४१ ' व्रतश्रुतः ' ८-१-११
 ४२ ' वृचिः ' १-१४२-३
 ४३ ' वृष्टः ' ६-१५-११

- तो सर्वज्ञाता आहे !
 तो भक्तांना धन देणारा आहे !
 तो अंगीकृत कार्ये तडीस नेणारा आहे !
 तो स्वर्गाचा स्वामी आहे !
 तो नानारूपें धारण करणारा आहे !
 तो भक्तांची भरभराट करणारा आहे !
 तो अत्यंत उदार आहे !
 तो मनोगतीनें धावणारा आहे !
 तो अत्यंत पूज्य आहे !
 तो अत्यंत तरुण आहे !
 तो अत्यंत सज्ज आहे !
 तो सर्व पाहणारा आहे !
 तो लोकांचा पालक आहे !
 त्याला सर्व वाजूंनीं पाय आहेत !
 त्याला सर्व वाजूंनीं हात आहेत !
 त्याला सर्व वाजूंनीं मुखे आहेत !
 तो जगाचा पोषक आहे !
 सर्व रूपें त्याचींच आहेत !
 तो विश्वांतील सर्व गोष्टी जाणतो !
 तो सर्व शत्रूंचा फडशा पाडणारा आहे !
 तो भक्तांचा मनोरय-पूरक आहे !
 तो सत्कर्मत्वाचा पालक आहे !
 तो अनंत पराक्रमी आहे !
 तो परम पवित्र आहे !
 तो शूर आहे !

४४ ' शोचिर्वसानः ' ३-१-५	तो तेजोरूपी वस्त्र नेसलेला आहे !
४५ ' श्रवस्तमः ' १-९१-१७	तो अत्यंत यशस्वी आहे !
४६ ' सत्यतिः ' ८-१९-३६	तो सज्जनांचा पालक आहे !
४७ ' सत्यः ' ८-२-३६	तो सत्य स्वरूप आहे !
४८ ' सत्यराषः ' १-१०१-८	सत्य हेंच त्याचें धन आहे !
४९ ' सत्यशुभ्रमः ' १-१०३-६	सत्य हेंच त्याचें वळ आहे !
५० ' सुकृतः ' १-२५-१२	तो सत्कर्म करणारा आहे !
५१ ' सुदावनः ' १-१४१-९	तो महान् दाता आहे !
५२ ' सुप्रतीकः ' ६-१५-१०	तो सर्वसुंदर आहे !
५३ ' सुमेधाः ' ३-१५-५	तो परम ज्ञानी आहे !
५४ ' सहस्राक्षः ' १-७९-१२	त्याला सहस्र म्हणजे अनंत नेत्र आहेत !

या सर्वांचे तात्पर्य थोडक्यांत सांगायलाचें म्हणजे तो स्वर्गाचा जनक आहे. (' जनिता दिवः ' ८-३६-४) तसाच पृथ्वीचाहि जनक आहे. (' जनिता पृथिव्याः ' ८-३६-४) इतकेंच काय तो या सर्व विश्वाचा निर्माणकर्ता आहे. अर्थात् तोच या सर्व भुवनांचा राजा आहे. (' एको विश्वस्य भुवनस्य राजा ' ३-४६-२) त्यानेच तो स्वर्ग व ही पृथ्वी धारण केली आहे. (' सदाधार पृथ्वीं यामुतेमाम् ' १०-१२१-१) तोच या यावापृथ्वीचे रक्षण व पोषण करतो. (' स यावापृथिवी विमर्ति ' १०-३१-८) त्याला या सर्व भुवनांतील घडामोडी समजतात. (' विश्वा भुवनानि वेद ' ३-३५-१०) मनुष्याच्या अंतःकरणांतहि तोच प्रविष्ट होऊन आहे. (' मयैवाविशन् ' ५-२५-४) म्हणून मनुष्याच्या अंतरंगातील सर्व काहीं गुह्ये त्यास समजतात. (' वेद मर्तानामपीष्यम् ' ८-३९-६) हा जो देवाचा महिमा आहे, तो सत्य-अगदीं सत्य सत्य-आहे. पण गम्मत ही कीं हा असा देव असून त्याला मात्र कोणीच ओळखीत नाहीत. (' न तं विदाय ' १०-८२-७.)

या देवांची सांगावयाची आणखी एक गोष्ट म्हणजे ते इच्छतील तसें होतें, म्हणजे ते सत्यसंकल्प आहेत. (' यथा वशन्ति देवास्तथेदसत् ' ८-२८-४) ते जें मनांत आणतील तसें झालेंच पाहिजे, तें व्यर्थ होणारच नाहीं. (' यच्चिकेत सत्यमित् तन्न मोषम् ' १०-५५-६). तसेंच त्यांचे जे नियम आहेत ते अखंडित आहेत, ते कोणालाहि मोडतां यावयाचे नाहींत. (' अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि ' ३-५४-१८) जें सत्य आहे व जें सरळ आहे त्यांचें ते रक्षण करतात व जें असत्य आहे त्याचा नाश करतात. (' यत्सत्यं यतरदजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत् ' ७-१०४-१२). त्याचप्रमाणें राक्षसादिक दुष्ट लोकांचे व कपटी व लयाड लोकांचे ते कर्दनकाळ आहेत. (' हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तम् ' ७-१०४-१३) लढाईच्या वेळीं देव ज्यांचा पक्ष घेईल त्यांचा जय होतो. (' येषामिन्द्रस्ते जयन्ति ' ८-१६-५) कसलाहि शत्रु असो-तो कितीहि प्रबल असो-तो देवाला जिंकू शकत नाहीं. (' नहि त्वा शत्रुस्तरते '). किंवहुना त्यांना कोणी शत्रूच नाहीं. (' नास्य शत्रुः ' ६-१८-१२). त्याचप्रमाणें त्यांची कल्पना करून द्यावी म्हटलें तर जगांत तशी दुसरी प्रतिमाच-बल्च-नाहीं ! (' न प्रतिमानमस्ति ' ६-१८-१२)

अशा मंगलकारक देवांच्या देणग्याहि पण तितक्याच मंगलकारक असतात. (' भद्रा भद्रस्य रातयः ' १-१३२-२) म्हणून देवमक्षांनीं म्हटलें आहे कीं, या देवांचें सख्य हें अत्यंत गोड आहे आणि त्यांची कृपा झाली तरी ती तितकीच मधुर आहे ! (' यस्य ते स्वादु सख्यम् । स्वाद्वी प्रणीतिरद्रिवः ' ८-६८-११). असा हा वैदिक आर्यांचा ऋग्वेदांतला देव असून तो कोणाला बळतो म्हणाल तर जो त्यांचें अंतःकरणपूर्वक थडायुक्त मनानें पूजासत्कार करतो, त्यालाच तो पदरांत घेतो आणि अशा भक्ताचाच सखा होऊन तो त्यांचें सर्व संकटापासून रक्षण करतो. (' तस्य ज्ञाता भवसि तस्य सखा यस्त आतिथ्यमानुषम् जुजोषत ' ४-४-१०) याप्रमाणें वैदिक देवांचा स्वभाव, गुण, महिमा व प्रभाव असल्यामुळें त्यांच्या भक्तिभावानें अंतःकरण उचंबळून येऊन देवभक्त मोठ्या लाडिकपणें उद्गारतो कीं देवा ! तूच आमचा पिता ! आणि तूच आमची माता !!

(त्वं नः पिता वसो त्वं माता ' ८-१८-१०) असा हा वैदिकांचा सर्वज्ञ व सर्वसमर्थ देव असून, चर्मचक्षूला दिसत नसला तरी सश्रद्ध मनाने विचार करणाऱ्यांच्या अंतर्दृष्टीला खास दिसतोच दिसतो आणि वैदिक ऋषींना तसा दिसला म्हणूनच त्यांनी त्याचे तसे वर्णन केले आहे. ऋषींनी स्पष्टच बोलून दाखविले आहे की आम्हांस देव जसा दिसला-आम्ही त्यास अंतःचक्षूने जसा पाहिला-तसे आम्ही त्याचे वर्णन केले आहे, (यादगेव ददशे तादृगुच्यते ' ५-४४-६) ही गोष्ट ज्यांना पटली अगर पटते त्यांनीच या वैदिक देवांच्या भरीस पडावे, इतकी सूचना देऊन, आतां पुढील वाटेस लागतो.

वैदिक आर्यांची देवोपासना

ऋग्वेदाचे सूक्ष्म दृष्ट्या निरीक्षण व परीक्षण केल्यास व त्याबरोबरच यजुर्वेदाचाहि कानोसा घेतल्यास असे आढळून येईल की, भारतीय आर्यांची देवोपासना ही यज्ञद्वाराच केली जात असे, व ती तशी केली जात होती असा स्पष्टध्वनि त्यांतून उमटतो. स्पष्टच सांगावयाचे तर वेदांत यज्ञ-शिवाय देवोपासनेचा दुसरा मार्गच नाही ! ' यज्ञप्रिया हि देवाः '—देव हे यज्ञप्रिय आहेत-असे जे धूर्तित म्हटले आहे, तिकडे बोळेक्षांक कल्पन भागणार नाही. आज भारतीयांचा जो धर्म आहे की ज्याला आपण हिंदुधर्म म्हणतो, तो शुद्ध व सनातन वैदिक धर्म नसून, जैन, बौद्ध इत्यादि अवैदिक विचारसरणीने गढळ झालेला निकृष्ट व विकृत धर्म आहे, असे म्हटल्यास त्याला नांव ठेवण्यास जागा नाही, तो कां व कसा यासंबंधी विचार करण्याचे हे स्थळ नसल्यामुळे त्या विषयांत खोल शिरण्याचे टाळून, फक्त ऋग्वेदात देवोपासना कोणत्या स्वरूपांत आढळते, याचाच विद्गमदृष्ट्या विचार करतो. कारण प्रस्तुत ग्रंथ हा ऋग्वेद-विषयक गोष्टींचे समालोचन करण्याकरता असून, त्यांत इतर विषयाची भेसळ करणे हे प्रसंगास धरून होणार नाही. म्हणून तो विषय महत्त्वाचा व मनोरंजक असला, तरी तो येथे हाताळणे इष्ट नाही, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. असा.

वैदिक आर्यांची देवोपासना कशी होती हे सांगावयाचे झाले तर 'यज्ञेन यज्ञमयजंत देवाः'—साध्य देवांनी यज्ञेश्वराचे म्हणजे प्रजापति-देवांचे—यज्ञद्वारा पूजन केले—या एका सूक्त वचनावर वोट ठेवून सांगता येईल. अर्थात् हे वरील वचन वैदिक देवोपासनेचे मुख्य गमक आहे. हेच दुसऱ्या तऱ्हेने सांगावयाचे तर देवांची उपासना ही यज्ञद्वाराच केली पाहिजे असा त्याचा निष्कर्ष निघतो. आणि देवोपासना म्हणजेच यज्ञोपासना. देवांनी हेच केले; आणि त्यांचे अनुकरण करणारे—त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकणारे—हे वैदिक आर्य असल्यामुळे त्यांनीही यज्ञद्वाराच देवोपासनेचा धडा गिरविला. 'देवानां पन्थामनुचरेम' असे ऋग्वेदांत वैदिक ऋषींनी स्पष्ट बोलून दाखविले आहे आणि या वचनाला अनुसरूनच 'यथा देवानां चरणं तद्वाऽनु मनुष्याणाम्' असे योगीश्वर याज्ञवल्क्यांनी शतपथांत उद्गार काढले आहेत. देवांनी—अर्थात् शानी महात्म्यांनी जसे केले, तसे मनुष्यांनी करावे अथवा मनुष्यांचे असावे असा वैदिक ऋषींचा कटाक्ष आहे. तेव्हां आतां थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे देवोपासना ही यज्ञद्वाराच करावयाची असते व केली पाहिजे. कारण देवांनी घालून दिलेला तो धडा आहे.

ही इतकी प्रस्तावना केल्यावर आधुनिक वाचकांना यथार्थ कल्पना घेण्यासाठी यज्ञ शब्दाविषयी थोडासा अधिक खुलासा करणे हे औधानेच प्राप्त होतें, म्हणून त्याविषयी येथे दोन शब्द अधिक लिहितो. या 'यज्ञ' शब्दाचे वेदांत अनेक अर्थ होतात, हे आधुनिकांना माहित नाही. कारण वेदग्रंथाची व आमची फारकत होऊन आज जवळजवळ दोनअटीच हजार वर्षे झाली असून, तशांतच या दीडशें वर्षांच्या इंग्रजांच्या जडमूड राजवटीत त्याविषयी अनेक गैरसमज व काळले आहेत. तेव्हां यज्ञाचे नांव घेतांच अग्न निघतांच आम्ही जेनाळबेले हिंदू आज त्यास बुजतो व साहेबाळलेले मुशिथित त्यास नाक मुरदतात. पण हा दोष यज्ञसंस्थेचा नसून आमच्या विकृत भावनेचा व गाढ अज्ञानाचा आहे. तो अज्ञानाचा पडदा दूर सारण्यासाठी वेदातील यज्ञविषयक अंतरंग आज महाराष्ट्रापुढे मांडण्यासाठी या विषयावर दोन शब्द लिहितो. याविषयी अधिक व

विस्तृत माहिती पाहिजे असल्यास आमच्या 'ज्ञानबल्यप-दर्शन' ग्रंथातील 'यज्ञमीमांसा' हें प्रकरण पहावें.

यज्ञ शब्दाचा पहिला व मुख्य अर्थ म्हणजे परमेश्वर असा आहे. 'ब्रह्म हि यज्ञः'—या शतपथ वचनांत ब्रह्म म्हणजे जगदीश्वर—विश्वेश्वर— असा अर्थ असून, त्याला ऋग्वेदाचा पाठिंब्या आहे, असे सांगितले तर आधुनिक जनतेला सकृददर्शनी तें पटणार नाही, हे आम्ही ओळखून आहो. आज जेनाळलेल्या आम्हा हिंदूपुढें यज्ञाचें नांव काढतांच त्यांच्या डोळ्यापुढें धुराचा लोळ व खाटीकताना उभा राहतो ! अर्थात् हें त्यांचें आपल्या प्राचीन तेजस्वी धर्माविषयी अक्षम्य व महान् अज्ञान आहे, असे सांगितल्याशिवाय आमच्यानें रहावत नाही. आतां यज्ञ म्हणजे परमेश्वर हा अर्थ कसा निष्पन्न होतो, हें सांगावयाचें तर प्रथम ऋग्वेदाकडे घांव मारली पाहिजे, या वादतांत ऋग्वेदांतील 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' या वचनाच्या अंतरंगाचा कानोसा घेतला पाहिजे. वरील वचनांत यज्ञ हा शब्द दोनदां आला असून, प्रत्येक वेळीं त्याचा अर्थ निरनिराळा होतो. पैकीं 'यज्ञ' या शब्दाचा अर्थ यज्ञेश्वर—म्हणजे प्रजापति देव—असा होतो आणि सायणाचार्यानीं तो तसा केला आहे 'यज्ञं यथोक्तयज्ञस्वरूपं प्रजापतिं' असें वरील ऋग्वेद वचनावरील सायण भाष्य आहे. प्रजापति हें अव्यक्त परब्रह्माचें व्यक्त स्वरूप—सगुण—स्वरूप आहे. आणि प्रजापतीचें व्यक्त स्वरूप प्रगट झाल्यावरच विश्वोत्पत्तीला प्रारंभ झाला, अशी ऋषींची भावना—नग्वे सिद्धांत—आहे. तेव्हां यज्ञ म्हणजे प्रजापति—अर्थात् देवदेवेश्वर—सगुण परमेश्वर—असा अर्थ ध्वनित होतो.

हाच अर्थ जरा स्पष्ट करून सांगावयाचें म्हणजे 'यज्ञो वै विष्णुः'—यज्ञ म्हणजे विष्णु—असे सांगतां येईल. कारण विष्णु हा विश्वन्यापक असून त्याची गणना देवांत सर्वश्रेष्ठ आहे. त्यानें आपल्या तीन पदांनींच हें सर्व विश्व न्यापून टाकलें, आणि म्हणून त्याची योग्यता सर्व देवांत श्रेष्ठ गणली जाते. 'विष्णुर्वै देवानां श्रेष्ठः' असें शतपथांत म्हटलें असून; आणि त्याच वेळीं त्याला यज्ञ म्हटलें असून (यज्ञो वै विष्णुः ' श. प.) दोन्हींचा मेळ बसविल्यास यज्ञ म्हणजे विश्वेश्वर, परमेश्वर, प्रजापति—विष्णु—

असासुंदर अर्थ ओघानेंच सिद्ध होतो,हें सूत्र वाचकांस आतां निराळें सिद्ध करून दाखवावयास नको. 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' या महावाक्यावरून यज्ञ म्हणजे विश्वाचा आयजनक प्रजापति देव-महादेव-हा अर्थ स्पष्ट झाला.

पुनः आणखी, ब्रह्म म्हणजे वेदमंत्र असाहि एक अर्थ आहे. 'ब्रह्म हि मंत्रः' असें श्रुतिवचन असून, तेथें मंत्र म्हणजे वेदमंत्र हा अर्थच अभिप्रेत आहे. याचें कारण असें कीं वैदिक देव हे वेदमंत्रांत-म्हणजे ऋग्वेदांतील ऋचांत-निवास करून आहेत. अर्थात् वेदऋचा हें वैदिक देवाचें निवासस्थान आहे, ही गोष्ट ऋग्वेदांत 'ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदुः' (१-१६४-३९) या मंत्रांत स्पष्ट करून सांगितली असल्यामुळें आणि शिवाय वेद हे प्रजापतीप्रमाणेंच त्या परब्रह्मापासूनच निश्वासरूपानें प्रकट झाल्यामुळें मंत्राला ऋषींनीं ब्रह्म म्हटलें यांत गैर कांहीं झालें नाहीं. अतएव मंत्र म्हणजे ब्रह्म व ब्रह्म म्हणजे यज्ञ अशी समाप्ति स्वाभाविकच लागत असून, त्यावरून यज्ञ म्हणजे मंत्र अर्थात् वेद असा अर्थ निष्पन्न होतो ! अर्थात् 'यज्ञेन' म्हणजे वेदोक्त उपासनेनें असा अर्थ सिद्ध झाला.

याप्रमाणें यज्ञाचा मुख्य अर्थ यज्ञ म्हणजे ईश्वर आणि त्यावरोंवरच यज्ञ म्हणजे वेद, असें थोडक्यांत दाखविण्यांत आल्यावर आतां पुढें त्याचे इतर अर्थ कसे कसे होतात याचा नुसता धांवता उल्लेख करून मग थोडक्यांत देवोपासनेचा प्रश्न हाताळतो. ज्याप्रमाणें परब्रह्माला व वेदमंत्राला यज्ञ असें म्हटलें आहे, त्याचप्रमाणें अग्नीलाहि यज्ञ असें म्हटलें आहे. (अग्निश्च व यज्ञः' श. प.) कारण देवांना प्रसन्न करणेकरितां त्यांना यथाशक्ति हविर्भाग अर्पण करावयाचा असतो. पण देव हे प्रत्यक्ष येऊन तो ग्रहण करीत नाहींत. याचें कारण असें सांगतां येईल कीं देव हे सूक्ष्म-देही असल्यामुळें त्यांना स्थूल-द्रव्याचा हविर्भाग स्वीकारतां येत नाहीं आणि त्या स्थूल द्रव्याला सूक्ष्म रूप देण्याची शक्ति फक्त अग्नी-मध्येच आहे. 'तपो वा अग्निः'-अग्नि हा उष्ण आहे-असें शतपथांत अग्नीचें एक लक्षण सांगितलें असल्यामुळें व त्याचें स्पर्श इतर देवांप्रमाणें तेजोमय असल्यामुळें (तेजो वा अग्निः') त्याच्यांत दिलेली आहुति

देव ग्रहण करण्यास समर्थ होतात. अर्थात् देव हे अग्निद्वारा आपला हविर्भाव ग्रहण करतात. म्हणजे अग्नि हा देवांच्या मुखस्थानी आहे. 'अग्निमुखा हि देवाः' असें श्रुतिवचन असून, तद्वारा देव हे भक्तांनी दिलेला हविर्भाग भक्षण करून संतुष्ट होतात व भक्तांच्या श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने अर्पण केलेल्या अन्नसंतर्पणाने तृप्त व तुष्ट होतसाते, उपासकाला त्याचे इष्ट मनोरथ पुरवून त्याला सुखी व संपन्न करतात. तेव्हां देवांना संतुष्ट करावयाचा एकमेव मार्ग यज्ञ हाच असून, ते कार्य अग्नि करीत असल्यामुळे लक्षणाने त्यालाहि यज्ञ म्हटले त्यांत कांहीं गैर झाले, असें युक्तिदृष्ट्या म्हणतां येत नाही. अग्नि हा देवांचा अन्न वाहून नेणारा त्यांचा प्रतिनिधि असल्यामुळे त्यास 'हव्यवाहनः' असें म्हटले आहे, ते महेश्वर आहेच.

शिवाय यज्ञ शब्दाचा आणखी एक अर्थ होतो. तो म्हणजे देवांचें अन्न. 'यज्ञो हि देवानामन्नं'—यज्ञ म्हणजे देवांचें अन्न—असें शतपथ वचन असून, त्या देवांच्या अन्नाला हवि हें पारिभाषिक नांव आहे. यावरून हविर्द्रव्याला देखील यज्ञ म्हणण्याचा परिपाठ पडला तोहि सयुक्तिक आहे. 'यज्ञो हि देवतामुद्दिश्य द्रव्यस्य त्यागः' अशी यज्ञ शब्दाची कोठें कोठें व्याख्या करण्यांत आली आहे. 'यज्ञो देवानां प्रत्येति' वा ऋग्वेद वचनांत यज्ञ शब्दाचा हविर्भाग असा अर्थ अभिप्रेत आहे. (ऋ. १-१०७-१)

'यज्ञ' शब्दाचे वर सांगितल्याप्रमाणें प्रसंगाप्रसंगाने वेगवेगळे अर्थ होत असले तरी त्याचा सर्वसामान्य अर्थ म्हणजे देवोपासनेचें प्रमुख साधन असाच करावयाचा आहे. हेंच जरा स्पष्ट करून सांगावयाचें म्हणजे देवांना उद्देशून हविर्भाग अर्पण करावयाच्या शास्त्रोक्त कर्मानुष्ठानास यज्ञ अशी संज्ञा आहे. 'यज्ञो हि देवतामुद्दिश्य द्रव्यस्य त्यागः' अशी यज्ञ शब्दाची व्याख्या करण्यांत आली असून, ती विद्वज्जनास मान्य अशीच झाली आहे. देवांना प्रसन्न करून इष्ट मनोरथ प्राप्त करून घेण्याचें एकमेव प्रभावी साधन म्हणून वैदिक धर्मात यज्ञाला प्रमुख स्थान देण्यांत आले असून, यज्ञ म्हणजे श्रेष्ठ कर्म—'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म—' या शब्दांनी

त्या यज्ञाचा शतपथांत गौरव करण्यांत आला आहे. तेव्हां यज्ञाला एवढें महत्त्व कां आलें हें सांगणें आतां ओघानेंच प्राप्त झालें. म्हणून त्याविषयी दोन शब्द लिहितों. यज्ञ हा देवांचा संवर्धक आहे. (' यज्ञ इन्द्रमवर्धयत् ' ८-१४-५) आणि म्हणून तो इंद्रादि देवांना अत्यंत प्रिय आहे. तो इतका कीं त्याशिवाय त्यांना प्रसन्न करणेचा वेदांत दुसरा मार्गच सांगितलेला नाही. यज्ञाला देवांनीं आपला आत्मा करून स्वर्ग लोकांत वास केला असें शतपथांत म्हटलें असून, त्यावरून यज्ञाचें महत्त्व सहजच सिद्ध होतें.

आतां यज्ञांत देवांना प्रसन्न करण्यासाठीं त्यांना निरनिराळें हविरन्न अर्पण करावयाचें असतें. पण देव हे सूक्ष्मरूपी असल्यामुळे, ते प्रत्यक्ष येऊन काहीं खात नाहीत व पीत नाहीत. तेव्हां त्यांना द्यावयाचें अन्न तें सूक्ष्म रूपांतच पोचविलें पाहिजे. आणि हें करण्याचें साधन म्हणजे अग्नि होय. अर्घांत हविरन्न अर्पण केलें म्हणजे तें देवांना जाऊन पोचतें. अर्थात् अग्नि हा देवांच्या मुखस्थानीं आहे असें म्हटल्यास त्यांत काहीं चूक होणार नाही. ऋग्वेदांत त्यांना ' अग्निजिह्वाः ' असें म्हटलें आहे. (६-५०-२) आणि शतपथांत ' अग्निमुखाहि देवाः ' असा उल्लेख करण्यांत आला आहे. म्हणजे अग्नि हा देवांच्या मुखस्थानीं—जिह्वास्थानीं—असल्यामुळे त्यांच्यांत दिलेला हविर्भाग सूक्ष्मरूप पावून तो सूक्ष्मरूपी देवांना पोचतो, हा अर्थ उघड झाला. देव हे ' अग्निद्वाराच आपणांस तृप्त करतात. (' यस्मिन्देवा विदधे मादयन्ते ' १०-१२-७) व ते अग्नीमध्ये संचार करतात. (' यस्मिन् देवा मन्मनि सचरन्ति ' १०-१२-८) असें ऋग्वेदांत स्पष्ट सांगितल्यामुळे, त्याविषयी आता अधिक सांगण्याची आवश्यकता दिसत नाही. तेव्हां आतां येथें सांगायलाचें इतकेंच कीं, देवोपासनेत देवांना पोचवावयाचा हविर्भाग अग्नींतच अर्पण केला पाहिजे तरच तो देवांना पोचतो. आणि देव इच्छा करतात ती अशा यज्ञोपासकाचीच. (' इच्छन्ति देवाः मुन्वन्तम् ' ८-२-१८).

आतां हा जो यज्ञ तो कां करावा, त्यापासून फायदा काय, फलश्रुति काय, हें सांगितल्याशिवाय प्रस्तुत विषयाची पूर्तता झाली असें म्हणतां.

येत नाही. म्हणून त्याचाहि येथे थोडक्यांत उलगाडा करून मग पुढील रस्त्यास लागतो. हा जो यज्ञ आहे, तो उपासकाचे अभीष्ट पूर्ण करणारा आहे. (' वृषा यज्ञः ' १०-६६-६) आणि मनुष्य जेव्हां या यज्ञोपासने-कडे वळतो तेव्हां त्याची मनीच्छा दैवीप्रसादाने मुपूर्ते व्हावी या इच्छे-नेच वळतो. (' यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु ' १०-१२१-१०), ' आग्नी-च्या इच्छेने देवयजन करूं, ती आमची इच्छा सफल होवो ' असे ऋग्वेदांत भक्ताने स्पष्टच म्हटले आहे. अर्थात् ही यज्ञोपासना प्रापंचिकास कामधेनु-प्रमाणे सर्वाभीष्टवरदा अशी आहे. आम्हांस चांगले क्षेत्र मिळावे, चांगली गति मिळावी व चांगली संपत्ति लाभावी या इच्छेने आग्नी ही यज्ञो-पासना करतो, असे देवभक्ताने चक्क बोलून दाखविले आहे. (' सुश्रेयसा मुगालुया वसूया च यजामहे ' १-९७-२) अर्थात् यज्ञोपासक हा आपल्या घराच्या प्रपंचाचा उत्कर्ष करूं इच्छिणारा असतो. (' प्र स क्षयं तिरते ' ७-५९-२) म्हणून म्हटले आहे की, असा देवोपासकच-यज्ञोपासक-खरा धन्य, तोच प्रशंसनीय आणि तोच बुद्धिमान होय! (' सो अद्वा दाश्रध्वरो अग्ने मर्तः सुभगः स प्रशस्यः ' ८-१९-९) असा जो देवोपासक आहे, त्याचा नाश होत नाही! (' न यजमान रिष्यति ')

हा यज्ञमार्ग अनुसरूनच प्राचीन पितर तेजस्वी झाले आणि शुद्ध स्थानाप्रत म्हणजे स्वर्गलोकाप्रत जाते झाले. (' अथा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्र ऋतमाशुषाणाः । शुचीदयन्दीधिति ' ४-२-१६) आणि अंगिरस झाले तरी यज्ञ करूनच इन्द्राचे सख्य मिळवून अमरहि झाले. (ये यज्ञेन दक्षिण्या समक्ता इद्रस्य सख्यममृतत्वमानश । तेभ्यो भद्रमंगिरसो वो अस्तु ॥ ' १०-६२-१). आणि ज्या मार्गावरून हे आमचे यज्ञोपासक अंगिरसादि पूर्वज पितर गेले त्या मार्गानेच आग्नीहि जावे. (' यथा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पर्या अनुःस्वाः ' १०-१४-२). आणि अशा प्रकारचा जो सर्वमंगल यज्ञ तो आहे तरी कसा असे म्हणाल तर तो असा आहे. ' सुत्रामाणं पृथिवीं यामनेहसं मुद्यर्माणमदिति मुप्रणीतिम् । दीवीं नांव स्वरिप्रामनागसमसवन्तीमा र्हेमा स्वस्तये ' १०-६३-१०) भावार्थ-उत्तम रक्षण करणारी, अत्यंत विशाल, दोपरहित, सुसकारक,

दैन्यरहित, आनंदकारक, व्यंगरहित, छिद्ररहित अशी ही यज्ञरूपी दिव्य नाव आम्हीं उत्कर्षत्व व देवत्व प्राप्त करून घेणेसाठी म्हणून आरोहण करतो. हें यज्ञाचें वर्णन किती सुंदर व किती सार्थ आहे वरें ! असो.

आतां हा यज्ञमार्ग जे चोखाळत नाहीत, या मंगलमय यज्ञरूपी दिव्य नावेचा जे आश्रय करीत नाहीत, ते लोक खरोखर पापी असून अखेर अधोगतीच्या मार्गास लागतात ! ('न ये शेकुर्यज्ञियां नावमाहमीर्भव ते न्यविशन्त केपयः' १०-४४-६) म्हणून वैदिक ऋषि आपल्या वशजांस म्हणजे भारत जनतेस मोठ्या कळकळीने उपदेश करीत आहेत कीं 'अहो लोकहो ! दिव्य ज्ञान देणारा व सर्व आपत्ति विपत्तीतून पार नेण्यास समर्थ असलेला असा हा यज्ञ लोककल्याणार्थ करा ! (यज्ञं दधात केतुं जनाय वीरम्' ७-३४-६) वैदिकांची ही देवोपासना किती सुंदर व किती प्रभावी आहे वरें ! असो.

देवोपासक

वर जें निरूपण करण्यांत आलें, तें देवोपासना वैदिक आर्यांची कशी होती, तिचें स्वरूप काय, महत्त्व काय व महिमा काय यासंबंधानें झालें. आतां ती देवोपासना करणारा देवोपासक हा कसा असावा अगर असतो, त्याची स्थिति गति काय व कशी असते, याविषयी दोन शब्द सांगणें हें अर्थतःच प्राप्त झालें, म्हणून त्यासंबंधानें येथें थोडीशी चर्चा करतो. सकृद्दर्शनी हें सांगितलें पाहिजे कीं, वेदोक्त देवोपासना ही यज्ञद्वाराच करावयाची असते व करावी लागते, हें वाचक आतां नीट ओळखून असतीलच, तेव्हां या देवोपासनेंत म्हणजे यज्ञकर्मानुष्ठानांत काय काय गोष्टी करावयाच्या असतात व कराव्या लागतात, हें आतांपर्यंत सांगण्यांत आलें नसल्यामुळे त्यासंबंधी काहीं सांगणें हें आतां क्रमप्राप्तच होऊन बसलें. म्हणून त्याविषयी येथें दोन शब्द लिहून ठेवतो.

या देवोपासनेंत अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. त्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे या आहेत. देवांचें स्तुतिस्तोत्र गाणें, त्यांच्याप्रीत्यर्थ नानाप्रकारचें हविरन्न तयार करणें, सोमरस काढून गाळून ठेवणें व या सर्व हविर्द्रव्याचें यथाविधि देवांना अर्पण करणें इत्यादि इत्यादि. देवांचा कृपाप्रसाद-मंगल अनुग्रह-मिळवावयाचा मार्ग काय तो फक्त हा एकच एक यज्ञ

मार्ग आहे. आतां वैदिक देव हे सूक्ष्मरूपी असल्यामुळे ते प्रत्यक्ष येऊन कांहीं खात नाहीत व पीत नाहीत. मग त्यांना हविरन्न पौंचायचे कसे ? त्यांना प्रसन्न करणेचा मार्ग तरी काय ? हा प्रश्न जिज्ञासूच्या मनांत सहजच उपस्थित होतो, आणि त्याचे समाधान म्हणजे अगदी वरच आहे. देवांना भक्तांचा नैवेद्य पौंचविणारा प्रामाणिक प्रतिनिधि म्हणजे अग्निनारायण हा होय ! त्याशिवाय इतरांस ही गोष्ट शक्य नाही. अर्थात् देवांचे मुख म्हणजे अग्नि. 'अग्निमुखा हि देवाः' असे शतपथांत म्हटले असून, ऋग्वेदांत त्यांसच 'अग्निजिह्वाः' असे संबोधिले आहे, असे वर सांगण्यांत आलेच आहे. याचा सरळ अर्थ असा की उपासकांने देवांना जे कांहीं द्यावयाचे ते अग्निनारायणाच्या हवाली केले म्हणजे सरळ त्या त्या देवांना जाऊन पोचते. आणि म्हणून त्याला 'हव्यवाहनः'—देवांचा हविर्भाग वाहून नेणारा—असे ऋग्वेदांत इतरत्र म्हटले आहे. एवंच तात्पर्य काय तर देवांना प्रसन्न करावयाचे तर तेथे अग्नीची आराधना अवश्य आहे. त्याशिवाय दुसरा असा वेदोक्त मार्ग नाही.

आतां इतक्यांत वर जे सांगण्यांत आले ते देवांना कसे प्रसन्न करून घ्यावयाचे याविषयी झाले. आतां देवोपासकाची भूमिका कशी असावयास पाहिजे, याचे दिग्दर्शन केले नाही तर सर्वच फुकट जावयाचे. म्हणून त्यासंबंधानेहि दोन शब्द लिहितो. ज्याला वैदिक देवांचा अनुग्रह पाहिजे आहे, त्यांची मदत व त्यांची कृपाप्रसाद मिळवावयाचा आहे, तो प्रथम धर्मावान असावयास पाहिजे. म्हणजे देवांच्या अस्तित्वासंबंधी व त्यांच्या कर्तृत्वासंबंधी पूर्ण व भरीव विश्वास त्या देवोपासकास असावयास पाहिजे. धर्मा नसेल, विश्वास नसेल तर वैदिक देव वळणार नाही व त्याचा अनुग्रह मिळणार नाही. नुसत्या कोरड्या होमहवनाने व पूजापुरस्काराने अगर इतर टिळाटोपी इत्यादि अवडंबराने वैदिक देव काय अगर इतर देव काय वळण्यासारखा नाही, ही मुख्य गोष्ट देवभक्तांने स्पष्ट व चमक आपल्या मनांत ठसठशीत विचवून ठेविली पाहिजे. ऋग्वेदांत स्पष्टच म्हटले आहे की—'धद्रया ह्युपते हविः'—धर्मायुक्त अंतःकरणानेच देवांना हविर्भाग अर्पण करण्यांत येतो; तेव्हां वैदिक धर्माचे मुख्य पाहणपद म्हणजे हो धर्मा. धर्मे-

शिवाय कांहीं नाही. असो;हें इतकें सांगितलें म्हणजे देवोपासकाची मनो-
भूमिका कशी असावी, याविषयी आतां अधिक सांगण्याची आवश्यकता
राहिली नाही. ही वाण त्या उपासकाचा पुरोहित म्हणून काढूं शकत नाही.
पुरोहित हा नुसता मदतनीस आहे. तो यजमानाच्या मनोवृत्तीत कांहीं भर
अगर बदल करूं शकत नाही, हें देवोपासक न विसरेल तर त्याचें खात्रीनें
कोट कल्याण होईल.

वेदिक धर्माची ही आद्य व प्रमुख अट मान्य झाल्यावर पुढें देव-
भक्ताला घालून दिलेली दुसरी अट म्हणजे तो सद्बुद्ध व सच्छील असा-
वयास पाहिजे. दुर्बुद्ध व दुःशील मनुष्यास देवाच्या दरबारी मान व स्थान
नाहीं.त्याची हाक त्याला ऐकू जात नाही. म्हणून अंतःकरण शुद्ध व पवित्र
नसता, स्वभाव व गुण सरळ व सार्विक नसतां केलेले देवोपासनेचें वाह्य
अबडबड सगळें व्यर्थ व फुकट आहे, असें सांगितलें तर त्यांत कांहीं अति-
शयोक्ति नाही. शिवाय आणखी, ती जी देवोपासना आहे, ती यथाविधि
असावयास पाहिजे. शास्त्रोक्त विधि सोडून केलेली उपासना ही उपासनाच
नव्हे ! केवळ तो फारस आहे ! तथा उपासनेना देव भीक घालील, ही आशा
निर्मूल आहे. एवंच सांगावयाचा मुद्दा हा येथें इतकाच कीं, देवोपासक हा
वेदिकधर्मक्षेत्रांत पदार्पण करतांना तो सध्द, सद्बुद्ध व सच्छील असावयास
पाहिजे व त्याची देवोपासना शास्त्रशुद्ध पाहिजे.

अशा प्रकारचा जो सद्भक्त देवांना भक्तिपूर्वक होमहवन करून त्यांना
संतुष्ट करूं पाहतो, तोच देवांना फार आवडतो. अर्थात् अशा भक्ताचीन
ते इच्छा करतात. (' इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तम् ' ८-२-१८) अशा या
उपासकानें देवांना कोणत्या प्रकारें आळविलें पाहिजे, त्याचा ऋग्वेदांत
थोडक्यांत तपशील आढळतो तो असाः-- ' यो यजाति यजात् इत् सुनवच्च
पचाति. च । ब्रह्मेदिन्द्रस्य चाकनत् ॥ १ ॥ पुराळाशं यो अस्मै सोमं
ररत आशिरं । पादित् तं शक्रो अंहसः ॥२॥ ८-३१-१ व २) भावार्थः—
जो यजमान म्हणजे देवोपासक आपल्या अभीष्टप्राप्तीसाठीं इन्द्रादि देवांना
यज्ञद्वारा आळवून त्यांना हविर्भाग अर्पण करतो, त्यांच्या प्रीत्यर्थ सोमरस
कुटून गाळून स्वच्छ पानयोग्य तयार करतो, त्यांना पुरोडाशादि हविरन्न

प्रदान करतो, सोमरस प्यावयास देतो, त्यांचीं स्तुतिस्तोत्रें आवडीनें गाऊन त्यांचें गुणगान करतो, त्याला तो इंद्रदेव सर्व संकटातून पार करून त्याचें रक्षण करतो. अशाच ठशाचा आणखी एक मंत्र आहे तो असा:— 'यः समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मर्तो अग्रये । यो नमसा स्वध्वरः ८-१९-५ रंहयन्त आशवस्तस्य युग्मितमं यशः ॥ ८-१९-६ ॥' जां मनुष्य अग्निदेवाला भक्तिपूर्वक समिधा अर्पण करतो, त्याला घृतादि आहुति देतो, वेदमंत्र म्हणून त्याचें स्तुतिस्तोत्र गातो व पुरोडाशादि हविरन्न अर्पितो व नमस्कारादि करतो त्याला तो अग्निनारायण प्रसन्न होऊन प्रभूत धनधान्य देऊन त्याची प्रपंचांत भरभराट करतो, व त्यास वर्चस्वी करून मोठा लौकिकवान करतो.

अर्थात मोठ्या आवडीनें देवांचें नामसंकीर्तन करणारा व त्याला हविरन्न अर्पण करणारा असा जो देवभक्त, तो जगांत सुखी व कीर्तिमान होऊन शेवटी इह लोक सोडल्यावर देवांच्या उदड आनंदमय अशा श्रेष्ठ मंगलधामाप्रत जातो. ('सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदम्यसत्' १-१५६-२) अशा देवभक्ताला दुःख शिवत नाहीं कीं पाप वाधत नाहीं. ('मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्' १-१२५-७) अर्थात् देवांची पूजा करणाऱ्यावर त्यांची कृपादृष्टि होते. ('सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य रातथः' ८-६२-१२) इतकेंच नव्हे, तर जो या देवांचें यजनपूजन करतो, तो किती जरी पापी असला, अमंगल असला, पतित असला तरी पुढें तो या देवांच्या कृपादृष्टीनें पवित्र, मंगल व पूज्य बनतो. ('सखायस्ते विषुणा अम एते शिवासःसन्तो अशिवा अभूवन्' ५-१२-५) अर्थात् यावरून उलट हें सिद्ध होतें कीं जे देवांची निंदा, टिंगल टवाळी करतात ते प्रपंचांत सदैव दरिद्रीच राहतात. कारण त्यांना धन मिळण्याचा योगच येत नाहीं. (न दुष्टी मर्त्यो बिन्दते वसु' ७-३२-२१) इतकेच काय, अशा नतद्रष्ट नास्तिकांवर देवांचा रोष होऊन, ते मार्गेपुढें केव्हांतरी मोठ्या आपत्तींत व दुःखांत गुरफटले जातात. ('महो अमुन्वतो वधः' ८-६२-१२)

ही देवद्वेषे व देवनिंदक यांची कथा झाली. आतां जो खरा सद्भक्त आहे, त्याची गोष्ट पाहूं. या देवभक्तावर कसले जरी प्रसंग आले आणि

कितीहि संकटें आलीं, तरी त्यांत सांपडून त्याचा नाश होत नाही. (' न यशमान रिप्यसि ' ८-३१-१६) त्याच्यावर देवांची कृपा असल्यामुळे देवकृत काय अगर मनुष्यकृत काय, कसलेहि पाप त्यास बाधत नाही. (' न तमंहो देवकृतं कुतश्चन न मर्त्यकृतं नशत् ' ८-१९-६) त्याच्या शत्रूचा कपटडाव त्याला जिंकू शकत नाही. (' न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मर्त्यः ' ८-२३-१५) अर्थात् त्याच्यावर आक्रमण करण्यास कोणीच समर्थ होत नाहीत. (' नकिष्टं कमर्णा नशत् ' ८-३१-१७) तो स्वस्थानांतून हाकून दिला जात नाही. (' न प्र योपन् ' ८-३१-१७) लढाईच्या वेळीं रणांत या देवभक्ताचा रथ कोठेहि अडत नाही. म्हणजे तो रणभूमीवर अप्रतिहतगति असतो. (' मक्षु देववतो रथः ' ८-३१-१५) तसाच तो मोठा तेजस्वी म्हणजे प्रभावी असतो. (' तस्य द्युमौ असत् रथः ' ८-३१-३) म्हणून शत्रूचे सर्व कुटिल डावपेच तो रथ हाणून पाडण्यास कमी करत नाही. (' विश्वा वन्वन्नमित्रिया, ८-३१-३) आणि अखेर तो देवभक्त आपल्या शत्रूचा पाडाव करून सोडतो. (' देवयन्निददेवयन्त-सभ्यसत् ' २-२६-१) तो आपल्या शत्रूच्या तडाख्यांतून सहीसलामत पार होऊन, उलट त्या शत्रूचा पार धुव्वा उडवून देतो. (तरन्तो अयो अराती-र्वन्वन्तो अयो अरातीः ' ६-१६-२७)

याचें कारण असें कीं देवभक्त हे देवांकडून सर्व रक्षिले जातात. दुष्ट शत्रूपासून त्याचें देव रक्षण करतात. (' पादितं शक्रो अंहसः ' ८-३१-२) अर्थात् देव हे भक्ताचें कवच आहेत. (' त्वं बर्मासि ' ७-३१-६) आणि त्यांचे सहाय्यकर्ते असे मोठे मित्र आहेत. (' मित्रमहः ' २-१-५) म्हणून देवभक्तांवर कोणाचाहि शत्रूचा कसलाहि प्रभाव अगर इलाज चालत नाही. त्याचें कोणीहि वांकडें करू शकत नाही. हा देवभक्त आपण होऊन कोणाच्या वाटेस जात नाही पण दुसरे जर कोणी त्याच्या वाटेस आलें, तर त्याचा सप्पा उडविल्या शिवाय रहात नाही. आतां वरील सर्व विवेचनाचा तात्पर्यार्थ थोडक्यांत सांगावयाचा म्हणजे देवभक्त हा उदंडायुषी होतो. तो संपत्तिमान, सुकीर्तिमान, सुप्रशवान, सर्वसमर्थ व सर्व-विजयी होऊंसाता, इह लोकांतील मानव जन्माचें सार्थक करून अखेर

मरणोत्तर देवलोकांत जाऊन तेथे सुखासमाधानाने कालक्रमणा करतो. (यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति ' १-१२५-५) अशी ही ऋग्वेदांतील देवमक्ताची कथा आहे.

वैदिक धर्मांत श्रद्धेचे स्थान

कोणी कांहीं म्हणोत, ज्याला धर्मक्षेत्रांत पदार्पण करून आत्महित साधावयाचे आहे, केव्हां तरी नि कोठें तरी त्याला श्रद्धेची कास घरणे हें अत्यंत जरूर आहे. श्रद्धेशिवाय देव भेटणार नाही व सुमुश्रुला आत्मसाक्षात्कार होणार नाही, हें अगदी पक्कें समजा. श्रद्धा नसेल तर धर्माचे नि देवाचे नांव नच घेणे, यांतच कल्याण व शहाणपण आहे. सर्व धर्मांत--विशेषतः वैदिक धर्मांत--श्रद्धेला वगळून कांहींच चालावयाचे नाही व कांहींच लाभावयाचे नाही. अर्थात् श्रद्धाहीन मनुष्याला देव भेटावयाचा नाही की त्याचा प्रसाद लाभावयाचा नाही. तेव्हां श्रद्धा म्हणजे काय व ती केव्हां व कोठें अवलंबावी याविषयी थोडेसे सांगितले, तर तें अप्रस्तुत होणार नाही. म्हणून तिला उद्देशून दोन शब्द येथे लिहितों.

आज लोकांचा समज असा झालेला आहे की, बुद्धीला न पटणाऱ्या गोष्टींवर केवळ ती धर्मशास्त्रांत सांगितली आहे म्हणून निमूटपणे विश्वास ठेवावयाचा अगर ती सत्य मानावयाची याचे नांव श्रद्धा. हा आप्रह इतर धर्मांत म्हणजे ख्रिस्ती, बहूदी, इस्लामी, शोराष्टरी, बौद्ध धर्मांत आहे, हें खरें. पण वैदिक धर्मातील श्रद्धा अशी नाही. ही वैदिक श्रद्धा इतर धर्मांतल्याप्रमाणे अंध नाही, तर ती चांगली डोळस आहे. डोळ्याला जशी दुर्बिण तशी बुद्धीला ही श्रद्धा आहे. डोळ्याला जेव्हां दिसत नाही तेव्हां दुर्बिण लागते; तद्वत बुद्धीला जेव्हां सुचत नाही, तेव्हां श्रद्धेची जरूरी भासते. शिवाय आणखी असें की बुद्धीचा प्रांत वेगळा व श्रद्धेचा प्रांत वेगळा. जेथे बुद्धीची हद्द संपते, तेथे श्रद्धेचा प्रांत लागतो. बुद्धीच्या प्रांतांत श्रद्धेची पुढवूड चालणार नाही व श्रद्धेच्या घेप्रांत बुद्धीची टक्कळटक्कळ निरर्थक होय. हे दोन्ही प्रांत वेगवेगळे असून एकमेकाला भिदलेले आहेत, इतकें मात्र लक्षांत ठेविलें पाहिजे.

आतां वैदिक धर्मांत श्रद्धेची व्याख्या कशी करण्यांत आली आहे, हें योडेसें पाहूं. श्रद्धेची व्याख्या करण्यांत आली आहे, ती अशीः—‘ अत् सत्यं धीयते यस्यां सा श्रद्धा ’—अत् म्हणजे सत्य, तें जिच्यांत ठेवण्यांत आलें आहे ती श्रद्धा. अर्थात् सद्भावना. ज्या भावनेंत सत्याचें म्हणजे परमेश्वराचें अधिष्ठान आहे ती श्रद्धा. ही व्याख्या किती छान व यथार्थ आहे बरें ? सत्याचा प्रकाश जेथें उजळलेला आहे त्या भावनेला अंध म्हणणारा असा ग्रहाणा कोण असेल ? तेव्हां वैदिकांची श्रद्धा अथ नाही, ती चांगली डोळस आहे, हें पुनः सांगण्याची जरूरी नाही. वैदिकांचा परमेश्वर पाहिजे असेल तर श्रद्धेची कास धरून शोध करा म्हणजे तो तुम्हांला सांपडेल व दिसेल. ‘ श्रद्धया सत्यमाप्यते ’—श्रद्धेच्या योगानेंच सत्य म्हणजे परमेश्वर सांपडतो, असें श्रुतींत खडसून सांगितलें आहे. म्हणून देवोपासना करावयाची झाली—देवांना प्रसन्न करून घ्यावयाचें झालें—तर त्याला श्रद्धायुक्त अंतःकरणानें हविर्भाग अर्पण करणें हाच सरळ मार्ग आहे. ‘ श्रद्धया हूयते हविः ’ (१०-१५१-१) असें ऋग्वेदांत चक्क सांगितलें आहे. आणि हा श्रद्धाधर्म अंतःकरणाचा आहे. बुद्धीचा नाही. आणि ईश्वराचें अधिष्ठान झालें तरी अंतःकरणातच आहे. बुद्धीत नाही. ‘ ईश्वरः सर्व भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ’ असें भगवद्गीतेत स्पष्ट म्हटलें असून, ‘ हृदये ह्येव सत्यं प्रतिष्ठित ’ असें शतपथात सांगितलें आहे. तेव्हां श्रद्धेचा प्रांत हा अंतःकरणच ठरतो, हें आता निर्विवाद सिद्ध झालें. म्हणून श्रद्धापुर्वक केलेली गोष्ट प्रभावी ठरते. ‘ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति ’ हें श्रुतिवाक्य जिज्ञासूंस मनन करण्यासारखे आहे. (छां. १-१-१०)

आतां श्रद्धेचा उपयोग कोठें करावयाचा हें स्थूल दृष्टीनें पाहूं. जेथें इंद्रियांचें व बुद्धीचें चालतें तेथें श्रद्धेच्या मार्गें लागण्यांत अर्थ नाही. तेथें बुद्धीलाच प्राधान्य दिलें पाहिजे आणि बुद्धीचा कौलच तेथें प्रभावी ठरतो. पण ही बुद्धी झाली तरी एक इंद्रियच असल्यामुळें इतर इंद्रियां-प्रमाणें तीहि सांतच आहे. अनंत नाही. म्हणून या विश्वकोशांत तिचा सर्वत्र प्रवेश होतो व तिला सर्वच काहीं दिसतें असें समजणें हें मात्र वस्तु-

स्थितीस धरून नाही. स्थूल सृष्टींत ती प्रभावी असली तरी सूक्ष्म सृष्टींत ती अधु आहे. तिच्या आवाक्याबाहेरच्या तेथे अनेक गोष्टी आहेत. त्या सड्या व सामान्य बुद्धीला गम्य नाहीत. या सूक्ष्म सृष्टींत बुद्धि जेव्हां कुंठित होईल, हात टेकील, तेव्हां तिला श्रद्धेची जोड देऊन, तिला समर्थ करा असे श्रुतिमाऊलीचे सांगणे आहे, यांत चुकले कोठे हे आम्हांस कळत नाही. देवसृष्टि ही सूक्ष्म सृष्टि—अतींद्रियसृष्टि—असल्यामुळे, तेथे नसते तर्कट लढवून, ती समजणार नाही. (नैपा तर्केण मतिरापनेया). पण ज्यांना तशी सूक्ष्म दृष्टि लाभली व त्यायोगे ज्यांनी ती देवसृष्टि अंतरंगांत जाणली, अशा थोर महात्म्यांच्या अनुभवपुष्ट वचनावर, ' यादमेव ददृशे ताद-गुच्यते ' अशी प्रतिज्ञा करून सत्य सांगणाऱ्या ऋषिवचनांवर, विश्वास ठेविल्यास, अन्याय तो काय झाला ? आज तुम्ही विज्ञान शास्त्रवेत्त्यावर विश्वास ठेवताच कीं नाही ? मग सत्यप्रतिज्ञ ऋषिवचनांवरच एवढा अविश्वास व गहजव कां ? असो.

सूक्ष्म वस्तूवर--इंद्रियाला न कळणाऱ्या व न दिसणाऱ्या वस्तूवर-- विश्वास का ठेवावा व केव्हां ठेवावा, याचे एक मोठे मार्मिक उदाहरण उपनिषदांत आले आहे, तें तेवढे येथे देऊन हा श्रद्धेचा विषय हाता-निराळा करतो. याविषयी छादोग्यांत गोष्ट आली आहे ती अशीः—
 ' उद्दालक आरुणि यांचा मुलगा श्वेतकेतु नांवाचा होता. वारा वर्षांचा झाल्यावर विद्यार्जनासाठीं म्हणून तो गुरुगृहीं जाऊन तेथे वारा वर्षे राहून संपूर्ण वेदविद्या शिकून परत घरीं आला. घरीं आल्यावर बापांने त्याला तत्त्वज्ञान--गूढ ज्ञान-- शिकलास काय म्हणून विचारतां, त्यानें नाही असे उत्तर दिले. तेव्हां उद्दालकांनीं त्यास त्या गूढ ज्ञानाचा नाना तःहेनें उपदेश करतां करतां शेवटीं त्यास असे सांगितले कीं—मुला, हें सर्व जीव-जात ज्यांत प्रवेश करून पुनः प्रकट होते तें 'सत्' असून, अत्यंत सूक्ष्म आहे. अणुप्रमाण आहे. तेंच या सर्वांचा आत्मा आहे. तें सत्य आहे, तोच आत्मा आहे. आणि श्वेतकेतो ! तो आत्मा तूं आहेस ! (' स य एषोऽग्निमेतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ' छा. ६-९-४).

बापानें सोदाहरण व्याख्यान देऊनहि श्वेतकेतूंस तें ज्ञान पटावें तसें पटेना. बापानें पुढें अनेक दृष्टांत देऊन त्याची समजत पाडण्याची पुष्कळ खटपट केली. किती सांगितलें तरी ' मला पुनः अधिक समजावून सांगा ' (' भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु ') हा आग्रह त्याचा कांहीं चुकेना. त्याला वाटे की सूक्ष्मांतून स्थूल-अदृश्यांतून दृश्य-कसें निर्माण होईल ? बाप म्हणतो कीं सूक्ष्मांतील सूक्ष्म अणूपासून मी झालों. अर्थात् तोच मी. पण हें कसें शक्य आहे ? हें कोठें त्यास कांहीं केल्या उलगडेना. त्या चतुर व चाणाक्ष बापानें तें ओळखलें, आणि प्रत्यक्ष एक पुरावा देऊन त्याची समजत पाडावी म्हणून त्यानें पुढील खुरी केली.

समोरच एक मोठा वटवृक्ष उभा होता. त्याचीं पिकलेलीं फळें होती, त्यांतून एक घेऊन घेण्यास बापानें सांगितल्यावरून श्वेतकेतु तेथें जाऊन त्यांतील एक फळ घेऊन आला; नंतर बापानें त्यास तें फळ फोडण्यास सांगून, त्यांत त्याला काय दिसतें हें सांगण्यास सांगितलें. तेव्हां श्वेतकेतुनें तें फळ फोडून पाहिल्यावर तो बापास म्हणाला-पिताजी ! त्यांत मला कांहींच दिसत नाही ! बाप म्हणाला, अरे, नीट न्याहाळून पाहून सांग ! श्वेतकेतुनें पुनः पाहून बापास म्हटलें कीं, पिताजी ! मला तर त्यांत कांहींच दिसत नाही. तेव्हा बाप म्हणाला-आतां पहा ! तुझ्या डोळ्याला त्यांत कांहींच दिसत नाही. गोष्ट खरी आहे. तुझ्या स्थूल दृष्टीला त्या सूक्ष्म बीजांतील अत्यंत सूक्ष्म रूप दिसत नाही. पण मुला ! हा जो तुझ्यासमोर एवढा विशाल नि प्रचंड वटवृक्ष उभा आहे, तोया अत्यंत सूक्ष्म बीजापासूनच उत्पन्न झाला आहे ! त्या सूक्ष्म बीजांतच हा महान वृक्ष गर्भित आहे. या माझ्या सांगण्यावर विश्वास ठेव ! (' यं वै सौम्यैतमणिमानं न निमालयस एतस्य वै सोम्येषोऽणिमन एवं महान्न्यग्रो-मस्तिप्रति श्रद्धरवसोम्य ' छा. ६-१२-२) यावरून वैदिक ऋषि धडेचा आशय केव्हां व कोठें करावयास सांगतात हें, अगदी स्पष्ट होतें.

जेव्हां एखादी गोष्ट या स्थूल इंद्रियाला दिसत नाही, बुद्धीला सुचत नाही, आकलन करता येत नाही, समजत नाही, तेव्हांच अनुभविक ज्ञात्या माणसाच्या उपदेशावर भरीव विश्वास ठेवून तें सत्य धरून चाललें पाहिजे. बुद्धि

ही देखील एक इन्द्रियच असून, तीहि इतर ज्ञानेन्द्रियांप्रमाणे सांतच आहे. म्हणून अशा इन्द्रियांचा पूर्ण उपयोग करून जेव्हां आपणांस एखादी गोष्ट कळत नाही—उमजत नाही—तेव्हां ज्ञात्यांच्या अनुभवपुष्ट वचनावर विश्वास ठेवून चालणे हें हिताचें व शहाणपणाचें असून, त्यांत कांहीं चूक अगर कमीपणा आहे, अशांतला भाग नाही. याला अंधश्रद्धा म्हणून हेटाळणारे व नाक मुरडणारे दीर्घ शहाणे कोणी असणारे असोत, पण विचारवंत लोक अशा श्रद्धेची कास धरतीलच धरतील. आत्मविश्वास ही केवढी जबरदस्त शक्ति आहे, ती ज्याची त्यालाच ठाऊक. असो.

या विवेचनावरून हें स्पष्ट आहे कीं, सूक्ष्मांतूनच स्थूलाची उत्पत्ति आहे व होते. अर्थात् त्या सूक्ष्मतम सद्रस्तूपासूनच हा ब्रह्मांडाचा विशाल व प्रचंड महावृक्ष निर्माण झाला आहे. अर्थात् स्थूलाची सूक्ष्म ही माय-कूस आहे, हें दालविण्यासाठीं, मनांत विंवविण्यासाठीं, युद्धीत ठसविण्यासाठीं, श्रद्धेचा अवतार आहे. तेव्हां ' अत् सत्यं धीयते यस्यां सा श्रद्धा ' या व्याख्येवरून वैदिकांची श्रद्धा अंध नाही, ती चांगली डोळस आहे हें पुनः एकदां सागून, कोणतेंहि देवताराधन करणारांनीं तें श्रद्धापूर्वक करावें, हें देवोपासकांच्या मनांत विंवविण्यासाठीच युति-माजली बोलली कीं ' श्रद्धया ह्ययते हविः ' (१०-१५१-१) श्रद्धापूर्वक देवांना हविर्भाग अर्पण करावा, शतपथांत याज्ञवल्क्यांनीं ' श्रद्धया सत्यमाप्यते '—श्रद्धेनेच सत्यनारायणाची प्राप्ति होते—असें म्हटलें असून, भगवंतांनीं त्याचाच अनुवाद गीतेंत ' श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम् ' या वचनांत केला आहे. तेव्हां वैदिक देवोपासनेंत श्रद्धा हें एक महत्वाचें अंग असून, ती श्रद्धा चांगली डोळस आहे, अंध नाही, हें आतां पुनः सांगण्याची गरज नाही. वैदिक धर्मांत श्रद्धेला महत्वाचें स्थान आहे, इकडे जिशासूचें लक्ष वेधून या विषयाला आतां रजा देतो.

प्रकरण ९ वें

वैदिक आर्य हा यज्ञप्रकृति आहे

मनुष्य हा रानटी स्थितीतून निवळला आहे की नाही, तो मानव्यांत शिरला आहे की नाही, त्याची ज्ञानदृष्टि उजळली आहे की नाही, त्याच्या आचरणांत पाणीदारपणा खुलला आहे की नाही, त्याच्या अंतःकरणांत देवपणा रुजला आहे की नाही, हे अजमावण्याचे गमक त्याच्या सुसंस्कृतपणांत—आचारविचारांत—बोलण्याचालण्यांत—दिसून येते, असे आर्यांचे मत आहे. मनुष्य ओळखण्याचा त्यांचा निकष आहे तो असा—स्वार्थ, अज्ञान, आलस्य हे रानटीपणाचे लक्षण, दान, दया, उद्योग व औदार्य हे मानव्याचे लक्षण, दम, शान व तप हे देवत्वाचे लक्षण, अशी ही त्यांची मनुष्य ओळखण्याची कसोटी असून त्या कसोटीवरून मनुष्याचे लक्षण व दर्जा ठरविला जातो. मनुष्याच्या अनुभवावरून त्याचा विचार वनतो; विचाराप्रमाणे आचारास वळण लागते आणि त्या आचारावरून योग्यता ठरते. अशी ही मनुष्य पारखण्याची वैदिक प्रथा आहे.

ऋग्वेदावरून नजर फिरविली तर वैदिक आर्य हा यज्ञप्रकृति होता. म्हणजे त्याच्यांत दान, दया, उद्योग व औदार्य यांचा चांगला विकास झालेला दिसून येतो. मानव्यांत त्यांची चांगली प्रगति झाली असून, परमार्थात व अध्यात्मांतहि त्याने वरीच आघाडी मारली होती, याची साक्ष तत्कालीन वाङ्मयावरून स्पष्ट पटण्यासारखी आहे. अर्थात येथे भारतीयदृष्टि पाहिजे; परकीय दृष्टि—पाश्चात्य दृष्टि—विषमदृष्टि—उपयोगाची नाही. भारतीय शास्त्र हे स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण शास्त्र आहे. आणि त्या दृष्टीनेच भारतीय जीवनाकडे पाहिले पाहिजे, तरच त्यांच्या आचारविचारांचे, परमार्थ-अध्यात्मांचे, प्रायश्चित्त-जीवनाचे रहस्य, सौंदर्य व सुसंगति, त्यांची ओळख पटण्यास मदत होते.

वेद हे वैदिक आर्यांचे मार्गदर्शक असल्यामुळे आणि वेदांत टिकाटिकाणी यज्ञ, दान व तप यांची महति व इष्टता गायिली असल्यामुळे ते गुण आपणांत उतरविण्याची महत्वाकांक्षा बालगून, त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या 'जीवनक्रमाचा मार्ग' आंखला. आणि अखेर त्या मार्गावरून वाटचाल करीत करीत ज्ञानगिरीवरहि आरोहण करून अध्यात्मार्थे उच्च शिखरहि गांठले! अर्थात् ते रानटी तर नव्हतेच, उलट मानव्यांत चांगले सुधारलेले व पुढारलेले असे होते. त्यांचा सांगण्यासारखा मुख्य गुण म्हणजे ते यज्ञप्रकृति होते. म्हणजे त्यागवृत्ति ही त्यांच्यांत चांगली वृजून राहिली होती, आणि या त्यागवृत्तीचे निरनिराळे पर्याय असून, त्याची आतां क्रमाने माहिती देत जातो.

देवयजन

वैदिक आर्यांच्या अतरंगाकडे जरा सूक्ष्म नजर देऊन पाहिल्यास असे दिसून येईल की, त्यांच्या जागतिक जीवनांत प्रपंच व परमार्थ या दोहोंचाहि मधुर मिलाफ झालेला दृष्टोत्पत्तीस येतो. अभ्युदय म्हणजे जागतिक उत्कर्ष व निःश्रेयस म्हणजे आत्मिक विकास हे दोन्ही विषय त्यांच्या जीवनक्रमांत दृढमूल होऊन बसले होते, याविषयी संशयास जागा नाही. आणि या जागतिक जीवनाचा—म्हणजे प्रापंचिक व पारमार्थिक जीवनाचा—भरपूर उत्कर्ष व विकास व्हावा एतदर्थ जगावर सत्ता चालविणाऱ्या सर्व शक्तिमान व भक्तकामकल्पद्रुम अशा देवांना उद्देशून जो कांहीं त्याग सांगितलेला आहे, त्यास देवयजन अशी सज्ञा आहे. आणि हे देवयजन यज्ञद्वारा करावयाचे असते. कारण वैदिक देव हे यज्ञप्रिय देव असून ('यज्ञप्रियाहि देवाः'), जो तद्वारा त्यांची सध्दमनाने यथाविधि उपासना करतो, त्या देवोपासकाचे मनोरथ ते पूर्ण करण्यास बचनबद्ध असतात, असे मार्गे सांगण्यांत आले आहे. अर्थात् ऋषिप्रणीत वैदिक धर्मावर ज्यांचा अदृढ निःभरीव विश्वास आहे, त्यांनी सध्दमनाने वेदोक्त मार्गाचा अवलंब करून, देवांना प्रसन्न करण्याचा पुण्य व श्रेयस्कर मार्ग पत्करावा, हे आत्मकल्याणेच्छु देवभक्तांचे पवित्र व विहित कर्तव्य असून,

त्याप्रमाणे प्राचीन आर्यांनी तो अभीष्टप्रद व श्रेयस्कर मार्ग परकरला होता, हे वेदवाङ्मयावरून उघड होते.

त्यांनी स्पष्टच म्हटले आहे कीं आम्ही आमच्या इहपर कल्याणार्थ यज्ञरूपी दिव्य नावेचा आश्रय करतो ('दिव्यं नावं स्वर्त्राामनांगसमख-वन्तीमा रुहेम स्वस्तये ' १०-६३-१०) अर्थात् देवयजन उर्फ यज्ञोपासना हे त्यांच्या जीवनक्रमातील एक महत्वाचे कर्तव्य होऊन बसले होते. ' देवरथोवाऽ एष यज्ञः '—यज्ञ हा देवांकडे नेणारा—स्वर्गाकडे नेणारा—रथ आहे—असे ऐतरेय ब्राह्मणांत म्हटले आहे. ही यज्ञोपासना म्हणजे श्रेष्ठ कर्मातील अत्यंत श्रेष्ठ कर्म मानण्यांत आली होती. (' यज्ञो वै श्रेष्ठ-तम कर्म ' श. प. १-७-१-५) आणि म्हणून हे यज्ञकर्म—ही देवोपासना—हे देवयजन—करीतच जिवंत राहण्याची आत्महितेच्छुने इच्छा करावी असे ईशावास्यांत स्पष्ट बोलून दाखविले आहे. ' कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ' हे वाक्य प्रसिद्धच आहे.

तेव्हां आतां येथें सांगावयाचा मुद्दा म्हणजे हा कीं ज्वाला इहपरलोकीं मुखासमाधानांत कालक्रमणा करावयाची आहे, त्यानें वैदिक देवांना यज्ञयागद्वारा प्रसन्न केल्यास तो देवभक्त मनुष्यांत श्रेष्ठ शक्ती होऊन, ऐश्वर्यानें, पराक्रमानें व महान् कीर्त्यानें जगांत चमकूं लागतो. (' यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थैरर्केभिः यतो सहस्रो ददाद्यत् । स मर्त्येष्वमृत प्रचेता राया शुम्नेन श्रवसा विभाति ॥ ' ६-५-५ अर्थात् या तेजस्वी व प्रभावी देवयजनांत देवाप्रीत्यर्थ हविर्द्रव्ये वैदिक शास्त्रोक्त विधीनेच अर्पण केली पाहिजेत आणि असा जो देवभक्त तो ज्ञान, ऐश्वर्य व कीर्ति यांनी सुसंपन्न होतो, इतकेच नव्हे तर त्यास देवकृत काय अगर मनुष्यकृत काय कसलेच पाप बांधूं शकत नाही. (' न तमेहो देवकृतं कुतश्चन न मर्त्यकृतं नशत् ' ८-१९-६) शिवाय मरणोत्तर त्यास सद्गति म्हणजे स्वर्गप्राप्ति होते. (' यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति ') असा हा देवभक्ताला देवयजनापासून फायदा आहे.

मात्र हे देवयजन यज्ञद्वाराच केले पाहिजे, असा वेदनारायणाचा टीपण कटाक्ष आहे व वैदिक ऋषींचा तीम आग्रह आहे. याचें कारण

असें कीं जो वेदोक्त मार्गानें देवपूजन व देवसंतर्पण करतो, तोच त्यांना प्रसन्न करूं शकतो (' देवान्वाएष प्रीणाति यो यजते '), अशी ही वस्तुस्थिति असल्यामुळे, जागतिक जीवनार्थ व जागतिक उत्कर्षार्थ त्याचप्रमाणें पारलौकिक कल्याणार्थ व आत्म-उद्धारार्थ वैदिक धर्मावर श्रद्धा ठेवून देवभक्तानें यथाशक्ति वेदोक्त मार्गानें देवांप्रीत्यर्थ द्रव्यत्याग-म्हणजे हविर्माग अर्पण-करणें हें एक महत्त्वाचें कर्तव्य असून, त्या त्यागांत फलपत्रापासून सर्वस्व अर्पण करण्यापर्यंत हवनीय द्रव्याचा समावेश करण्यांत आला आहे. हेंच दुसऱ्या तऱ्हेनें सागावयाचें तर, जितका तुमचा त्याग अधिक तितका तुम्हाला देव जवळ ! अर्थात् तुमच्या त्यागाची परीक्षा तुमच्या योग्यतेवर अवलंबून आहे. आणि भक्तीचा निकष त्यागावर आहे.

पुरोहितसत्कार

वर जें देवयजन सांगितलें, त्यांतील देव हे ज्ञानमय असून, ते ज्ञानगम्य व कर्मसाध्य आहेत. म्हणजे वेदज्ञानानें त्यांचें सत्यस्वरूप समजून घेऊन, वेदोक्त कर्मानुष्ठान केल्यानें त्यांचा प्रसाद मिळतो, असा त्याचा भावार्थ. अर्थात् ज्यांना त्यांचें यथार्थ स्वरूप आकलन झालें आहे व ज्यांना त्यांना प्रसन्न करण्याचा मार्गहि साधला आहे, अशा वेदविशारद व कर्मकुशल पंडितांच्या सहाय्यानें व सहकार्यानें देवोपासना केल्यास, ती प्रभावी व फलप्रद होण्यास सुलभ पडते आणि ती सरळ त्या त्या देवांप्रत जाऊन पोचते, असा प्राचीन देवभक्तांचा अनुभव असल्यामुळे अशा वेदनिष्णात व कर्मकुशल ब्राम्हणांचें सहकार्य मिळवून, प्राचीन देवभक्त देवयजन करीत असत, अशी साक्ष ऋग्वेदांत पदोपदी आढळते. आणि म्हणून अशा वेदविद्याविशारद व यज्ञकर्मकुशल पंडितांनाच पुरोहित ही सज्ञा असून, देवभक्तानें देवकार्यांत त्यांचें सहकार्य अवश्य मिळवावें, असें धृतिमाऊलीनें आप्रदानें मुचविलें आहे. आणि या त्यांच्या सहकार्याबद्दल देवांप्रमाणेंच आदरसत्कारपूर्वक यथायोग्य दक्षिणा देऊन त्यांनाहि प्रसन्न व संतुष्ट करावें, असाहि वेदाचा हितोपदेश-नग्वे आप्रदान-आहे.

इतकेंच नग्वे तर अशा विद्वान ब्राम्हणाला वेदनारायणानें या भूलोकीचा आपला प्रतिनिधि म्हणजे प्रत्यक्ष देवच मनविला आहे ! ' विद्वान्

सो हि देवः' असें वेदवचनच आहे, आणि या वचनाला पुष्टि म्हणून शतपथांतील हें पुढील वचन मननीय आहे. 'द्वया वै देवाः । अहैव देवा अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवास्तेषां द्वेषा विभक्त एव, यज्ञ आहुतय एव देवानां, दक्षिणा मनुष्यदेवानां ब्राह्मणानां शुश्रु-बुषामनूचानामाहुतिभिरेव देवान्प्रीणाति दक्षिणाभिर्मनुष्यदेवान्ब्राह्मणाञ्छु-श्रुषुपोऽनूचानांस्त एनमुभये देवाः प्रीताः स्वर्गलोकमभिवहन्ति ॥' (श. प. ४-३-४-४) वैदिक देव हे दोन प्रकारचे आहेत. स्वर्गात राहणारे जे देव ते अहर्देव होत. आणि वेदाध्ययन संपन्न व वेदाध्यापक असे जे शुचि-भूत ब्राह्मण ते मनुष्यदेव होत. अर्थात् भूदेव हे त्यांनाच उद्देशून म्हटले आहे.

त्यांना देव म्हणण्याचें कारण ते ज्ञानदान-विद्यादान-करतात. 'देवो दानात्' हें देवाचें लक्षण त्यांस पूर्ण लागू पडतें, यज्ञ हा या दोन देवा-मध्ये विभागला गेला आहे. यज्ञांतील आहुति हा देवांचा भाग आणि सेधें दिली जाणारी दक्षिणा हा मनुष्यदेवांचा म्हणजे वेदाभ्यासक व वेदा-ध्यापक ब्राह्मणांचा भाग. आहुतींनी यज्ञांत देव संतुष्ट व प्रसन्न होतात. आणि दक्षिणादानानें मनुष्यदेव म्हणजे ब्राह्मण संतुष्ट व सुप्रसन्न होतात. अर्थात् देवोपासक यज्ञमान हा आहुति देऊन देवांना व दक्षिणा देऊन ब्राह्मणांना संतुष्ट व संतुष्ट करतो, अशा रीतीनें स्वर्देव व भूदेव प्रसन्न झाले म्हणजे ते त्या वजमानाला स्वर्गाप्रत म्हणजे दिव्य मुखाप्रत-नेऊन पोचवितात. या बरून हें उभय आहे की देवोपासना देवभक्ताला उपकारक व्हावयाची झाली तर त्यानें देवांना अर्घ्यांत आहुति व ब्राह्मणांना यथो-चित दक्षिणा देऊन दोघानांही प्रसन्न केले पाहिजे. ब्राह्मणाला वगळून केलेल्या देवपूजनेतील हविर्भाग कोणतेहि देव ग्रहण करूं शकत नाहींत, ही गोष्ट देवोपासकांनी अवश्यमेव लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे.

असे जे वेदपारग व सच्छील व तसेच सद्बुद्ध ब्राह्मण, त्यांच्या सहा-यानें व सहकार्यानेंच आर्यजनांनी आपापलीं धर्म कार्ये करावीत म्हणजे त्यांचे-त्या यज्ञमानांचे-उद्देश सफल होतील असें ग्रंथराजाचें सांगणें आहे. धर्मकार्यांत पुढारीपणाने भाग घेणाऱ्या वेदविद्याविद्यारथ ब्राह्मणाला पुरो-

हित अशी संज्ञा असून त्यालाच यज्ञकार्यांत ऋत्विज असें म्हणतात. ही यजमान-पुरोहित प्रथा केवळ या मर्त्यलोकांतलीच आहे असें नसून, ती देव लोकांतून इकडे आलेली आहे. देवांचा राजा जो इंद्र त्या देवेंद्राचा पुरो- हित वृहस्पति असून तो ब्राह्मण आहे. अर्थात् देवराजाचा वृहस्पति हा देवगुरु आहे आणि ' यथा देवानां चरणं तद्वाऽनुं मनुष्याणाम् ' या धृति- वचनाच्या आधारे ही पुरोहित संस्था वैदिक आर्यांत देववृद्धीला धरून येथें निर्माण करण्यांत आली आहे, अर्थात् ती देवनिर्मित असून, स्वार्थी ब्राह्मणांनी उदरंभरणार्थ ती नियोजिलेली नाही. अर्थात् ती मानवकृत नसून, देवनिर्मित आहे, हें वेदवचनावरूनच स्पष्ट होत आहे.

शिवाय ही जी पुरोहित संस्था ती केवळ धर्मकृत्यें व यज्ञकृत्यें करण्या- साठीच व करण्यापुरतीच नसून, राजकारणांतहि तिचें प्रमुख स्थान आहे. राजाला राजकारणांत योग्य मार्गदर्शन करण्याचें व परचक्राच्या वेळी त्याला योग्य मदत करण्याचें महत्त्वाचें कामहि या पुरोहिताचें असून, तशी प्रथा असल्याचें ऋग्वेदावरून स्पष्ट दिसून येते. या वायुतांत वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज इत्यादि वैदिक ऋषि उल्लेखनीय आहेत. क्षत्रिय हे राजकारणांत गुंतलेले, वैश्य व्यापार उदीमांत रंगलेले, शूद्र सेवावृत्तीत गढलेले असल्यामुळे राज्यांत जागृत राहून चौफेर देखरेख करण्याचें काम या पुरोहिताकडेच येतें. ' वयं राष्ट्रे जागृत्याम पुरोहिताः ' असें याज्ञ- वल्क्यांनी शतपथांत ठसठशीत बोलून दाखविले आहे. पण याची दखल- गिरी आज कोणाला आहे ? सगळेच 'अंधेनेव नीयमाना यथान्धाः' !

पुरोहित-महिमा

आतां ऋग्वेदांत या पुरोहितासंबंधाने काय उल्लेख आढळतो, हें आतां आपण पाहू. अर्थात् वेदांत जे उल्लेख सांपडतात ते सर्व क्षत्रिय राजा व ब्राह्मण पुरोहित यांना अनुलक्षून आहेत, हें प्रथम सांगून मग आतां प्रस्तुत प्रभांत शिरतो. पुरोहिताविषयी ऋग्वेदाचें सांगणें आहे तें असें:-
'स इंद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुभेण तस्थावमि धीयेण । वृहस्पति यः
सुभूत विभर्ति वरुण्यति वन्दते पूर्वभाजन् ॥ ४-५०-७ ॥ भाषार्थ, जो
राजा पुरोहिताला अन्नवस्त्रधनधान्यादि देऊन त्याचें सर्वतोपरी सरक्षण

करतो, जो त्याची आदरयुक्त प्रशंसा करितो व त्याला नमस्कार केल्या
त्याचा प्रथम आदरसत्कार करतो, असा राजाच लढाईत मोठा पराक्रम
गाजवून सर्व शत्रूसैन्यांस जिंकून विजयी होऊन राहतो. ज्या राजाच्या
घरी प्रथम ब्राह्मण पुरोहित येतो ('यस्मिन्ब्रह्मा राजनि पूर्वं एति' ४-५०-८),
तो राजा आपल्या वाढ्यांत सुखसमाधानानें नांदतो ('स इत्क्षेति सुधित
ओकसि स्वं' ४-५०-८). त्याच्यासाठी पृथिवी माता सदासर्वकाळ फल-
धान्यादिकांनीं मुसमृद्ध होऊन राहते ('तस्मा इळा पिन्वते विश्वदानीम्',
४-५०-८). त्यालाच प्रजा स्वसंतोषानें वश होऊन राहते ('तस्मै विशः
स्वयमेवा नमन्ते' ४-५०-८). असा राजा शत्रूची सर्व संपत्ति छुटून
आणण्यास सर्वथैव समर्थ होतो ('अप्रतीतो जयति सं धनानि प्रति-
जन्यानि' ४-५०-९). आणि देव त्याचे सर्वप्रकारे रक्षण करतात ('तम-
वन्ति देवाः ॥' ४-५०-९).

हा जो राजा-पुरोहित संबंध-ब्राह्मण क्षत्रिय संबंध-वेदानें सांगितला
आहे, त्यांत सूक्ष्म दृष्ट्या पाहूं गेल्यास फार मोठा अर्थ गाभत आहे. हा
ब्राह्मण-क्षत्रिय संबंध म्हणजे ज्ञान व कर्म-शास्त्र व प्रयोग-शिव व जीव-
यांचें सुसंवादी सहकार्य व साहचर्य होय. ही भावना जोपर्यंत भारतीयांत
जागृत होती, तोंपर्यंत राजाचा राजमुकूट तोल्यानें राख्यांत मिरवीत होता
आणि भरतभूमि सुवर्णभूमि होऊन राहिली होती. या सर्व गोष्टी आतां
इतिहासजमा झाल्या आहेत.

याची प्रचीति पहावयाची झाल्यास ती शुक्ल यजुर्वेदांतील वापुष्ठील
मंत्रांत पहावयास मिळते. तो मंत्र असाः—यत् ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ
चरतः सह । त लोकं पुण्य प्रशेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥' २०-२५ ॥
जेथें ब्राह्मण व क्षत्रिय हे दोघेहि एकमेकाशीं प्रेमानें व सलोख्यानें वाग-
तात आणि एकत्र नांदतात, तोच पुण्यदेश समजावा आणि तेथेंच अग्नि
च इतर देव संचार करित असतात. हा मंत्र ब्राह्मण क्षत्रिय ऐक्याची
मंगल युति व फलश्रुति जगाला स्पष्ट जाहीर करित नाहीं काय ? तिकडे
ज्यांचें दुर्लक्ष आहे, अगर त्यांच्यावर ज्यांचा विश्वास नाहीं, अशा दुर्दैवी
लोकांची दुर्गति व दुरवस्था आज महाराष्ट्रास तरी नव्यानें सांगावयास नकोच!

हा ब्राह्मण-ध्वजिय संबंध-अर्थात् यजमान पुरोहित संबंध-इतका निकट व जिह्वाब्ज्याचा आहे कीं, याज्ञवल्क्यांनी या दोन वर्णांस देह व अवयव यांची उपमा दिली आहे. तें वचन हें असें:—‘आत्मा वै यज्ञस्य यजमानोऽङ्गान्यृत्विजो यत्र वा आत्मा तदङ्गानि यत्रोऽङ्गानि तदात्मा ॥’ श. प. ९-५-२-१६ ॥ यजमान हा यज्ञाचा आत्मा असून, ऋत्विज हे त्याचे अवयव आहेत. अर्थात् जेथे आत्मा तेथे अवयव व जेथे अवयव तेथेच आत्मा. अशी ही वस्तुस्थिति आहे. यावरून पुरोहित व यजमान यांचा अंगागी संबंध लागतो, हे आतां निराळे सांगणें नकोच. आणि म्हणून जेव्हां पुरोहित हे निराश्रित होतात, तेव्हां यजमान हाहि आश्रयराहित होतो ! याचें कारण हें कीं दोघांचें आश्रयस्थान एकच आहे, असा हा वैदिक आर्यांतील यजमान-पुरोहित संबंध आहे (श. प. ९-५-२-१६).

याच अर्थाचा अनुवाद ऐतरेय ब्राह्मणांतहि आला आहे. तें वचन असें—‘अर्धात्मो ह एष ध्वजियस्य यत्पुरोहितः’ (७-२६)—पुरोहित हा ध्वजियाचा अर्धा भाग आहे असें सांगून पुढें म्हटलें आहे कीं ज्या देवोपासनेंत पुरोहित नाहीं, त्या देवोपासनेंतील ध्वजियाचें हविरन्न म्हणजे नैवेद्य वैदिक देव स्वीकारित नाहींत ! आजचे आम्हा हिंदूंचें रामकृष्णादि देव हे वैदिक देवाचेच अवतारी अंश असल्यामुळें ते वस्तुतः वैदिक देवांतच मोडतात, हें लक्षांत ठेवणें जे राम-कृष्ण-हरी-विठ्ठल-इत्यादि देवाचे भक्त आहेत, त्यांच्या हिताचें व आत्मकल्याणाचें आहे, हें उघड सांगावयास नकोच.

आतां प्रस्तुत मुद्यावर दोन शब्द लिहून पुढील विषयाकडे वळतो. जेथे जेथे देवतानुष्ठान आहे तेथे तेथे देवाला हविर्भाग हा अर्पण करणें प्राप्तच आहे. कारण त्याशिवाय देवतानुष्ठान हें पूर्ण होत नाहीं. आणि जेथे जेथे देवसत्तर्पणार्थ हविर्दान आहे, तेथे तेथे दक्षिणादान हेंहि अवश्यच आहे. कारण जेथे हवि तेथे दक्षिणा अशी ही युक्ति आहे. दक्षिणारहित हविर्दान हें देवांना निषिद्ध आहे. ‘नादक्षिणं हविः स्यात्’ असें वेदाचें स्पष्ट व बजावून सांगणें आहे. ‘तत्रो यच्छक्नुयात्तदद्यात्’—त्या देवयजनांत जें शक्य आहे तें

दक्षिणा म्हणून द्यावे. आणि हा दक्षिणा घेणेचा अधिकार फक्त वेदविद्या-
पारंगत विद्वान पुरोहिताचाच आहे ! इतरांना नाही, हेहि पण येथे जातां
जातां सांगून ठेवणें अवश्य आहे. असो. एकंदरीत तात्पर्य काय तर
देवाला जसा हविर्भाग पोंचवायचा, तसाच पुरोहितालाहि दक्षिणा अर्पण
करून त्यास संतुष्ट करावयाचें. एवंच देवयजनांत देवपूजा व ज्ञानपूजा
दोन्हीचाहि समावेश होतो,

अतिथिपूजन

वैदिक आर्यांत मान्यस्थानाचे जे विषय आहेत, त्यांत अतिथिचाहि
समावेश होतो. देवपूजन, ब्राह्मणपूजन, तसेंच हें अतिथिपूजनहि आहे;
याची व्रतांत गणना होते. अतिथिपूजन हें एक व्रत आहे असें तैत्तिरीय
उपनिषदामध्ये म्हटलें आहे. ('तद्व्रतम्' तै. उ. ३-१०) यज्ञांत देव
हे अतिथि होऊनच यज्ञमंडपांत येतात. अग्नीला ऋग्वेदांत अतिथि असें
म्हटलें आहे ('अतिथिर्मानुषाणाम्'). सोमाला उद्देशूनहि तोच शब्द
वापरण्यांत आला आहे. ऋग्वेदांतला सुप्रख्यात राजा जो दिवोदास तो
अतिथिपूजनांत अग्नेसर असल्यामुळें त्याला अतिथिम्ब असें म्हटलें असून,
तेथें अतिथिम्बाची व्याख्या केली आहे ती अशीः—पूजयातिथीन् गच्छती-
त्यतिथिम्बः' म्हणजे आदरपूर्वक अतिथीचा सत्कार करण्यास सामोरा
जातो तो अतिथिम्ब असें सायणभाष्यांत म्हटलें आहे. (ऋ. ७-१९-८)
हें विशेषण वेदांत प्रथम देवांना उद्देशून लावण्यांत आलें असलें तरी
ब्राह्मण हाहि एका अर्थी देवतुल्यच असल्यामुळें त्यालाहि तें लावण्यांत
आलें हें युक्तच झालें. कारण 'विद्वान सो हि देवः' असें म्हटलें असून,
विद्वान व सुचरित्र ब्राह्मण हे वैदिक धर्मांत भूदेवातच मोडतात आणि ही
गोष्ट हिशोबत घेऊनच तैत्तिरीय उपनिषदात 'अतिथिदेवो भव' हा बहु-
मान ब्राह्मण अतिथीस देण्यांत आला आहे. यावरून हें स्पष्ट आहे की, घरी
आलेल्या विद्वान अतिथीचा देवाप्रमाणेंच यथायोग्य आदर-सत्कार करावा.

अतिथि त्यालाच म्हणावा कीं ज्याची घरी येण्याची तिथि म्हणजे
दिवस निश्चित ठरलेली नसते. 'न विद्यते तिथिर्यस्य स अतिथिः'
अशी थोडक्यात अतिथि शब्दाची व्याख्या आहे. अर्थांत जो 'अकस्मात्

भोजनकाली घरीं येतो, तो अतिथि. आणि तो गृहपतींना अवश्यमेव आदरणीय असून, त्याप्रमाणे त्याने त्याचा आदरपूर्वक सत्कार करावा अशी धर्माज्ञा आहे.

हा अतिथि घरीं आला असता त्याचा आदरसत्कार न करतां, तसाच त्यास विन्मुख पाठविणे, हें फार अनिष्ट आहे. कारण जो अतिथि होऊन घरीं येतो, तो प्रखर अग्नीप्रमाणेंच—वैश्वानररूपानेंच—घरांत प्रवेश करतो. ('वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान्' कठ. १-१-७) आणि जे सज्जन आर्य आहेत, ते असा अतिथि गृहाप्रत आला असतां, त्यास सन्मानपूर्वक आश्रय देऊन, अर्घ्यपाद्यादि व भोजनपानादि अर्पण करून, त्यास प्रसन्न करतात ('तस्यैतौ शान्तिं कुर्वन्ति' कठ. १-१-७). अर्थात् असा अतिथि जर घरीं आला तर त्यास आश्रय देण्यास चुकूं नये. 'न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत'—जो कोणी दिवसा अगर सायंकाळीं घरीं आश्रयार्थं म्हणून येईल, त्याला आमच्या इथें सोय नाही असें म्हणून त्यास परत लावूं नये—असें तैत्तिरीय उपनिषदांत चक्र सांगून ठेविलें आहे (तै. उ. ३-१०) आणि हें गृहपतींचें व्रतांपैकीच एक व्रत आहे ('तद्व्रतम्' तै. उ. ३-१०). प्रवासांतून आलेला हा अतिथि प्रवासभ्रमानें थकूनगागून क्षुधा-तृषणादिकानें प्रसन्न होऊन घरीं आलेला असतो, अशा प्रांत व व्रत मनुष्यास घरीं विधांत पावण्यास आश्रय देऊन, त्याला यथाशक्ति भोजनपानादि देऊन, त्याच्या श्रमाचा परिहार करावा, हा अतिथिसत्काराचा मूळ हेतु आहे.

आणि असे जर केले नाहीं—घरीं आलेल्या अतिथीचा योग्य आदर-सत्कार न करतां त्यास विन्मुख पाठवून देण्यांत आले—तर काय अनर्थ घडतो हें पुढील श्रुतिवचनांत स्पष्ट सांगून ठेविलें आहे. 'आशाप्रतीक्षे संगतं मृततां चेष्टापूर्तं पुत्रपश्यथ सर्वान् । एतद् वृक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानभ्रन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ' (कठ. १-१-८)—ज्याच्या घरीं ब्राह्मण अतिथि येऊन तेथें उपाशी राहतो, त्या क्षुद्रबुद्धि गृहस्थाच्या अज्ञात व ज्ञात वस्तु प्राप्त करून घेणेच्या सर्व इच्छा, त्या इच्छा सफल झाल्या तर त्याचें फळ, प्रियवाणीचें फळ, इष्टापूर्तीचें फळ, तसेच पुत्र व पथू या

सर्वांचा तो नाश करतो ! हाच अर्थ 'अतिथिर्घस्य भग्नाशो गृहस्थस्य गच्छति । तस्मात् सुकृतमादाय दुष्कृतं तु प्रयच्छति' या विष्णु वचनांतहि प्रतिबिंबित झाला आहे, अर्थात् या वचनाप्रमाणे घरी आलेला अतिथि विन्मुख होऊन गेला तर त्या गृहस्थाचे पुण्य घेऊन आपले पाप त्यास देऊन जातो !

तेव्हा अतिथि हा घरी आला असता गृहपतीने त्याचा आदर सत्कार करावा, त्यास वसावयास आसन द्यावे, यथाशक्ति सुग्रास भोजन घालावे व त्याच्याशी गोड भाषण व नम्र वर्तन करून त्यास तोपवावे, असे याज्ञ-वल्क्यांनी आपल्या स्मृतिग्रंथांत सांगितले आहे ('सत्क्रियाऽन्वासनं स्वादु भोजनं सनृतं वचः' या.स्मृ. १-१०९). आणि तो आर्यजनांचा गृहस्थ घर्म आहे, अर्थात् तो घरी असेपर्यंत त्याची चांगली बरदास्त राखून त्यास सुखसमाधानांत ठेवावे, अतिथीची वस्ती एक दिवसच असते, अधिक असत नाही, असा हा वैदिक आर्यांचा अतिथिसत्कारविधि आहे.

वरील वचनांत ब्राह्मण अतिथीविषयी सांगितले असून, तेथे ब्राह्मण हा शब्द उपलक्षणार्थी योजण्यांत आला आहे, त्यांत क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यांचाहि समावेश होतो, हे विसरावयाचे नाही, व अशांचा अतिथि सत्कारहि त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेनुसार यथाक्रम व यथाशक्ती करावा हे सांगणे ओधानेच प्राप्त होतं, असे.

स्वागताई इतर व्यक्तींचा सत्कार

आतांपर्यंत केलेले विवेचन हे अतिथिसंबंधी झाले, त्याचप्रमाणे अभ्यागत कोणी घरी आला तर त्याचाहि योग्यतेनुसार परामर्श घ्यावा, विशेष तिथिप्रसंगी द्रव्याच्या लोभाने जे घरी येतात, ते अभ्यागत होत (' तिथिविशेषेषु द्रव्यलाभमुद्दिश्य येऽभ्यागच्छन्ति तेऽभ्यागताः ' अशी अभ्यागताची व्याख्या आहे,). असे अभ्यागत जे कोणी येतील त्यांसहि भोजनपानादि द्यावे, या अभ्यागताप्रमाणेच सगोसोयरे, भातश्च, मित्रवांधव हे आले असता त्यांसहि भोजनादि देऊन त्यांचा सत्कार करावा. (भोजयेच्चागतां काले सखिसम्बन्धिवान्धवान्' या.स्मृ. १-१०८).

यानंतर जेवणाच्या वेळीं भिक्षु म्हणजे यति आल्यास सत्कारपूर्वक त्यासहि भिक्षा घालावी. त्याचप्रमाणें ब्रह्मचारी आल्यास त्यासहि भिक्षा घालण्यांत यावी ('सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुव्रतायच' या. स्मृ. '१-१०८). याशिवाय जे भिकारी, अंधपंगु, अनाथ रोगी असे जे भोजन प्रसंगीं अन्नाच्या मिष्टानें आले असतील, त्यांनाहि भोजनोत्तर यथाशक्ति अन्न देण्यास चुकू नये. एवंच तात्पर्य काय तर अतिथि, अभ्यागत, आत-इष्ट, सोयरेधायरे, मित्रवांधव, भिक्षु ब्रह्मचारी, भिकारी, अंधपंगु, अनाथ, रोगी या सर्वांना भोजनप्रसंगीं घरीं आल्यास त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें अन्नसंतर्पण करणें, हा वैदिक गृहपतीचा अभिजात धर्म आहे व वेदाची तशी त्याला आज्ञा आहे.

अन्नदान

मनुष्यमात्राला—नव्हे अखिल जीवसृष्टीला—जीव धारणेंसाठीं जर कशाची अत्यंत आवश्यकता असेल, तर ती अन्न हें होय. इतर सर्व गोष्टी नसल्या तरी चालतील. राहावयास घर नसलें तरी चालेल. घालावयास कपडेलत्ते नसले तरी चालतील. इतर सुखसोयी नसल्या तरी चालतील. पण हें अन्न जर नसेल तर कुढीत प्राण टिकून राहणार नाही, हें भविष्य न सांगतांच ज्याचें त्याला सहज कळण्यासारखें आहे. अर्थात् या अन्नावरच अखिल जीवसृष्टीचें चैतन्य-सर्वस्व सर्वस्वी अवलंबून आहे आणि म्हणून 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः'—हा जो पुरुष तो अन्नरसमय आहे, म्हणजे त्याचा देह हा अन्नाचा सारभूत आहे.—असें म्हटलें आहे (तै. उ. २-१). या अन्नाचें महत्त्व इतकें आहे कीं, शेवटीं ध्रुतीनें त्याला उद्देशून 'अन्नं ब्रह्म' अशी घोषणा केली असेल (तै. उ. ३-२), अनुभवांती ती सत्यच आहे.

अन्नाला ब्रह्म म्हटलें याचें कारण ब्रह्माचें जें लक्षण तें सर्व या अन्नांतहि दिसेल येंतें, 'अन्नाच्चेव सत्त्वमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिसविशन्ति ।'—अन्नापासूनच हीं सर्व भूतें—अर्थात् त्यांचे देह—उत्पन्न होतात. उत्पन्न झाल्यावर त्या अन्नावरच जगतात. आणि असेर अन्नाप्रतच जातात आणि त्यांतच लय पावतात. सारांश हें जें अन्नाचें लक्षण तेंच ब्रह्माचें असल्यामुळे—उत्पत्तिरिपत्तिलय हे

ब्रह्मार्चेंहि लक्षण आहे—श्रुतीनें 'अन्नं ब्रह्म' असें म्हटलें, त्यांत कांहीं गैर आहे असें म्हणतां येत नाहीं.

आतां स्पष्टच सांगावयाचें म्हणजे प्राणधारणेला अन्न हें अत्यंत आवश्यक आहे, हें उघड बोलून दाखवावयासच नको. त्याशिवाय शरीरांत प्राण राहणारच नाहीं. म्हणून 'अन्नं प्राणः' असें म्हटलें असून, तोच भाव याज्ञवल्क्यांनीं 'अन्नमु आयुः'—अन्न म्हणजेच आयुष्य—या शब्दांनीं शतपथांत उद्धृत केला आहे. शरीर व प्राण यांचा जो योग, त्यालाच आयु हें नांव आहे. आणि हें पटावयाचें झाल्यास अन्नाचे गुण—अन्नाचा महिमा—काय आहे, हें समजणें जरूर असून, त्याचें वर्णन आयुर्वेदांत देण्यांत आलें आहे तें असें—'वर्णप्रसादः सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभां सुखम् । तुष्टिः पुष्टिर्वलं मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥' (चरक, सू. स्था. अ. २७-३४२)—वर्णकांति, सुंदर स्वर, जीवित, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, पुष्टि, बल, मेधा हीं सर्व अन्नांत प्रतिष्ठित आहेत. अन्नाचें हे गुण लक्षांत घेतल्यावर, त्याचें महत्त्व काय आहे याचें निराळें वर्णन करण्याचें कारण राहत नाहीं.

वेदिक आर्यांना हे अन्नाचें गुण व महत्त्व याची पूर्ण ओळख पटली होती. म्हणून त्यांनीं अन्नदानाला फार मोठें महत्त्व दिलें आहे. इतकेंच नव्हे तर सर्व दानांत या अन्नदानाला श्रेष्ठ दान असें म्हटलें आहे. ऋग्वेदांत याचें अत्यंत मार्मिक व बोधप्रद असें वर्णन आलें असून त्यांतील महत्त्वाचा भाग येथें थोडक्यांत नमूद करतो. देवांनीं प्राण्यांच्या मार्गे ही धुधा लाविली नसून जणू कांहीं मृत्यूच लावून दिला आहे. (न वा उ देवा धुधामिद्वधं ददुः' १०-११७-१) अर्थात् या धुधेची शांति न केली तर लवकरच प्राणी मृत्युमुखी पडणार, हा त्याचा भावार्थ. अशा प्रकारची जी मृत्युक्षय धुधा तिची अन्नदान करून जो शांति करतो, तोच खरा दाता होय ! असें कोणी समजू नये कीं ज्याच्याजवळ मुलक अन्न आहे, त्याला मृत्यु गाठणार नाहीं. दररोज यथेच्छ मुद्रास अन्न भक्षण करणाराहि अखेर मृत्यूच्या आहारी जातोच ! तेव्हां मरण हें जसें धुधिताला चुकलें नाहीं तसेंच तें अन्नवतालाहि पण चुकलें नाहीं. अतएव जो धुधाप्रस्ताला अन्न-

दान न करतां आपण एकटाच त्यावर यथेच्छ ताव मारतो, त्यालाहि अखेर मृत्यु येऊन गांठणारच ! ('आशितमुप गच्छन्ति मृत्यवः' १०-११७-१). यावरून हें स्पष्ट आहे कीं धुमुक्षित व मोक्ता दांघानाहि मरण हें सम-समानच आहे. तें कोणालाच चुकलेलें नाहीं.

शिवाय हें लक्षांत घेतलें पाहिजे कीं दान देणाऱ्याचें धन कधींहि कमी होत नाहीं. ('उतो रयिः पृणतो नोप दस्यति ' १०-११७-१). त्याबरोबरच हेंहि समजलें पाहिजे कीं, दुसऱ्याला न देतां स्वतःच अन्नाचा खमंग उपभोग घेणारा जो कट्टर वकासूर आहे, त्याला मुखविणारा मात्र जगांत कोणीच भेटत नाहीं. ('उतापृणन् मर्दितारं न विद्यते' १०-११७-१) ज्याच्याजवळ पुष्कळ अन्न असूनहि जो अशक्त आहे, अन्नेच्छु आहे, दारिद्र्यपीडित आहे, असा धुघाग्रस्त मनुष्य घरीं आला असतां, त्याला अन्न देण्याविषयीं जो मन निष्ठुर करतो—अर्थात् त्याला क्लेश देतो, इतकेंच नव्हे तर त्याच्या समक्ष अन्नावर यथेच्छ ताव मारतो, अशा कठोर कंजूप पुरुषाला जगांत मुखविणारा असा कोण व कोठून भेटणार ? अर्थात् कोणीच त्याचा हितचिंतक सांपडत नाहीं ! ('य आप्राय चक्र-मानाय पित्वोऽन्नवानसन्नकृतायोपजग्युये । स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो वित्सं मर्दितारं न विद्यते ॥ १०-११७-२)

आतां खरें सांगावयाचें म्हणजे तोच खरा दाता कीं जो अन्नार्थी होऊन घरीं आलेल्या अतिथीला व गोरगरीवाला यथाशक्ति अन्नदान करतो ! अशा दात्यालाच यज्ञार्थें म्हणजे देवोपासनेचें भरपूर फल मिळतें, म्हणजे त्याचे मनोरथ सफल होतात. ('स इद्भोजो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । अरस्मै भवति यामहुता ' १०-११७-३) अशा उदार व कनवाळू अन्नदात्याचे शत्रू देखील मित्र होतात ! अर्थात् जगांत त्याचे सर्वच मित्र असतात. शत्रू कोणीच नसतो ! ('उतापरीपु कृणुते ससा-यम् ' १०-११७-३)

पण कूपणाची गोष्ट वाढून निराळी आहे. जो अन्नसंपन्न असूनहि आपल्या अडल्या-नडलेल्या इष्टमित्रांस, आत्मवांधवांस, मदत करीत नाहीं, तो मग मित्र ठरी कसला ! त्याची श्रीमंती—त्याची संपत्ति—त्याचें नेमव-

काय कामार्चे ! तसे सांगावयाचे म्हटले तर तिजोरी व खजिन्यांत भर-
गच्च भरून ठेविलेली संपत्ति ही खरोखर संपत्तिच नव्हे ! तर स्वतःसाठी
उपभोग, देवांप्रीत्यर्थ होमहवन, ब्राह्मणांप्रीत्यर्थ दानदक्षिणा, अतिथि-
अभ्यागतांप्रीत्यर्थ आदरसत्कार, इष्टमित्रांप्रीत्यर्थ योग्य मदत, गोरगरी-
वांचा परामर्श, लोकहितार्थ सार्वजनिक धर्मकृत्ये यांसाठी जो पैसा खर्च
होईल, तेच त्याचे खरे धन ! तीच त्याची खरी संपत्ति ! तेच त्याचा
खरा धर्म ! याशिवाय त्याची जी श्रीमती, ती श्रीमंतीच नव्हे ! वैभव-
कार्त्ती—म्हणजे आपला चालता काळ असतांना—जो त्यांचा उदार हस्ताने
स्वतःसाठी व इतरांसाठी उपभोग व उपयोग करित नाही, अशा-
णाला—कवडीचुंवकाला—कोण जवळ करील ? त्याचे हितचिंतन कोण
करील ! त्याचे इष्टमित्र व आतवांघव त्यास मग सोडून गेले तर त्यांत
आश्चर्य काय ? त्यांना काय दोष ?

ऋग्वेदांत स्वच्छ बोलून दाखविले आहे कीं—‘ न स सखा यो न
ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः । अपास्मात्प्रेयान्न तदेको अस्ति
पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत् ॥ १०-११७-४) अतएव जो धनवान-
अन्नवान—संपत्तिमान—आहे, त्याने घरी आलेल्या घनार्थां व अन्नार्थांला
यथाशक्ति हात उचलून द्यावे. नाही म्हणूं नये. आणि असे केले तरच
तो पुण्यमार्ग पाहील ! (‘ पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान् द्राधीयांसमनु
पदयेत पन्थाम् ’ १०-११७-५). कारण रयाची चाकें जशी बरखाली
फिरत असतात, तद्वत् ही लक्ष्मी झाली तरी मोठी चंचल असून, आज
एकाजवळ तर तीच उद्यां दुसऱ्याजवळ अशी सारखी भटकत असते !!
(‘ ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्वमन्यमुप तिष्ठन्ति रायः ’ १०-११७-५)
ही गोष्ट मनुष्याने लक्षांत ठेवावी.

. आगिरस ऋषि स्पष्टच सांगतात कीं, जो देवादिकांना हविप्रदान
करित नाही, अतिथि-अभ्यागतांचा सत्कार करित नाही, इष्ट मित्रदिकांचे
पोषण करित नाही, गोरगरीवांचा परामर्श घेत नाही, तर स्वतः एकटाच
चेन मारण्यांत रंगून जातो अशा रूपणाचे अन्न हें अन्न नव्हे ! आणि धन
हें धन नव्हे ! तर साधक त्याचा मनुष्य होय ! (‘ मोघमन्नं विंदते अप्रचेताः

सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य । नार्यमणं पुष्यति नो सखायम्' १०-११७-६)
 असा एकटाच कावळ्याप्रमाणे संपत्तीचा उपयोग घेणारा तो केवळ पापीच
 होये ! (' केवलाधो भवति केवलादी ' १०-११७-६) हाच भावार्थ भग-
 वान् श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत 'भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्'
 या वचनांत उद्घृत केला आहे. याविषयी अन्नदेवता प्रत्यक्ष खडसूनच
 सांगते की- 'यो मामदत्त्वा पितृदेवताभ्यो भृत्यातिथीनां च सुदृग्जनस्य ।
 सम्पन्नमश्रन्विषममति मोहात्तमद्गम्यहं तस्य च मृत्युरस्मि' यो. घ. सू. २-३
 ६८; २१-२२) भावार्थ-पितृदेवताप्रीत्यर्थ, अतिथि-अभ्यागता-प्रीत्यर्थ,
 इष्टमित्राप्रीत्यर्थ, आसवांधवाप्रीत्यर्थ, चाकर-नोकरांप्रीत्यर्थ, गोरगरीवा-
 प्रीत्यर्थ दानं न करतां जो एकटाच माझे सेवन करतो, त्याला मी खाऊन
 टांकते ! अशा कृपणाचा मी जणुं कांहीं मृत्युच आहे ! हा अन्नदेवतेचा
 गंभीर इशारा स्वार्थलंपटांना मननीय नाही, असे कोण म्हणेल ?

जातां जातां अन्नदानाचें श्रेष्ठत्व दाखविणारें हें पुढील वचन देऊन हें
 प्रकरण आटपतें घेतों. 'नान्नदानात्परं दानं किञ्चिदस्ति नरेश्वर । अन्नेन
 धार्यते कृत्स्नं चराचरमिदं जगत् ॥ अन्नं वै प्राणिनः प्राणा इत्युवाच
 प्रजापतिः । तस्मादन्नप्रदो राजन् प्राणप्रदः प्रोच्यते बुधैः ॥ (महाभारत)
 अर्थ सरळ व सुबोध असल्यामुळे मराठी अनुवाद देण्याचें प्रयोजन दिसत
 नाही.

येथपर्यंतच्या विवेचनावरून ही गोष्ट निर्विवाद ठरते की वैदिक आर्य
 हा कष्टर स्वार्थपरायण नसून, तो उदार व त्यागप्रवण होता आणि म्हणून
 ती त्याची मायभूमि 'सुजलां, सुफलां, सस्यश्यामलां' होती. तो विज्ञान-
 शास्त्रांत म्हणण्यासारखा प्रगति पावलेला नसला तरी मानव्यांत व
 अध्यात्मविषेय त्याचा हात धरणारा अद्यापर्यंत कोणीच पुढें आलेला
 नाही, हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. असो.

प्रकरण १० वें

वैदिक आर्यांची नीतिमत्ता

वैदिक आर्य हे केवळ देहदर्शनपरत विषयमूढ नसून यज्ञप्रकृति होते, या-
विषयी दोन शब्द मागच्या प्रकरणांत सांगितल्यावर त्यांचे इतर आचार-
विचार कसे होते याविषयी दोन शब्द सांगणे हे क्रमप्राप्तच आहे. अत-
एव त्यांचे येथे थोडक्यांत दिग्दर्शन करतो, मनुष्य हा प्राथमिक अवस्थेत
असतांना जवळजवळ त्याची स्थिति पशुसारखीच स्वैर व स्वच्छंदी
होती, असे म्हणतात. मग तो पशूचा सुबुद्ध मनुष्य बनला, मानव्यांत आला,
ते कशाच्या जोरावर ? वरून आकाशातून तशी कांहीं दिव्य किमया आयती
त्याच्या पदरांत पडली कां स्वतः तसे दिव्य करून त्यानें तें दिव्यपद प्राप्त करून
घेतलें ? याचें सरळ उत्तर आम्हां भारतीयांच्या दृष्टीनें चावयाचें झालें तर
मनुष्याला ती किमया तशी कांहीं भायती लाभली नसून, ती त्यानें स्वपरा-
क्रमाच्या जोरावर, दीर्घ तपश्चर्येच्या आधारावर, स्वतःच्या हिंमतीवर, मिळ-
विलेली आहे ! ती त्याची स्वसंपादित दिव्य दौलत आहे ! ती त्याला कोणी-
तरी आयती पदरांत टांकलेली भिक्षा नव्हे ! मग ती अशी त्याची ब्रह्मादुरी
कोणती ? अशी ती यक्षिणीची काडी त्याला कशी व कोटून लाभली ?

त्याला उत्तर म्हणजे हें कीं ती यक्षिणीची कांडी म्हणजे तपश्चर्या !
ती दीर्घ व कडकडीत तपश्चर्या ! ती अनन्य ज्ञानोपासना ! अर्थात् तें सूक्ष्म
सुधिनिरिक्षण ! तो अबिरत कर्मयोग ! आणि तें दिव्य योगानुष्ठान ! या
त्रिवेणी संगमांत खोल बुडी मारून तो ज्ञानप्रदीप-तो चिंतामणि-त्यांनां हस्त-
गत करून घेतला ! ' असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा
अमृतं गमय ' याचें सतत ध्यान करून आणि ज्ञानदेवाची-सूर्यनारायणाची-
उदर उपासना करून-त्यांनीं तो अलौकिक ज्ञानपरीस पदरांत पाडून

घेतला ! आणि त्या दिव्यशक्तीच्या जोरावर आस्ते आस्ते आणि एकेक पाऊल पुढे टांकीत टांकीत अखेर 'खल्विदं ब्रह्म' हे ज्ञानगिरीचे अत्युच्च शिखरहि गाठले !! एवंच तात्पर्य काय, तर मनुष्य हा पशुवृत्तीतून-रानटी अवस्थेतून-अज्ञान गर्तेतून-उत्क्रांत व विकास पावत पावत अखेर त्याने 'अहं ब्रह्मास्मि' चे शिखरश्रेष्ठ गौरीशंकर गाठले ! हा अलौकिक मान-हा लोकोत्तर विजय-मानवकोटीतील फक्त वैदिक आर्यांच्याच वांटणीस आज्ञा आहे, हे नाकारणे खास न्यायास धरून होणार नाही.

कर्मयोगाने स्थूल जगाची व ज्ञानयोगाने सूक्ष्म सुष्टीची उदंड आराधना करून, तद्वारां त्यांनी आपला जागतिक उत्कर्ष व आध्यात्मिक विकास पूर्णत्वाने साधून, अखेर अमरत्वहि मिळविले ! हा त्यांचा पराक्रम कौतुकास्पद नाही असे कोण म्हणेल ? त्यांचा कर्मयोग म्हणजेच यज्ञोपासना ! सुष्टीतील गूढ व सूक्ष्म शक्तीचे प्रतिनिधीभूत अशा दिव्य देवतांची यज्ञद्वारां श्रद्धापूर्वक एकनिष्ठ उपासना करूनच त्यांनी प्रांचिक-जागतिक-अभ्युदय व पारलौकिक-आध्यात्मिक-निश्रेयस यांची जोड मिळविली, ही गोष्ट वैदिक वाङ्मय परिशीलनावरून स्पष्ट प्रतीत होते. शरीर शिजवून, मन निग्रहून व रात्रंदिवस खपून, मानवाचे सर्व पुरुषार्थ त्यांनी हस्तगत करून घेतले. अर्थात् 'तपसा वै लोकं जयति' हे दिव्य तत्त्व त्यांनी संतत डोळ्यांपुढे ठेवून मानवजन्माचे परम ध्येय गाठले; हे विसरणारे, त्यांच्यासारखे दुर्दैवी मग त्यांचे तेच ! !

वेदांतील देव हे आमच्या प्राचीन पूर्वजांना-भारतीय आर्यांना-वैदिक देवोपासकांना-केव्हां प्रत्यक्ष प्रकट होऊन तर केव्हां दृष्टान्त देऊन, त्यांना अडीअडचणीतून त्यांनी मार्ग दाखवून दिला. त्या दिव्यवित्तुघांनी प्रसंग-परत्वे आपल्या चरित्रांतून, आचरणांतून व उपदेशांतून जो धडा घालून दिला, त्याप्रमाणे वागून कित्येक श्रद्धावान् कर्मयोगी निकालश ऋषि झाले ! आणि अखेर देवत्वहि पावले ! तोच धडा-तोच आचार-धर्म-'देवानां पंथामनुचरेम'-देवांच्या मार्गाने आम्हीहि वाटचाल करावी-या वेद-वचनाला धरून, त्या ऋषिवर्यांनी स्वतः आचरण करून, आम्हां भारतीयांसहि घालून दिला. आणि हाच पाठ याज्ञवल्क्यांनी 'यथा वै देवानः

चरणं तद्वाऽनु मनुष्याणाम्' या शतपथवचनांत भारतीयांस मार्गदर्शकं
म्हणून उद्धृत करून ठेविला आहे (श. प. ३-३-४-५).

अर्थात् याज्ञवल्क्य वसिष्ठासारख्या महाविभूर्तीर्नी वेदांतील देवांच्या
चरित्रांतील मूर्म ओळखून, त्यांतील हितकर व पथ्यकर भाग उचलून,
त्याप्रमाणे स्वतः आचरण करून, मग जगास उपदेशिला आहे. असे जे
सत्यव्रत व सत्यप्रेमी ज्ञानमूर्ति गुरुदेव तेच आम्हासारख्या सामान्य जनतेचे
सन्मार्गदर्शक पुरोहित व स्फूर्तिदाते देव होत ! 'विद्वान् सो हि देवः'—
विद्वान् हे देवच होत!—हें शतपथ वचन आत्मकल्याणेच्छु सज्जनांस अवश्य
मननीय आहे.

यावरून देवांचे दोन प्रकार ठरतात. एक स्वर्देव व दुसरे भूदेव.
स्वर्देव हे स्वर्गात राहणारे देव व भूदेव हे येथे पृथ्वीवर राहणारे देव होत.
स्वर्गातील देव हे आज्ञान म्हणजे जन्मजात देव असून भूदेव हे कर्मजात
म्हणजे कर्म करून, तपश्चर्या करून, देवत्व पावलेले देव होत, असें वेदनारायणाचें
सांगणें आहे. म्हणून ऋग्वेदांत स्वर्देव व भूदेव—दिव्य विबुध व पार्थिव
ऋषि—या दोहोंच्या आचारविचारांचा मधुर व मंगल संगम होऊन, त्यांतून
जो कल्याणधर्म निघाला, तो मानवमात्रांना खरोखर आदर्श होऊन आदर-
णीय व आचरणीय ठरला व ठरावा, यांत कांहीं नवल नाहीं. त्यांतील
आचारात्मक शोधाला आधुनिक भाषेत धर्म ऊर्फ नीति असें म्हणतात.
म्हणजे वैय्याक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक व राष्ट्रीय यमनियमात्मक जो आचार
त्यालाच ऋत ऊर्फ नीति असें नांव आहे. अर्थात् त्यांतीलच कांहीं भागाचें
निरूपण ऋग्वेदाला धरून या प्रकरणांत करण्याचें आम्हीं योजिलें आहें.
त्याप्रमाणे कांहीं नीतिकल्पनांची—मुष्टदुष्ट आचारविचारांची—या प्रकरणांत
घोटक्यांत मांडणी करून दाखवितों.

तत्पूर्वी एका गोष्टीचा उलगडा करणें आम्हांस अगत्याचें दिसतें. ती
गोष्ट म्हणजे ही. वर 'देवानां पश्यामनुचरेम' असें जें म्हटलें आहे, त्याचा
किता पुढें ठेवतांना फार सावधगिरी वाळगिली पाहिजे. नाहीं तर मोठा
अनर्थ माजण्याचा संभव आहे. 'यथा देवानां चरणं तद्वाऽनु मनुष्याणाम्'
याचा आधार घेऊन कांहीं जडमूढ देहोपासक लोक असा युक्तिवाद करतील

की, आम्ही देखील तुमच्या वैदिक देवांचेच अनुकरण करून त्याप्रमाणे वागू लागलो व वांगण्याचा उपदेश करू लागलो तर तुम्ही आम्हांस नावे काय म्हणून ठेवतां? पाहा, तुमच्या प्रजापति देवाने खुद्द आपल्या कन्येशीच प्रेम-प्रसंग केला ! इंद्र तर स्वतः बोलून चालून सोमरसाचे हंड्याचे हंडे उडवीत असे ! चंद्राने ऋषीची वायको जी तरा, तिलाच पळवून नेली ! कृष्ण तर बोलून चालून चोरांचा म्होरक्या ! या सर्व कृति तुमच्या पूज्य व आदर्शभूत देवांच्याच ना ? पांडवांचा इतिहास तर जगप्रसिद्धच आहे. छी एक आणि तिला पांच नवरे !! मग आतां आम्हीहि तुमच्या देवाचा व मान्यजनांचा किता गिरवू लागलो, तर आम्हांस दोष कां देता व नाक कां मुरडता ? आमचे वर्तनहि तुमच्या देवांप्रमाणेच—मान्य जनांप्रमाणेच—आहे, नाहीं का? असा युक्तिवाद करणारे इंद्रियोपासक मार्गे होऊन गेले व आज तर त्यांचा सुकाळच माजला आहे ! 'खा पी, चैन कर ! कुठली नीति नि कुठला धर्म ! सगळे थोटांड !' असे वरळत फिरणारे देहर्तणरत विषयमुग्ध सज्जन—सर्व बंधनांतून मुक्त झालेले—' मनुष्यरूपेण मृगाशरन्ति 'च्या कोर्टीतले आहेत, असे म्हणावयाला मग कसली हरकत आहे ? या लोकांच्या वेदान्ताला सैतानी वेदान्त म्हणतात, हे ठीकच आहे.

अशा प्रकारचा कोटिक्रम—विपारी विचारसरणी—कांहीं धूर्त, स्वार्थी, इंद्रियनिष्ठ व उदरोपासक कुटिलमार्गी दुर्जन अज्ञ लोकांपुढे माडून त्यांची दिशामूल करतील हे जाणूनच मानवकुलहितचिंतक, त्रिकालाज्ञ व दूरदर्शी अशा ऋषिवर्यांनी आपल्या कृतविद्य शिष्यबृंदांना—उदयोन्मुख भारतीयांना—चांगला स्पष्ट इशारा देऊन ठेवला आहे. तो वरील वेदवचनाला पुरवणीवजा असून दोन्हींचा मिळूनच एकत्र विचार करावयास हवा. तो इपारा—तो उपदेश—पुढीलप्रमाणे आहे.

विद्याप्ययन संपल्यावर आश्रमांतून परत घरी जावयास शिष्यवर्गाला निरोप देताना गुरुदेव त्यास भावी जीवनक्रमांत त्यांचे आचरण कसे असावे, याबद्दल बोध करतात तो असाः—'सत्यं वद । धर्मं चर । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मात् प्रमदितव्यम् । कुशलात् प्रमदितव्यम् । यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यानि अस्माकं मुचरि-

तानि तानि त्वया उपास्यानि । नो इतराणि । (तै. उ. ११-१ व २)
 चा शिष्या ! आतां तूं या विद्यापीठांतून बाहेर पडल्यावर ब्रह्मचर्यव्रत समाप्त
 करून गृहस्थाश्रमी होणार आणि तसें तुला झालें पाहिजे. तेव्हां प्रपंचांत-
 भावी जीवनक्रमांत-तुझे पुढीलप्रमाणें आचरण असावें. केव्हांहि तूं सत्यच
 बोलत जावेंस ! आणि नीतीनेच वागावेंस ! केव्हांहि सत्यापासून ढळूं
 नयेस ! धर्मापासून चळूं नयेस ! कुशलापासून-हितकर व पश्यकर आच-
 रणापासून-परावृत्त होऊं नयेस ! जें कर्म निष्कलंक व अनिन्द्य आहे, तें
 तेवढेंच आचरणांत आणावेंस ! निन्द्य व दोषास्पद असेल तें टाकून द्यावेंस !
 आतां आमच्या आचरणाविषयी तुला सांगावयाचें म्हणजे इतकेंच कीं,
 आमचीं जीं चांगलीं, हितकर व पश्यकर अशीं प्रशस्त कृत्यें असतील, तीं
 तेवढींच तूं उचलार्वीस ! इतर कृत्यें विचारांत घेऊं नयेस !

केवढा सुंदर उपदेश ! यांत गुरुदेवांनीं शिष्याला विचारस्वातंत्र्य
 देऊन, तें कसें उपयोगांत आणावें याबद्दल स्पष्ट व खणखणीत मार्गदर्शनहि
 केलें आहे. त्यांनीं चक्र सांगितलें आहे कीं, थोरामोठ्यांचें व वडीलघाण्यांचें
 फक्त सद्बर्तन तेवढेंच आदर्श म्हणून घ्यावें आणि इतर आडवर्तनाकडे
 काणाडोळा करावा. कारण ते जाणून होते कीं प्रसंगोपात्त थोरामोठ्यांकडून
 देखील केव्हां केव्हा वेडेवाकडें वर्तन घडत असतें. नाहीं असें नाहीं. पण तें
 थोरांचें म्हणून आदर्श होऊं शकत नाहीं. थोरांचें असलें तरी तें त्याज्यच
 आहे. म्हणून म्हटलें आहे कीं ' न देवचरितं चरेत्. ' वर ' देवानां
 पन्थामनुचरेम ' हें वचन देवादिकांच्या सद्बर्तनास अनुलक्षून असून, ' न
 देवचरितं चरेत् ' हें वचन त्यांच्या आदर्शभूत अशा थोर विभूर्तींच्या
 आडवर्तनास उद्देशून म्हटलें आहे. यावरून देवाचें झालें काय अगर
 ऋषींचें झालें काय, कोणतें आचरण ब्राह्म व कोणतें त्याज्य याचा विवेक
 करून त्याप्रमाणें आचरण करावें, हा सांगण्याचा मुख्य उद्देश असून, तो
 आधुनिक उदयोन्मुख भारताला आदर्श नाहीं असें कोण म्हणेल ! असो.
 आतां प्रस्तुत विषयाकडे वळतों.

सत्यमेव परोधर्मः

हैं जें जग-ही जी मर्त्यभूमि-त्या पार्थिव जगांत सत्य-निर्भेळ सत्य-असें क्वचित्च आढळते. तेथें सत्य व असत्य या दोहोंची सरमिसळ झालेलीच सर्वत्र दिसून येते. स्वर्गांत मात्र असत्य नाही. तेथें शुद्ध व निर्भेळ सत्याचेंच साम्राज्य आहे ! आणि या मर्त्य लोकांत निर्भेळ सत्य नाही, असत्याचेंच जिकडे तिकडे रान माजलें आहे ! हेंच दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे देव हे सत्य आहेत व मनुष्य हे लबाड आहेत. 'सत्यं देवा, अनृतं मनुष्याः' असें शतपथांत स्पष्ट बोलून दाखविलें आहे ! याचा अर्थ येथें सत्य मुळींच नाही असा नव्हे, तर त्यांत असत्याची नेहमीं भेसळ झालेली असते व तशी आढळते. या स्वार्थी व लोभी मनुष्याची स्वाभाविक प्रवृत्ति ही सत्यापेक्षां असत्यालाच कवटाळून राहण्यास सवकली आहे. अर्थात् अज्ञान हें तिच्या मुळाशी आहे. या अज्ञानामुळेच मनुष्य हा असत्याची बाजू घेतो आणि तें जाईपर्यंत तो त्यास चिकटून राहतो. स्वार्थ व लोभ हे अज्ञानाचे साथीदार असून, जोपर्यंत हे दुष्ट राक्षस मनुष्याच्या अंतःकरणांत दबा धरून बसले आहेत तोपर्यंत मनुष्याला सत्य-निर्भेळ सत्य-सुचणार नाही व तें रुचणारहि नाही. हें अज्ञान जेव्हां नष्ट होईल, तेव्हांच आणि तरच मनुष्याचें मन निवळून, त्याला असत्याची शिसारी येऊन सत्याकडे ओढ लागेल. तोपर्यंत मनुष्य हा मनुष्यच राहिल आणि तोपर्यंत सत्यासत्य यांच्यांत सदैव स्पर्धा व चुरस लागून, सर्वत्र गोंधळ माजून राहिल, यांत तिळमात्र सदेह नाही.

हा मनुष्यस्वभाव ओळखूनच ऋग्वेदांत म्हटलें आहे कीं 'सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते' (७-१०४-१२) सत्य व असत्य यांचें सारलें वाग्युद्ध जुंपलेलें असतें. त्या दोहोंत नेहमीं चुरस लागलेली आग्हास दिसून येते. अर्थात् ही चुरस व स्पर्धा कांहीं आजकालची नाही. ती जगाच्या प्रारंभापासून सारखी चालत आलेली आहे. देव व असुर यांच्यांत होती व आजहि ती मनुष्यांत आहे. त्या दोहोंच्या चक्रमकीत केव्हां केव्हां कांहीं काल असत्याची सत्यावर मात झाल्यासारखी दिसून येते; हें खरें असलें, तरी तो लढा कांहीं तेथेंच थांबला असें मात्र झालें नाही व होणार नाही.

कांहीं काल तो लढा दवून राहतो व राहिल, इतकेंच. पण पुढें केव्हां तरी पुनः तो प्रसंग साधून, उच्चल खाऊन, पुनः दोहोंत रण माजतें. त्या दोहों-पैकी कोणाचा तरी एकाचा सर्वस्वी निःपात झाल्याशिवाय-नाश झाल्या-शिवाय-त्या स्वर्षला कायमची मूठमाती मिळाली असें होत नाहीं.

जेव्हां अगदीं निकराची वेळ येऊन ठेपते-निर्वाणीचा प्रसंग येऊन ठेपतो-तेव्हां मात्र सत्यप्रेमी व सत्याभिमानी देव हे योग्य प्रसंग साधून, सत्याची वाजू घेऊन त्याचें रक्षण करतात. 'तयोर्यत् सत्यं यतरदजीयस्त-दित्सोमो अवति' (७-१०४-१२)-त्या दोहोंत जें सत्य असतें-जें सरळ असतें-त्याचें सोमदेव रक्षण करतो. अर्थात् असत्याचा नाश करतो ('हन्त्यासत्' ७-१०४-२). त्याचप्रमाणें जो असत्याची वाजू घेऊन भांडत असतो, त्याचेंहि तो देव कमरडें मोडून टाकतो ('हन्त्यासद्ददन्तम्' ७-१०४-१३) आणि याप्रमाणें अखेर सत्याचाच विजय होतो ! म्हणून मनुष्यानें केव्हांहि सत्याचीच वाजू घ्यावी आणि नेहमीं सत्यच बोलत राहावें. देव हे सत्यप्रिय व सत्यधपाटी आहेत हें नेहमीं ध्यानांत ठेवून, जो त्याप्रमाणें वागेल तो खात्रीनें या प्रपंचांत विजयी होऊन मार्गोपुढें 'नरा'चा 'नारायण' होईल, यात बिलकूल संदेह नाहीं. एवंच, तात्पर्य काय तर वेदमाउलीनें मनुष्याला हिताचा धडा घालून दिला कीं 'सत्यं वद ! धर्मं चर !'-वाचारे ! सत्य बोल आणि नीतीनें वाग ! यांतच मनुष्याचें खरें हित व उदंड कल्याण आहे. हा नीतीचा पथ्यकर पाठ मानव जातीला मुखकर व हितकर नाहीं असें कोण म्हणेल ? अर्थात् वैदिक ऋषि हे सत्यप्रिय लोक होते, हें निराळें सांगण्याची जरूरी नाहीं. 'सत्यान्नास्ति परो धर्मः' हें त्याचें व्रीदवाक्य स्वार्थपरायण मूढ-जगाला सदैव नजरे-समोर ठेवण्यासारखें नाहीं, असें कोण म्हणेल !

वैदिक आर्यांचें दाम्पत्यजीवन

पशुला विवेकबुद्धि नसल्यामुळे-चांगलें चाईत यांतील तारतम्य ओळखण्याची त्यांच्यांत अक्कल नसल्यामुळे-तो जगाच्या प्रारंभापासून आतां-पर्यंत जशाचा तसाच राहिला व पुढेंहि राहणार, हें ठीकच आहे. पण मनुष्याची गोष्ट मात्र कांहीं अशांतली नाहीं. त्याला विवेक आहे. चांगलें-

वाईट ओळखण्याची त्याच्याजवळ साधनसंपत्ति आहे. आणि म्हणून तो पशु कोटीतून उत्क्रांत पावून मनुष्यांत येऊन, तेथून त्याने पुढे देवत्वाप्रत मजल मारली आहे ! हें त्याने आपल्या बुद्धीचा उपयोग करून यमनियमाच्या द्वारे साध्य करून घेतलें आहे, हें उघड सांगावयास नकोच. त्यांतच हा स्त्रीपुरुषांचा संबंधविषयक प्रश्नहि मोडतो. मनुष्याच्या विकासाचे—त्याच्या उत्कर्षाचे—खरें व मुख्य बीज म्हटलें म्हणजे हा इन्द्रिय-निग्रहच होय ! सर्व सुखाचे—सर्व ज्ञानाचे—सर्व उत्कर्षाचे—मूळरहस्य या इन्द्रिय-निग्रहांत आहे, ही गोष्ट अखिल मानवजातींत प्रथम वैदिक आर्यांनीच नीट हेरून धरली हें इतिहास उघडून पाहिल्यास कोणालाहि सहज दिसून येणार आहे. ही आत्मस्तुति नव्हे, तर सत्यकथा आहे !

आतां मनुष्य हा रानटी स्थितीतून-पशुवृत्तीतून-निवळून, वर कसा व केव्हां आला याचे मूळ शोधू गेल्यास तें वैवाहिक बंधनांत-दाम्पत्यजीवनांत-आपणांस आढळून येईल. मनुष्याच्या-म्हणजे स्त्रीपुरुषांच्या-स्वैराचाराला व स्वच्छंदवृत्तीला आळा पडून त्याला जेव्हां यमनियमांचें व व्यवस्थितपणाचें बंधनात्मक रूप प्राप्त झालें, तेव्हाच त्याला सुस्थिरता लाभून तेथून त्याच्या सुधारणेस, संवर्धनास, व उत्कर्षास प्रारंभ झाला. तत्पूर्वी त्याची स्थिति पशुपेक्षां फारशी उच्च व स्पृहणीय होती, असें म्हणतां येत नाहीं. कोठें तरी फीर, कांहीं तरी खा, केव्हां तरी शौच आणि कसे तरी राहा, अशा प्रकारचे त्याचे जीवन अनिश्चित व अनियमित होतें. पण पुढें जेव्हां त्या स्त्रीपुरुषांच्या विकारप्रेरित प्रासंगिक साहचर्याला सुस्थिर व सुव्यस्थित स्वस्म प्राप्त झालें, तेव्हां त्या दोघांना मिळून एकत्र राहण्याची आवश्यकता भासून-सुरक्षित अशा आश्रयस्थानाची जरूरी लागून-त्यांतून घराची कल्पना जन्म पावली. अर्थात् स्त्रीचें साहचर्य व सहकार्य जेव्हां लाभलें, तेव्हां पुरुषाला घराची-म्हणजे सुरक्षित आश्रयस्थानाची-कल्पना सुचली. याचा अर्थ असा की स्त्रीमुळेच गृहसंस्था उदयास आली. आणि म्हणून लक्षणेनें स्त्रीलाच घर हें नांव प्राप्त झालें. स्त्री म्हणजेच घर ('जायेदस्तं' ३-५३-४) असे ऋग्वेदांत स्पष्ट म्हटलें असून, याचाच अनुवाद मनुजींनी 'न गृहं

गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ' या वचनांत केला आहे, तो तुमच्या आमच्या सर्वांच्या पारेचयाचा आहे.

आतां या स्त्रीला पुरुषांचें गृहिणीपद लाभण्याचें झालें, तर तें नुसत्या साहचर्यानें लाभणार नाहीं. त्या साहचर्याला बंधनाची आवश्यकता आहे. वर वेदमाउलीनें स्त्री म्हणजे घर असें म्हणतांना जाया शब्द वापरलेला आहे, तो ध्यानांत घेण्यासारखा आहे. कारण स्त्रीला जायेचें स्वरूप यावयाला पाणिग्रहणाची म्हणजे विवाहाची आवश्यकता आहे. पुरुषानें स्त्रीचें विधियुक्त पाणिग्रहण केल्याशिवाय तिला जायेचा दर्जा प्राप्त होत नाहीं. अर्थात् तिला पत्नीचें स्थान लाभत नाहीं. अर्थात् ती गृहिणी होऊं शकत नाहीं. आणि म्हणून तिला धर्मकार्यांत व प्रापंचिक व्यवहारांत कसलाच मान व अधिकार शास्त्रतः प्राप्त होत नाहीं. हें वैशिष्ट्य फक्त वैदिक विवाहसंस्थेचें असून, भारतीय आर्यापुरतीच त्याची व्याप्ति आहे. पाणिग्रहणानंतरच स्त्री ही पुरुषाची अर्धांगी होऊन, पुढें त्याच्या सर्व धार्मिक व सासारिक कृत्यांत ती सहभागी होते. हा अधिकार पाणिग्रहणरहित स्त्रीला प्राप्त होत नाहीं. म्हणून वैदिक धर्मानें चक्क सांगून टाकलें कीं स्त्रीर्शां सवध ठेवावयाच्या पूर्वी पुरुषानें तिचें पाणिग्रहण करावें. (' पाणिं गृहीयात् ')

पाणिग्रहण करणें म्हणजे स्त्रीचा नुसता हात धरणें असा त्याचा अर्थ नसून, त्यात पुष्कळ गोष्टींचा समावेश होतो. त्यांत स्त्री-पुरुषांची कर्तव्ये व जयावदान्या गमित असतात. त्यातलें कांहीं येथें उद्धृत करतो. विवाह-रहित स्त्रीची कर्तव्ये व जयावदान्या काय आहेत, याबद्दल ऋग्वेदांत दहाव्या मंडळांत सूर्यासूक्त म्हणून जें सूक्त आहे त्यांत वीजरूपानें उल्लेख करण्यांत आला असून, त्यांतील महत्त्वाचा भाग पुढील वचनांत आढळतो. ' हे बधु! मी तुझा हात आम्हां दोघांच्या भाग्योदयासाठीं-कल्याणासाठीं-ग्रहण करतो. (' गृह्णामि ते सौभाग्यत्वाय हस्तं ' १०-८५-३६). तर तूं जो मी -तुझा पति (पालनकर्ता)-त्या पतीबद्दल राहूनच बूढ व्हावीस. (' मया पत्या जरदष्टियथासः ' १०-८५-३६) या माझ्या घरात तूं गृहकृत्यात सदैव जागरूक राहा. (' अस्मिन्गृहे गार्हपत्याय जागृहि ' १०-८५-२७) आणि तुझा शरीरसंबंध फक्त माझ्यार्शांच ठेव. (' मया पत्या तन्वं स

सृजस्व ' १०-८५-२७) तो प्रजापति देव आम्हां प्रेमी जोडप्याला संतति देवो. (' आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिः ' १०-८५-४३) आणि अर्यमादेव आम्हांस म्हातारपण दाखवो ! (' आजरसाय समनक्त्वर्यमा ' १०-८५-४३), तोंपर्यंत आपण या लोकींच राहूं. (' इहैव स्तं ' १०-८५-४२). येथें आपला वियोग होऊं नये (' मा वि योष्टं ' १०-८५-४२). आपण एकत्र राहून संपूर्ण आयुष्याचा उपभोग घेऊं ! (' विश्वमायुर्व्यस्तुतम् ' १०-८५-४२) आणि आमच्या मुलाबाळांशी व नातनातवंदांशी खेळत-चागडत आनंदानें आमच्या घरांत कालक्रमणा करूं ! (' क्रीळन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ' १०-८५-४२) हे वधू ! तू केव्हांहि प्रसन्न दृष्टीची असावीस (अघोरचक्षुः ' १०-८५-४४). माझा तू केव्हांहि द्वेष व तिरस्कार करूं नयेस. (' अपतिष्नी ' १०-८५-४४) आमच्या अश्वगवादि पशूंवर प्रेम करणारी असावीस. (' शिवा पशुभ्यः ' १०-८५-४४) सदैव घरांत प्रसन्न मनानें नांदावीस आणि तेजस्वी वृत्तीनें राहावीस. (' सुमनाः सुवर्चाः ' १०-८५-४४). तशीच तूं वीर-पुत्र प्रसवणारी हो आणि देवकार्यांत सदैव दक्ष राहा ! (' वीरसूदं व कामा ' १०-८५-४४). आणि सर्वांना मंगलकारक हो ! (' स्योना ' १०-८५-४४) हे इन्द्रा ! हे कामकल्पद्रुमा ! तूं हिला उत्तम पुत्रवती कर ! तशीच तिला उदंड सौभाग्यवतीहि कर ! (' इमां त्वमिन्द्र मीद्वः मुपुत्रां सुभगां कृणु ' १०-८५-४५) हिला दहा पुत्र होऊ देत ! (' दशास्यां पुत्रमा- धेहि ' १०-८५-४५) हे वधू ! तुला फार काय सांगू ? तूं आपल्या प्रेमळ वर्तनानें व गोड स्वभावानें सासऱ्याला अंकित कर ! सागूला वध करून घे ! (' सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वां भव ' (१०-८५-४६) त्याचप्रमाणें नणंदांनाहि नार्दी लाव व दीरावर छाप पाड ! (' ननान्दरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधि देवपु. ' १०-८५-४६) शेवटीं मागणें हें कीं सर्व देव आम्हांस सद्बुद्धि देवोत ! आणि आपोदेवी आमचीं अंतःकरणें एकत्र करोत ! (' समजन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नां ' १०-८५-४७) याप्रमाणें पाणिग्रहणानंतर त्या विवाहित स्त्री-पुरुषांचें-महणजे पतिवर्ताचें-भावी दाम्पत्यजीवन ऋग्वेदांत रंगवून व गुलवून दाखविलें आहे. तसः

प्रकार भारतीयांखेरीज इतर कोणत्याहि समाजांत दिखून येत नाही हें आम्ही विसरूं नये (या सूक्ताचा अर्थ आमच्या ऋग्वेद-भांडारांत पाहा).

हा विवाहविधि प्रथम इन्द्रानें पत्नी म्हणून इन्द्राणीचा स्वीकार करतांना केला ('वधूरियं पतिमिच्छन् येति यई वहते महिपीमिपिराम्' ५-३७-३) व तेव्हांपासून तो वैदिक आर्यांत प्ररूढ होऊन आजतागायत चालत आला आहे. अशी ही दिव्य व सनातन परंपरा-स्पृहणीय कौटुंबिक जीवन-फक्त सनातन भारतीय समाजांतच आढळून येते, ही गोष्ट येथें विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. वैदिक विवाहाचा उद्देश धर्म-प्रजा व रति यांच्या साधनार्थ आहे. 'धर्मप्रजारत्यर्थो हि विवाहः' ही वैदिकांची विवाहव्याख्या किती सुंदर, किती मार्मिक, किती समर्पक व उपकारक व हितकारक आहे वरें ! हें स्त्रीपुरुषांचें दाम्पत्यजीवन ऋग्वेदकालीनच प्रतिष्ठित झालें होतें याविषयी आतां वाद माजविण्यांत अर्थ नाही. या तेजस्वी दाम्पत्यजीवनामुळेच वैदिक आर्यांचीं घरे रंगलीं, समाज खुलला, गावें सजलीं, नीति मोहरली, देवोपासना विकसली, राजकारण बहरलें, कला, कौशल्य, ज्ञान, विद्या, शास्त्र या सर्वांची वाढ व विकास होऊन, ही भरतभूमि तेव्हांपासून इतिहासांत अग्र व पूज्यस्थान पटकावून वसली आहे, असें म्हटल्यास त्यांत अतिशयोक्ति मुळीच होणार नाही. असो. सांगावयाचें तात्पर्य इतकेंच कीं वैदिक आर्यांत दाम्पत्यप्रतिष्ठा ऋग्वेदकालीनच दृढ होऊन, त्यांचें दाम्पत्यजीवन चांगलें रंगलें व खुललें होतें. त्यांच्यांत लैंगिक स्वैर व स्वच्छंद वृत्तीला पायबंद वसलेला असून तेथें यमनियमाचा हितकर मगलोदय झाला होता. अर्थात् ते गृहस्थ होऊन प्रापंचिक जीवन खुलविण्याच्या मार्गास लागले होते, हा सांगण्याचा भावार्थ.

दाम्पत्यजीवनास अपात्र व्यक्ति

वैदिक दाम्पत्यजीवनाचा उद्देश धर्मसाधन, प्रजोत्पत्ति व रतिसुख या त्रयीसाठीं आहे. - 'धर्मप्रजारत्यर्थो हि विवाहः' - असें वैदिक धर्मानें घोषित केलें आहे. केवळ रतिसुखार्थच-देहदर्शनार्थच-वैदिक विवाह नाही. केवळ प्रजोत्पादनार्थहि त्याची प्रतिष्ठा नाही तर धर्मसाधन, प्रजोत्पादन व रतिविलास या तीर्हीच्या प्राप्त्यर्थ त्याचा अवतार आहे. पण येथें

एक गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे. ती ही कीं प्रजोत्पादन व रतिसुख यांस सर्वच स्त्री-पुरुष सारखेच प्रशस्त आहेत असा प्रकार नाही. तेथेहि तार-तम्य भाव हा आहेच आहे. व कांहीं कांहीं स्त्री-पुरुष तर दाम्पत्य जीवनास अजीवात वर्ज म्हणून सांगितले आहेत. हा दाम्पत्यसंबंध बुळवून आणतांना तेथे नात्यागोत्याचा विचारहि कर्तव्य आहे. सर्वच स्त्री-पुरुष वैदिक दाम्पत्य जीवनास लायक नाहीत. तेथे नात्यागोत्याचा प्रश्न आडवा येतो. हे दाखविण्यासाठीं ऋग्वेदांत एक महत्वाचे सूक्त गोवून ठेविले आहे. तेथे वहीण ही दाम्पत्यजीवनास अनर्ह म्हणून दाखविण्यांत आली आहे. हे तत्त्व दहाव्या मंडळातील यमयमी संवादांत ग्रथित करून ठेविले आहे.

तो प्रसंग म्हणजे असा:— यम व यमी ही सख्खी भावंडे होती. तीं आवळीं जावळीं जन्मलीं होती. यमी ही मोठी झाल्यावर निसर्ग नियमानुसार विकारबश होऊन आपल्या भावाजवळ येऊन त्याची प्रेमयाचना करूं लागली. अर्थात् ती विकारबश झाली होती. पण यम हा विचारवान असून निग्रही होता. ती त्याला म्हणाली 'यमाजवळ जाऊन एकाच शय्येवर निजण्याची यमीला प्रबल इच्छा झाली आहे. पतीपुढे एकान्तांत पत्नी जशी आपली तनु पुढे करते तद्वत् मी यमी माझी तनु तुज यमापुढे उघडी करीन म्हणते. तर आतां आपण रथ व चाक याप्रमाणे परस्परांस आलिंगन देऊ !' अर्थात् यमी अगदीं यावेळीं प्रेमबेडी झाली होती. तिला यम म्हणतो—'यमे ! हे तू काय बडबडत आहेस ? आपण भाऊ वहीण ना ! आपले नाते भावावहिणीचे असे समान आहे ना ! मग तें आम्ही विषम असे कां व कसे करावे ? छे, छे ! मी तुझा भाऊ तसें करूं इच्छित नाहीं ! देवदूत हे सर्वत्र हिंडत फिरत असतात. ते आपले हे अघम कृत्य पाहतील कीं ! जा ! मी नाहीं तुझी इच्छा पूर्ण करणार !' यमी म्हणते—'कृपा कर ! यमा ! मजवर तूं दया कर ! आणि तें तुझे शरीर या माझ्या शरीराशीं आणून मिडीव !' ('तन्वा मे तन्वं सं पिपृथि' १०-१०-११). तिला यम उत्तरला—'नाहीं, तसें मी करणार नाहीं ! जो बहिणीशीं संलग्न होतो, तो पापी असें सूत्र म्हणतात ! ('न वा उ ते तन्वा तन्वं सं पृथ्यां

पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्' १०-१०-१२) याप्रमाणे बोलून त्याने यमीचा धिक्कार करून तिला तेथून घालवून दिली, यावरून ऋग्वेदकार्त्वी आर्यांनी आपल्या नात्यागोत्यांतील कांहीं स्त्रिया दाम्पत्यजीवनास अनर्ह मानल्या होत्या, असें ध्वनित होतें. या सूक्तावरूनच आजतागायत सरस्वती वहीण, चुलतवहीण, मामेवहीण, मावसवहीण, आतेवहीण यांना व यासारख्या नात्यांतील इतर स्त्रियांना विवाहवाह्य मानण्यांत येत आहे. असो. सांगण्याचें तात्पर्य हें कीं जवळच्या नात्यागोत्यांतील स्त्रिया दाम्पत्य-जीवनास अपात्र म्हणून सांगितल्या आहेत.

वैदिक आर्यांची दाम्पत्य-निष्ठा

वरील विवेचनावरून एक गोष्ट निश्चित ठरतें कीं फार प्राचीन काळीच म्हणजे ऋग्वेदकार्त्वीच भारतीय समाजांत दाम्पत्य-प्रतिष्ठा चांगली दृढमूल होऊन राहिली होती. पण तेवढ्यानेच भागण्यासारखें नसून ती दाम्पत्य-प्रतिष्ठा सर्व बाजूंनी कार्यक्षम होऊन, प्रभावी ठरावयाची झाली तर त्या दाम्पत्य-प्रतिष्ठेला दाम्पत्य-निष्ठेची सुंदर व प्रवित्र जोड लाभणें हेंहि तितकेंच आवश्यक होतें, हें ते पूर्ण ओळखून होते. दाम्पत्य-निष्ठेशिवाय दाम्पत्य-प्रतिष्ठा चिरायु होणार नाहीं. दाम्पत्य-प्रतिष्ठा चिरायु झाल्याशिवाय कुटुंब-संस्था सुसूत्र व सुव्यवस्थित चालणार नाहीं. कुटुंबसंस्था सुसूत्र व सुव्यवस्थित चालल्याशिवाय समाज सुसंघटित व सुस्थिर बनणार नाहीं आणि समाज सुसंघटित व सुस्थिर बनल्याशिवाय राष्ट्राला स्थैर्य व स्वास्थ्य लाभणार नाहीं ! अर्थात् राष्ट्राला स्थैर्य व दृढता जोपर्यंत लाभली नाहीं, तो पर्यंत मानवजीवन एकंदरीत सुखसमाधानाचें होऊन तद्वारां तें प्रगतिपथास लागेल ही आशा मग कोणी व कशी करावी ? या सर्व गोष्टी वैदिक आर्यांनी फार प्राचीन काळीच शोधून व ताडून धरल्यामुळे मानवजीवनोत्कर्षाचें आदि-बीज-जी कुटुंबसंस्था-ती सुरक्षित, सुव्यवस्थित व सुयत्नित करण्याकडे त्यांचें लक्ष लागावें व लागलें, यांत अस्वाभाविक असें काय आहे ?

या कुटुंबसंस्थेचें-विशेषतः भारतीय कुटुंबसंस्थेचें-मुख्य ध्येय म्हणजे जागतिक उत्कर्ष व पारमार्थिक-सिद्धि अर्थात् व्यक्तिविकास व आत्मोन्नति

या ध्येयाला प्रपोषक, प्रोत्साहक व प्रवर्धक अशा प्रकारची जी समाजाची उभारणी, तीच उपकारक व हितकारक ठरून अशा समाजवटणेची धारणा ज्या राज्ययंत्रानें संरक्षिली जाते, तेंच राष्ट्र उत्कर्ष पावून जगांत मान्यतेस व वैभवास चढतें आणि त्याच राष्ट्रांत मानवजीवन सुखसमाधानांत रंगून विद्या-वैभवांत अग्रेसरत्व पावतें, याची जाणीव भारतीय आर्यांना पूर्ण असल्यामुळे, या सर्वांना मूल कारण जी कुटुंबसंस्था तिला दाम्पत्यनिष्ठेची सुदिव्य जोड देऊन, तद्वारा मानवतेचा उच्चांक अर्थात् आत्मोत्कर्षाचा गौरीशंकर कसा गांठावा, याविषयी त्यांनीं आंखलेली रूपरेखा कौशल्यपूर्ण व अनुभवशुद्ध असून धर्मप्रवण विचारी मानवमात्रांना ती खरोखर आदरणीय व अनुकरणीय आहे, असें आमचें प्राजल मत आहे.

स्त्रीपुरुषांचें साहचर्य व सहकार्य आजन्म टिकून त्यांतून कौटुंबिक जीवन मोहून, त्या प्रपंचाचा विशाल वृक्ष वनावयाचा तर तेथें पति-पत्नीचें मत, अंतःकरण, बुद्धि व आत्मा यांमधील द्वैत व वैषम्य समूल झडून व वितळून, त्या दोन स्वतंत्र जीवांचा प्रेमरसायनानें सांधून पूर्ण एकजीव करणें व होणें अत्यंत जरूर आहे. नारीपक्षी तो कुटुंबवृक्ष सहसा वाढीस लागणार नाही, याची जाणीव वैदिक आर्यांस ठसठशीत शाली-असल्यामुळे, प्रेम, इन्द्रियनिग्रह, प्रामाणिकपणा, सहनशीलता, स्वार्थत्याग, कर्तव्यदक्षता इत्यादि संसारोपकारक व कुटुंबहितवर्धक सद्गुणांचा दांपत्य-निष्ठेत समावेश करून, त्यांनीं कौटुंबिक जीवनांत एक प्रकारचें दिव्य चैतन्य स्फुरविलें आहे, असें म्हटल्यास त्यात अतिशयोक्तीचा आरोप मुळींच टिकणार नाही. या सर्व गोष्टी विवाहकालीच बधुवरांना स्पष्ट करून सांगून, त्यांचें भावी दाम्पत्यजीवन कसें असावें याची स्पष्ट कल्पना पुढील उद्योपक वचनांत त्यांनीं स्पष्ट करून दारविली आहे. त्यांचा येथें थोडक्यांत परामर्श घेतां.

‘धर्म-प्रजारत्ययो हि विवाहः’ हा विवाहाचा मुंदर आदर्श व स्पृहणीय उद्देश सतत दोळ्यांपुढें ठेवून, तो उद्देश तडीस नेण्यासाठीं म्हणून हा पुढील मंत्र या नवदपतींनीं अहर्निश आपल्या अतःकरणांत जागृत ठेवावा.
‘यदेतद् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम ! यदेतद् हृदयं मम तदस्तु हृदयं

तब 'हैं' जें तुझे हृदय-गहनजे मन, भावना व बुद्धि-अर्थात् आशा-आकांक्षा, आवडीनिवडी व विचार-वर्तन-इत्यादि सर्व मनोव्यापार व शारीरिक वर्तन माझ्या मनार्शी अनुरूप व अनुकूल असें असावे. आणि माझे जें मन तें तुझ्या मनार्शी जुळेल असेंच असेल व असावे। हें वचन गहनजे दाम्पत्यजीवनाचा साक्षात् अंतरात्मानच होय ! ही दिव्य भावना ज्या दपतीच्या अंतःकरणांत सर्वेव स्फुरत राहिल व स्फुरत असते, त्यांचें गृहजीवन खरोखर धन्य होय आणि तें संसारजीवन जगण्यांतच खरी मौज व मानवजन्माची सार्थकता आहे, असें गृहत्यास त्याला कोण शहाणा नाक मुरडील किंवा नांव ठेवील !

यावरून हें स्पष्ट आहे कीं वैदिक दाम्पत्यजीवनांत वधूवरांचें वैयक्तिक व्यक्तिमत्त्व अर्थात् मी-तुंपणाची ताठर जाणीव-पतिपत्नीची विसंबादी. कठोर अहंकारवृत्ति-सपशेल विरुद्ध जाऊन, तेथें द्वैतातील अद्वैतसूचक आग्नीपणाचा सुसंबादी वर्तनविचाराचा मंगलोदय व्हावा, व होणें हें दाम्पत्यजीवनास क्षेमकर व हितकर आहे आणि याच उद्देशानें विवाह प्रसंगी 'समापो हृदयानि नौ' (१०-८५-४७) 'आम्हां वधूवरांची अंतःकरणे द्वैत विसरून एकमेकांत विलीन होवोत' अशी या मंत्रांत घोषणा करण्यांत आली आहे, अर्थात् वधूवरांची ताठर अहंकार भावना-द्वैतवृत्ति-झडून, तेथें सुमधुर आत्म्यैक्य उजळलें पाहिजे, हें स्पष्ट सांगण्याची जरूरी नाहीं.

—

या वचनाचें स्पष्टीकरण म्हणून म्हणा अगर दाम्पत्य-निष्ठेची मूलभूत तत्त्वे म्हणून म्हणा, काहीं गृहलें तरी हीं पुढील वचनें आत्म-कल्याणेच्छु विवाहित स्त्रीपुरुषांना भावी दाम्पत्यजीवन सुखमय करण्याच्या बाबतींत मार्गदर्शक असल्यामुळे त्यांचें क्रमानें टिप्पण देत जातो. पुरुष स्त्रीचा पाणिग्रहण करून जो तिचा स्वीकार करतो, तो त्या विवाहापासून उभयतांचा भाग्योत्कर्ष-गहनजे ऐहिक अभ्युदय व पारमार्थिक श्रेय-सिद्धि-व्हावी म्हणून. येथें भाग्य या शब्दांत धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या पुरुषार्थचतुष्टयाला उद्देशूनच वेदांत 'सौभाग्य' ही शब्दयोजना केली आहे. आणि हा उद्देश सिद्धीस जाण्यासाठींच वैदिक विवाहाची

योजना आहे. ('गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं' १०-८५-३६). वधूचें विवाहांत पाणिग्रहण करतांनाच वर तिला स्पष्ट वजावून सांगतो कीं ग्हातारी होईतोपर्यंत तूं माझा-या पतीचा-आश्रय करून राहावेस ('मया-पत्या जरदष्टिर्यथासः' १०-८५-३६). यावरून वैदिक विवाह हा स्त्री-पुरुषांच्या लहरीवर टिकून राहणारा पाण्यावरचा बुडबुडा नसून, तो अमेद्य-व म्हणून स्थिर व शाश्वत-असा आहे. तेथें- काडीमोडीसारखा लहरीपणा व पाचकळपणा नाहीं, हें वरील वचनांवरून स्पष्ट होतें.

हा जो स्त्रीपुरुषांचा दाम्पत्यसंबंध तो कांहीं यदच्छेनें घडून येणारा नसून, देवसंकल्पांचा तेथें हात असतो ('भगो अर्यमा सविता पुरान्धिर्मह्यं त्वाहु-र्गर्हिपत्याय देवाः' १०-८५-३६). आणि त्यांचा उद्देश म्हणजे नवदंपतीचा गृहस्थाश्रम सफल व सुफल व्हावा म्हणून. तेव्हां वर वधूला म्हणतो- तुला सांगावयाचा इत्यर्थ हा कीं आम्ही आतां नवरायाचो होऊन परस्परोपकारक अशा चांगल्या नियमांनीं युक्त होऊन राहावे ('सं जास्पत्यं सुयममस्तु' १०-८५-२३). याप्रमाणें राहून आम्ही संसाराचा रथ हांकीत असतां देवांच्या कृपाप्रसादानें आमचीं अंतःकरणें, एकत्र येऊन ती समरस होऊन जावोत! ('समापो हृदयानि नौ' १०-८५-४७). जोपर्यंत तूं माझ्याजवळ आहेस, तोपर्यंत तुझा प्रेमसंबंध फक्त माझ्याशींच असावा ('एना पत्या तन्वं सं सुजस्व' १०-८५-२७). तुझें मन माझ्यावरच असें दे. आम्ही एकमेकांवर अनुरक्त होऊन, एकांतांत एकमेकांची रतिसुखेच्छा तृप्त करूं. मी तुझ्याशीं प्रेमविलास करीन. ('यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम्' १०-८५-३७) अर्थात् तूं परपुरुषाची इच्छा करूं नयेस! ('मा च अन्येषु मनः कृथाः') याप्रमाणें आपण प्रामाणिकपणें प्रपंच करीत असतां प्रजापति देव प्रसन्न होऊन आम्हांस संतति देणारा होईल. ('आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिः' १०-८५-४३) आणि आम्ही यथाकाल पुत्र-पौत्रादिकांनीं सुसपन्न होऊं! ('प्रजां जनवावहे') अशा रीतीनें या माझ्या घरांतच तुला माझेपासून मुलेवाळें होऊन तुझे हृदयस्थ प्रिय उद्देश सफल होवोत! ('इह प्रियं प्रजया ते समृध्यताम्' १०-८५-२७). आपण दोघे मिळून या घरांतच आपला संसार याटूं या! ('इहैव स्तं'

१०-८५-४२). मधेच आपण एकमेकांस अंतरण्याचा प्रसंग आणूं या नको ! (' मा वि योष्टं ' १०-८५-४२). एकत्र राहूनच आपण समप्र आयुष्याचा सुखानें उपभोग घेत जाऊं ! (' विश्वमायुर्व्यंशुतम् ' १०-८५-४२) आणि त्या कालांत आम्हांस मुलेंवाळें, व नातनातबंध होऊन त्यांच्याशीं खेळत-वागडत आनंदानें कालक्रमेण करण्याचें भाग्य आम्हांस लाभेल ! (' क्रीळन्तौ पुत्रेनपुत्रिभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ' १०-८५-४२) हे वधू ! तूं केव्हाहि माझ्याकडे न रागावतां शांत व प्रेम दृष्टीनेच पाहत असावेस ! (' अघोरचक्षुः ' १० ८५-४४) माझा द्वेष व द्रोह करणारी बुद्धि तुला न व्हावी ! (' अपतिप्री ') आमच्या अश्वगवादिक पशूंना तूं सुखविणारी व्हावीस ! (' शिवा पशुभ्यः ' १०-८५-४४) तूं केव्हाहि प्रसन्न चित्त राहून, सुंदर वज्राभरणादिकांनीं भूषित होऊन शगडगीत दिसावीस ! (' सुमनाः सुवर्चाः ' १०-८५-४४) आणि आमच्या घरांतील चाकर-नोकरांना व गायीगुरादि पशूंना सुखविणारी असावीस ! (' शं नो भव, द्विपदे श चतुपदे ' १०-८५-४३). एकंदरीत काय, तर या माझ्या घरात गृहपत्नी होऊन, आमच्या संसारकृत्यांत सदैव दक्ष राहावेस ! (' अस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जाग्रहि ' १०-८५-२७). (संबंध सूक्तार्थ ऋग्वेद-भांडारांत पाहा.)

वैदिक आर्यांची दाम्पत्यनिष्ठा ही अशी आहे. आणि जें दाम्पत्य याप्रमाणें दाम्पत्यनिष्ठ राहून प्रपंच चालवील, तेथे ' कल्याणं वै ध्रुवम् ' हें सांगण्याला मग जोतिषीच कशाला पाहिजे ? अशी दाम्पत्यनिष्ठा जेथे आहे, तेथे देवाचा स्वर्ग प्रत्यक्ष उतरत असल्यास नवल तें काय ? असो. आतां जातां जातां सांगावयाचें इतकेंच कीं त्या दाम्पत्यनिष्ठ प्रेमी जिवांचा चिमुकला संसार हळुहळु रंगतां-रंगतां त्यांतूनच पुढें यथाकाल वंशविस्तार कसा होत जातो, हें पुढील विवेचनांत स्पष्ट करण्यांत येईल.

वैदिक आर्यांची वंशप्रियता

परमेश्वरानें या मनुष्य प्राण्याची घटना अशी कांहीं खुबीदार व कौशल्य-पूर्ण केली आहे कीं, तेथे वंशसातत्याची मधुर भावना स्वयंसिद्धच स्फुरत असते. आणि या नैसर्गिक प्रवृत्तीचें पूर्ण आकलन करून घेऊन, जगांत

कोठेहि आढळत नाही इतकी ती आमच्या प्राचीन ऋषींनीं सुव्यवस्थित व सुनियंत्रित करून ठेविली आहे. ही वंशसातत्याची सुखकारक ऊर्मा वयांत आलेल्या प्रत्येक स्त्री-पुरुषामध्ये स्वाभाविकच उफाळत असून, त्यांचा शास्त्र-शुद्ध व निसर्गसहज उपयोग करून घेतल्यामुळेच हा मानव समाज-विशेषतः भारतीय समाज-पशुवृत्तीतून उत्क्रमण पावून, सुंदर कौटुंबिक जीवनांत त्यांचे रूपांतर झाले आहे आणि तद्वारां प्रजानिर्मितीचे व प्रजासंगोपनाचे कार्य सुलभ व सुव्यवस्थित होऊन, मानवजीवनाचा विविध प्रकारे उत्कर्ष व विकास साधलेला आहे, याविषयीं दुमत असू शकेल असे आम्हांस वाटत नाही. स्त्रीपुरुष वयांत आलीं कीं तेथें कामदेवता जागृत होऊन, तिच्या प्रोत्साहनानें त्या दोन भिन्न व स्वतंत्र जिवांत परस्परांत विलीन होण्याची प्रेमभावना जोरजोरानें उफाळूं लागते. ती इतकी कीं त्या उसळणाऱ्या मधुर भावनेस उतार मिळाल्याशिवाय जिवास चैन व मनास स्वास्थ्य मुळींच लाभत नाही. आणि हा उतार सगमोत्सुक जीवांना यथाकाल मिळून, त्यांचे भावी जीवन सुखमय व्हावे एतदर्थ विवाह संस्थेचा जन्म झाला आहे, हें आम्ही विसरून चालणार नाही.

याविषयीं ऋग्वेदांत उद्बोधक असें एक महत्त्वाचे सूक्त असून, तें येथें उद्धृत केल्यास अप्रासंगिक होणार नाही, म्हणून वाचकांच्या जिज्ञासानृतीसाठीं आम्ही त्याचा येथें भाष्यरूपानें उल्लेख करतो. या विषयाला उद्देशून ऋग्वेदाच्या पहिल्या मंडळांतील एकशें एकूणऐंशीवें सूक्त मननीय असून, त्या सूक्ताची देवता रति आहे. तेथें अगस्त्य व लोपामुद्रा या दाम्पत्याचा अर्थपूर्ण असा एक लहानसा पण महत्त्वाचा संवाद आहे. त्यावरून असें दिसते कीं, अगस्त्य ऋषि हा लोपामुद्रेशीं विवाह केल्यावर दाम्पत्यसुखाकडे पाठ वळवून अत्यंत कडक तपश्चर्येक काळ घालवीत होता. त्याची पत्नी लोपामुद्रा ही पतिव्रता असल्यामुळे आपल्या स्त्रीहृदयाची नैसर्गिक इच्छा शक्य तितकी आवरून धरून पतिसेवेत दक्ष राहून दिवस कठीत असे. याप्रमाणें होतां होतां कैक वर्षे लोटलीं, तावण्याचा भर ओसरून तेथें वार्धक्याची छटा डोकावू लागली. इतकें झालें तरी अगस्त्य हा आपल्या तपश्चर्येच्या तन्त्रीतच ! पुढें लोपामुद्रेला राहवेना. पुढें एक

दिवस वेळ प्रसंग साधून या बाबतीत पतीची कान उघाडणी करण्याच्या उद्देशाने ती त्याच्याजवळ आली आणि मोठ्या कळकळीने व काकुळतेने म्हणाली, 'पतिदेव ! हें असें काय करतां ? मी आपल्याजवळ राहून देवाची व आपली सेवाचाकरी एकनिष्ठपणें सतत करीत आले आहे. त्यांत माझे सगळें तारुण्य निघून गेलें ! आणि आतां शरीरावर वार्धक्याची छटा पसरूं पाहत आहे ! तरी देखील मजकडे आपण पाहूं इच्छीत नाहीं, हें कसें काय ? आपणांस स्त्रीहृदयाची ओळख पटत नाहीं काय ? वीर्यसपन्न पुरुष आपल्या प्रेमळ पत्नीशीं रतिसंग करीत असतात, याची आपणास जाणीव नाहीं काय ? मग आपणच कां एवढे कठोर व्हावे ? खरोखर मी आपणास सांगतें कीं हे सत्यव्रत देव देखील दुर्धर ब्रह्मचर्याची अखेर गांठ-प्यास मुळींचे समर्थ झाले नाहींत ! ('ते चिदवासुर्नह्यन्तमापुः' १-१७९-२) त्या त्या देवस्त्रिया आपापल्या पतीशीं खुशाल रतिसंग करीत असतातच कीं नाहीं ? मग तुम्हीच कां मला दूर लोटीत आहां ? माझी तुम्हाला दया येत नाहीं काय ? ' हें तिचें प्रेमगर्भ भाषण ऐकून अगस्त्यानें तिचें अंतरंग जाणलें आणि म्हटलें—लोपामुद्रे ! आपण कांहीं व्यर्थ श्रम केले नाहींत बरे ! देवांनीं आमचें रक्षण केलें आहे. त्या देवकृपेनें आपण पड्रिपु जिंकले आहेत ! आतां आपण परस्परांत विलीन झालों तर त्या प्रेमप्रसंगांतून आपणांस पुत्रलाभ होऊन अनेक आपत्तिविपत्तींनीं युक्त अशा या संसारसमरात खास यशस्वी होऊन त्यांतून आपण सुरक्षित पार पडूं. लोपामुद्रे ! तुझा आशय मी ओळखिला. धरण धालून अडवून धरलेले नदीचें पाणी पुढे धरण फोडून जसें तें जोरानें वाहूं लागतें, तद्वत् माझाहि येथवर कोडून धरलेला काम या तुझ्या भाषणानें मर्यादा उल्लंघून आतां बाहेर पडला आहे. (' नदस्य मा रुधतः काम आगन्तित आजातो अमुतः कुतश्चित् ' १-१७९-४). लोपामुद्रेनें मला वीर्यघताला आतां कामावश करून टांकलें आहे ! ('लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति' १-१७९-४) प्रेमोत्सुक झालेली तू देखील आतां खुशाल तुझ्या पतीशीं प्रेमविलास कर ! ' (' धीरमधीरा भयति श्वसन्तम् ' १-१७९-४). या युक्तावरून हें स्पष्ट होतें कीं, स्त्रीला काय अगर पुरुषाला काय आजन्म कडकडीत ब्रह्मचर्य पाळणें हें महादुर्घट

असून, त्या दोघांनाहि चिरकाल एकत्र राहून सुखांत नांदतां यावें या उद्देशानेंच नियमयुक्त विवाहाची सुंदर योजना आंखली आहे, यांत गैर तें काय आहे ?

या स्त्रीपुरुषांचें जीवनेक्य जुळवून आणतांना विवाहाचा सुंदर आदर्श वधूवरापुढें ठेवून वैदिक धर्मानें खणखणीत घोषणा केली कीं, ' धर्मप्रजारत्यर्थो हि विवाहः ' धर्म प्रज्ञा व रति या तीर्होच्या प्राप्तीसाठी व पूर्ततेसाठीच हे स्त्रीपुरुषांनो ! या वैदिक विवाहाचा उद्देश आहे ! इतकी सुंदर व स्पष्ट घोषणा जगातील इतर कोणत्याहि धर्मांत कोठेहि केलेली आढळत नाही. हें फक्त वैदिक धर्मांचेंच सुदिग्य बंधिष्टय होय ! आणि हा उद्देश सिद्धीस जाऊन उभय पतिपत्नींना प्रापंचिक सुख व-पारमार्थिक लाभ यांची जोड मिळून मानव जन्माची सार्थकता व्हावी, या उदार व उदात्त हेतूनें विवाहसमयी तो त्यांच्याकडून प्रतिज्ञा करावयास लावतो कीं ' धर्मं च अर्थं च कामे च नातिचरामि. ' हें वचन एकमेकांनीं एकमेकांस दिल्यावरच त्या जोडप्यास नूतन प्रेमसुख अनुभवण्यास परवानगी मिळते.

आतां हें जें दाम्पत्यसुख अनुभवावयाचें तें केवळ इन्द्रियतर्पणार्थच नव्हे. इन्द्रियतर्पण हें तेंच आहेच, पण तेवढ्यावरच संतुष्ट होऊन राहतां कामा नये. ' रामा रमणाय ' हें एवढेंच वैदिक विवाहाचें ध्येय नव्हे. त्या-वरोवरच आणखी इतर जबाबदाऱ्या हिंदु दाम्पत्यावर येऊन पडत असून, प्रजोत्पादन ही त्यांतली एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पुत्रोत्पत्ति ज्ञात्याशिवाय दाम्पत्यजीवनाला पूर्णता व प्रशस्तता येत नाही. शिवाय आणखी, पितृ-श्रणांतून मुक्त होण्याचा त्यास त्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. ही बशरक्षणची व बशवर्धनाची जबाबदारी स्त्री व पुरुष या दोघांवरहि सारखीच आहे. आणि म्हणून ' पुत्रान्विन्दावहे वहुन् ? अशी विवाहकार्लीच ती जबाबदारी पार पाडण्याची निश्चिंतार्थाची घोषणा प्रकट केली जाते.

स्पष्ट सांगावयाचें म्हणजे वैदिक आर्य हा वंशविस्तार-प्रेमी आहे. ' दशास्यां पुत्रानां वेदि ' - ' या बभूला, हे इन्द्रा ! तूं दहा पुत्रांची माता कर ! ' (१०-८५-४५) - ही इन्द्रदेवाची प्रार्थना त्याच्या वंशविस्तार-

प्रियतेची निरपवाद साक्ष असून, त्यामुळेच वैदिक समाज काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अखंड एकजात पसरून आजपर्यंत टिकून राहिला, ही गोष्ट दृष्टीआड करून भागणार नाही. यावरून ही गोष्ट अगदी निश्चित आहे की, त्यासं-गर्भपात अगर संततिनियमून अशा मूर्खपणाच्या अनैसर्गिक गोष्टी मुळांच मान्य नव्हत्या. त्यांना स्पष्टच म्हटलं आहे की, 'आमची अपत्य-हीनता नष्ट करा !' ('युयोत नो अनपत्यानि' ३-५४-१८) त्यांची वंशविस्तार प्रियता किती व किती प्रबल होती, याचें प्रत्यंतर शूद्र यजुर्वेदांतील यापुढील मंत्रांत सुस्पष्ट प्रतिबिंबित झालें आहे. तो मंत्र म्हणजे हा असा:—'काडाकांडात्प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि । एव नो दुर्वं प्रतनु संहक्षेण शतेन च' (शु. य. १३-२०).—हे दुर्वं ! प्रत्येक कांडापासून व प्रत्येक पेरापासून तूं जशी अंकुरत जातेस, तद्वत् तूं आमचा वंशहि शेकडो हजारां पटीने वाढत जाईल असें कर ! ऋग्वेदात देखील हाच अर्थ ध्वनित आहे. 'प्रजावाचः पशुमां अस्तु गातुः' हे अर्यमादि देव हो ! आमचें घर मुलावाळांनी व अश्रगवादि पशुंनी गजवज्र जाईल असें करा ! (३-५४-१८). यावरून वैदिक अर्थ हा विशाल कुटुंबाचा गृहपति होता, हें सांगण्यास आतां निराळा पुरावा नको.

आतां हा जो वंशविस्तार सांगितला तो औरस असावा, याचा वेधें स्पष्ट उल्लेख करणें जरूर आहे. हा वंशोत्पत्तीचा प्रभ वैदिक धर्मात इतका महत्त्वाचा व इतका अमत्त्वाचा आहे की, ज्याला पुत्र नाही त्याच्या घरचे अन्न स्वीकारण्यास अयोग्य मानण्यापर्यंत धर्माची मजल गेली आहे. निपुत्रकाच्या घरी राहण्याचा आग्रहावर प्रसंग येऊं नये—'मां सूने अमे नि पदाम' (७-१-११)—असें अग्निदेवाजवळ भक्ताचें स्पष्ट मार्गणें आहे. आणि ही प्रथा अजूनहि कित्येक सुन्या बालबोध घराण्यांत पाळण्यांत येत असलेली दिसून येते. इतकेंच काय, ज्याला पुत्र नाही, त्याला सद्गति लाभत नाही—'निपुत्रस्य गतिर्नास्ति'—असा धर्माचा तीक्ष्ण फटाघाहि पण दिसून येतो. कारण तो धर्मरक्षक कृतकृत्य झालेला नसतो. जो देव-ऋण, ऋषि-ऋण आणि पितृ-ऋण यांनून मुक्त होईल, तोच कृतकृत्य झाला—अर्थात् तोच स्वर्गाचा अधिकारी झाला—अशी वैदिक धर्माची शिकवण

असून आणि युधोत्पादनाशिवाय पितृ-ऋणांतून मुक्त होण्याचा दुसरा मार्ग नसून, त्याचा परिणाम म्हणजे निपुत्रकाला स्वर्गात स्थान नाही व येथे समाजांत मान नाही, असूनच होतो. अतएव स्वर्गलोकेच्छु मनुष्याला पुत्रोत्पादन करून वंश पुढे चालू करणे व ठेवणे हे भागच आहे.

त्यांतल्या त्यांत औरस मुलालाच अधिक प्राशस्त्य व प्राधान्य आहे, हे येथे सांगितले पाहिजे. दत्तक घेतल्याने पितृ-ऋणातून मुक्त होतां येते, नाही असे नाही. पण औरस मुलाइतकी प्रशस्ति त्याला नाही. म्हणून आम्ही औरस मुलाचे मालक व्हावे—'नित्यस्य रायः पतयः स्याम्' (७-४-७)—अशी आर्यांनी आपली इच्छा स्पष्ट शब्दांत प्रदर्शित केली असून, दत्तकाविषयी त्यांना वाटावे तितके प्रेम व आदर वाटत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यांनी चक्रच म्हटले आहे की, दुसऱ्याच्या पोटी जन्मलेला मुलगा तो किती जरी चांगला असला तरी तो पुत्र म्हणून स्वीकारण्यास मन घेत नाही ('न हि प्रभायारणः सुशोबोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ' ७-४-८). कारण दुसऱ्याचा मुलगा कांहीं झाले तरी मार्गेपुढे आपल्या मूळ स्थानाकडेच वळणार ! अर्थात् तो केव्हाहि आपला होत नाही ('न शेषो अग्रे अन्यजातमस्ति' ७-४-७). म्हणून पराक्रमी व कर्तृत्ववान् असा नव्या जोमाचा औरस पुत्र मिळविण्याविषयी वैदिकांचा कटाक्ष आहे (आ नो वाज्यभीषाळेतु नव्यः' ७-४-८). असो. येथपर्यंतच्या विवेचनावरून एवढी गोष्ट स्पष्ट झाली की वैदिक आर्य हा वंशविरतारप्रिय असून, तो औरस संततीचा चाहता व लोभी आहे, असा ऋग्वेदाचा स्पष्ट आशय दिसून येतो.

स्वस्ति पन्थामनु चरेम

वैदिक आर्यांची मनोवृत्ति कशा प्रकारची होती व असे, याविषयी दोन शब्द आतां येथे सांगून मग पुढील विषयास हात घालणे हे आम्हांस प्रशस्त दिसते. कारण त्यांच्याविषयी आज लोकांत नसता गैरसमज पसरलेला असून त्याचे थोडक्यात निराकरण करणे हे अवश्य आहे. वैदिक आर्य हे लोक म्हणजे मोठे भाडखोर, अनुदार, अनीतिमान, मत्सरी, चढेल, ताठर व हुवाडखोर, थोडक्यांत म्हणजे ते संकुचित व असंस्कृत

वृत्तींचे होते असा आरोप कांहीं पाश्चात्य पंडित व त्यांच्या पंखाखाली चादलेले कांहीं आमचे भारतीय विद्वान अधूनमधून, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, करीत असतात आणि त्यांच्या पांडित्यावर बेहद विश्वास ठेवण्यास सवकलेले आमच्यांतील कांहीं आधुनिक अर्धवट सुशिक्षित त्या श्रेष्ठ पूर्वजांविषयी कडवट भावना करून घेऊन त्यांना नाक मुरडण्यांत मोठा पुरुषार्थ मानीत असतात. तर खरी वस्तुस्थिति काय आहे—बरील आरोपास ते खरोखर पात्र आहेत की काय—याविषयी दोन शब्द लिहून, नवभारताचा भ्रमनिरास करण्याची आतां वेळ आली आहे. तसें पाहूं जातां भारतीयांचा इतिहास भारतीय पंडितांनीं भारतीय दृष्टीनेंच लिहावयास पाहिजे. परकीयांस—मग ते कितीहि विद्वान असोत—तसें करणें हें सहसा शक्य नाहीं. कोणताहि इतिहास लिहितांना त्या इतिहासकाराला त्या त्या लोकांचा धर्म, संस्कृति, भावना, परंपरा व परिस्थिति यांची पूर्ण ओळख असल्याशिवाय व तो त्या सर्वांशीं सहानुभूतिपूर्वक समरस झाल्याशिवाय त्याला समंजस व समर्पक असा वास्तव इतिहास लिहितां येणें हें शक्य नाहीं. आणि जर कोणी तसा प्रयत्न करील तर त्या लेखनास खरा व यथार्थ इतिहास म्हणतां येणार नाहीं. असो. आतां प्रस्तुत मुद्यावर यावयाचें म्हणजे वैदिक आर्यांचें व्यावहारिक धोरण काय होतें हें सांगितलें पाहिजे. आणि तें म्हणजे 'आग्नी कल्याण मार्गाचें—सरळ व शुभ मार्गाचें—अवलंबन करूं.'—('स्वस्ति पन्थामनुचरेम' ५-५१-११)—हें वर मथळ्यावर निर्दिष्ट केलेलें वचन होय.

तो कल्याणमार्ग म्हणजे काय व त्यास पोषक असे विचार कोणते याचा सारांश रूपानेंच कां होईना पण स्पष्ट रीतीनें येथें मांडून दाखविणें हें अगत्याचें आहे. म्हणून वैदिक आर्यांची जगांत वागण्याची एकंदरीत मनोवृत्ति कशी होती, याची थोडक्यांत कल्पना यावयाची तर ती अशी:—त्यांचा कल्याणमार्ग म्हणजे अंग्युदय व निःश्रेयस यांची प्राप्ति करून देणारा मार्ग आणि त्याला उपकारक व पोषक अशी मनोवृत्ति म्हणजे त्यांची ही अशी—(१) आग्नी दुसऱ्याची चीज घेऊं नये. ('मा ते गृहामहि' ८-२१-१६). (२) जें कर्म आग्नांस वाघक होईल, तें आमच्या

हातून घडूं नये ! ('मा तत्कर्म यच्चयध्वे' ६-५१-७). दुसऱ्यांनीं मिळ-
विलेल्या अन्नावर आग्ही चैन मारूं नये ! ('माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम्'
२-२८-९). ज्याची वाणी दुष्ट व कठोर आहे, त्याला धन प्राप्त होत नाहीं
('न दुष्टी मर्त्यो विन्दते वसु' ७-३२-२१) आणि दुर्वासना ही अधो-
गतीस नेणारी असल्यामुळे-तिच्यापासून दूर राहण्याबद्दल त्यांचा कटाक्ष
दिसतो ('अप सेषत दुर्मतिम्' ८-१८-१०). दुसऱ्यांनीं केलेल्या पापांचें
फळ भोगण्याचा आर्हावर प्रसंग येऊं नये ! ('मा व एनो अन्यकृतं भुजेम'
६-५१-७). एतदर्थ आग्हांवर दुष्ट व पापी लोकांचा अगमल न चालावा!
('मा नो दुःशंस ईशत' १०-२५-७). याचें कारण असें की या जगांत
दुःखाचा खोल खड्डा म्हणजे अग्नाध नरक या पापी, वाममार्गी व लवाड
लोकांनींच निर्माण केला आहे ('पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदम-
जनता गभीरम्' ४-५-५). देव जे आहेत ते मनुष्याचें अंतःकरण कसें
आहे-म्हणजे त्यांत काय चाललें आहे-हें नीट जाणतात. ('अग्निर्वेद
मर्त्यानामपीच्यम्' ८-३९-६) आणि त्यांचें व्रत म्हणजे सत्याचें पालन व
असत्याचा नाश करणें हें आहे ('सत्यमवति हन्त्यासत्' ७-१०४-१२).
म्हणून आग्ही सदैव पापाचा मार्ग टाकून, देवांचा-म्हणजे सत्याचा,
न्यायाचा व नीतीचा-मार्ग अनुसरावा ('देवानां पंथामनु चरेम'). ही अशी
त्याची निष्पाप व निर्दोष मनोवृत्ति होती. आणि त्यांवर सूक्ष्म नजर
फिरवून त्यांतील गर्भित भाव ओळखल्यावर त्या पापभीरु व निरुपद्रवी
लोकांवर रानटीपणाचा, अनुदारपणाचा, संकुचितपणाचा, असंस्कृतपणाचा
आरोप करणें हें कितपत सत्यास व न्यायास धरून होईल, याचा ज्याचा
त्यानेंच आता आपल्या मनाशी विचार करावा. 'स्वस्तिपंथामनुचरेम'
अशी ज्यांची स्पष्ट घोषणा आहे, त्यांना मूर्ख अढाणी, मांडखोर, मत्सरी,
तामसी शुद्रबुद्धि असे म्हणणारे दीड शहाणे लुशाल म्हणोत ! पण ज्यांना
सत्याची चाड आहे, ते त्यांना मानवाचे सुंदर आदर्श असेच मानतील !
आणि आग्ही भारतीय तर मानूंच मानू ! !

सेवावृत्तींत प्रामाणिकपणा

'ज्याची खावी भाकरी त्याची करावी सरळ चाकरी' हा सुंदर सेवक-

धर्म ऋग्वेदकाळींच या भरतभूमींत निदान अंकुसून राहिला होता, असें सांगितल्यास त्यांत कांही वावगे झाले असें आम्हांस वाटत नाही. वेदग्रंथांत अशी कांहीं सुंदर तत्त्वे आहेत कीं सुधारणेचा व सुशिक्षितपणाचा टेंभा मिरविणाऱ्या आधुनिक जगालाहि तीं आज आदरणीय व अनुकरणीय धर्शांच आहेत. तेथील सर्व गोष्टी येथें विशद करून सांगणें हें या त्रिमुक्त्या ग्रंथांत सहसा शक्य नाही. तशांत ऋग्वेद हा ग्रंथ म्हणजे ज्ञानाचा व नीतीमतेचा अपार व अगाध असा एक मोठा अमूल्य निधीच आहे ! आज अनंत कालापासून तो आमच्याजवळ असला तरी मध्यंतरी निःप्रम व पौरुषशून्य अशा जैनबौद्धांची जी एक मोठी विपारी लाट या पुण्यभूमीवर उसळून गेली, त्यांत त्या महाग्रंथाला दुर्दैवानें अडगळीचें स्थान मिळून तेव्हांपासून तो जो आमच्या दृष्टीआड झाला तो आतांपर्यंत तसाच राहिला आहे. ही अनिष्ट प्रथा व अशुभ्य अनास्था आतां हिंदूंच्या स्वराज्यांत-भारतीयांच्या राजवटींत-अशीच पुढें चालू ठेवण्याची दुर्बुद्धि आमची न निवळल्यास आम्हां भारतीयांचा भविष्यकाळ मोठा स्पृहणीय आहे, असें भाकित करण्याचें धाडस कोणी सूत्र करील, असें आम्हांस वाटत नाही. या भरतभूमीचा उत्कर्ष मार्गें जो झाला, तो प्रभावी व तेजस्वी अशा वैदिक धर्मछत्राखालीच झाला आणि आतां पुढें व्हावयाचा तर तो पुनः त्या पवित्र व प्रभावी छत्राखालीच होणार, याची अभिजात हिंदूंनीं आतां पक्की गांठ मारून ठेविली पाहिजे ! हें येथें सांगण्याची बुद्धि झाली, तिच्या मुळातला उद्देश हा की आतां आम्ही इकडे तिकडे न पाहता, सरळ वेदमाउलीस कौल लावून त्यांतील परिस्थित्वनुरूप पश्यकर व पुष्टिप्रद भाग घेऊन, त्याप्रमाणें भारतीय राष्ट्रचें धोरण निर्भयतेनें व निर्भीडपणें ठरविलें पाहिजे. तशी वेळच आतां येऊन ठेपली आहे. यावेळीं आम्ही श्रोणून राहूं अगर टंगळमंगळ करूं, तर आमच्या सारखे दुर्दैवी आमचे आम्हीच ! असो.

वेदातील सुंदर तत्त्वांतील एक सुंदर नीतितत्त्व सांगावयाचें म्हणजे सेवाधर्म हें होय. हें तत्त्व सरमेनें-इंद्राच्या एका देवदूतीनें-मनुष्यास गिरविण्यास म्हणून घालून दिलेलें आहे. तो कथाप्रसंग असा. पर्णीनी देवगुरू

बृहस्पतीच्या गायी चोरून नेऊन, त्या त्यांनी आपल्या एका बंदिस्त गुहेत लपवून ठेविल्या. बृहस्पतीने ही तक्रार इन्द्राजवळ केली, तेव्हां त्या देवराजाने बृहस्पतीच्या गायीचा शोध लावण्याच्या कामगिरीवर आपली विश्वासू देवदूती जी सरमा तिची योजना केली. अर्थात् ती इन्द्राचा हुकूम घेऊन तपासास निघाली, व शोध करतां करतां रसा नदी ओलांडून पर्णाच्या प्रदेशांत शिरली. तेथे शोध करित असतां तिला गाईचा सुगावा लागला. तेथे ती गेली. पण पर्णाचा तेथे खडा पाहारा होता. तिला पाहतांच पणी चपापले. त्यांना तिचा संशय आला. तेव्हा त्यांनी तिला विचारले की, 'सरमे ! तूं कशी व कोठून आलीस ? तूं फार लांबून आल्यासारखी दिसतेस. काय काम आहे तुझें इथें ? ही आमची रसा नदी दुथडी भरून जोरानें वाहते आहे. ती तूं कशी ओलांडलीस ? तुला भीति कशी नाही वाटली ? आम्हांला ही सर्व कथा सांग.'

तेव्हां त्यांना ती सरमा म्हणाली—एका, पणी हो, माझी कथा एका. मी कां येथें आले तेंहि एका. मी स्वर्गात राहणारी आहे. मी इन्द्राची देवदूती आहे. बृहस्पतीच्या गायी कोणीतरी चोरल्यांनी चोरून नेल्या आहेत. त्याचा तपास करण्यास म्हणून इन्द्रानें माझी निवड करून मला पाठवून दिली आहे. तपास करतां करता मी येथें आलों. मी इन्द्राची देवदूती असल्यामुळे मला कशाचेंच व कुणाचेंच भय नाही ! मी निर्भय आहे. तुमची ती रसा नदी मी सहज तरून आलों. मला तिची मुळांच भीति वाटली नाही. पणी हो, तुम्ही बृहस्पतीच्या गायी चोरून आणून येथें डांबून ठेविल्या आहेत. मुकाट्यानें त्या सोडून देऊन घहाणे व्हा ! आणि जीव वांचवा कसे ! घहाणे असाल तर हें करा !

पणी म्हणाले:—नाही तर काय होईल ?

सरमा:—नाहीं तर ? नाहीं तर तो इन्द्र—तो देवराजा इन्द्र—येथें येईल आणि तुमचें पारिपत्य करून गायी सोडवून नेईल ! फुकट तुम्ही प्राणास मात्र मुकाल !

पणी म्हणाले:—सरमे ! तूं वेडी तर नाहींस ना ! अग, युद्ध केल्याशिवाय आम्ही कसे राहूं ? आमची हत्यारेंहि नीट परतून ठेविली आहेत.

हा जो आमचा येथें खजिना आहे तो गाथी, बैल, घोडे आणि संपत्ति यांनी खच्चून भरलेला आहे ! त्याचें आमचे शूर पणी रात्रंदिवस डोळ्यांत तेल घालून रक्षण करित असतात. त्या तुझ्या इन्द्राला आम्ही भीक थोडीच घालणार आहो ! वरें, तें असो. काय ग सरमे ! तूं आमचें ऐकशील का ? तूं त्रासल्यासारखी दिसतेस. इन्द्रानें तुला तसदी केली म्हणून तूं त्रासून इकडे आलीस. तसें असेल तर सांग. आम्ही तुला येथें ठेवून घेऊं. तूं आनंदानें आमच्याजवळ राहां. पुनः तिकडे जाऊंच नकोस. शिवाय आणखी हें वध, इन्द्राच्या ज्या गाथी येथें आहेत त्या तुझ्यांत व आमच्यांत वांटणी करून घेऊं. त्यामुळे तूं श्रीमंत व सुखी होशील ! तुझे नष्टचर्य संपेल आणि मुखाचे दिवस उगवतील ! तो इन्द्र मोठा त्रासिक आहे. येथें कोणी तुला त्रास देणार नाही. आम्ही तुला वहीण मानून तुझे रक्षण करूं ! मग राहशील कां तूं आमच्याजवळ ?

सरमा थोडीशी हंसून त्यांना म्हणाली— वेळ्या पर्णानो ! मला तुमचा भाऊपणाहि नको आणि वहीणपणाहि नको ! ही सरमा तुमचा वहीणपणाहि जाणत नाही नि भाऊपणाहि जाणत नाही ! तें सर्व माझा धनी इन्द्र जाणतो. तसेंच तुमच्या गाथीहि नकोत ! खाचित मी सांगतें की, चऱ्या बोलानें तुम्ही गाथी सोडत नसाल, तर तो इन्द्र येथें येईल आणि तुमची हड्डी नरम करून देवगुरूच्या गाथी सोडवून नेईल ! पर्णानो ! मी जातें आतां. तुम्ही मात्र सांभाळा !

असें म्हणून ती तेथून निघून गेली.

सरमा ही दूती खरी. पण पणीच्या लालुचीला ती बळी न पडतां आपल्या कर्तव्याला जाणून ' नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसूतवम् ' (१०-१०८-१०) असा त्या चोरांना रोखठोक जबाब देऊन आपला हेतु साधून तेथून निघून गेली. या सूक्तावरून ऋग्वेदानें एक मोठा व महत्त्वाचा धडा घालून दिला की कोणी चाकरी नोकरी करणारे सेवक असतील, त्यांनीं आपलें काम प्रामाणिकपणें चोख बजावावें. लांचलुचपतीस अगर इतर आमिपास लुब्ध होऊं नये. तरच ते देवाचे लाडके होऊन मागेपुढें चांगले

दिवस पाहतील व नांवलौकिकहि मिळवितील ! ही आर्यनीति स्पृहणीय नाही असें कोण म्हणेल ?

जुगार-निंदा

ऋग्वेदांत कित्येक अनिष्ट व अनैतिक गोष्टींचा निषेध केलेला दिसून येत असला तरी त्यांतल्यात्यांत जुगाराचा मात्र कडकडून निषेध करण्यांत आला आहे. कारण या व्यसनापासून जे दुष्परिणाम घडतात, ते त्या व्यसनग्रस्त व्यक्तीपुरतेच नसून इतरांना देखील त्याचा उपसर्ग पोचू शकतो. इतकेंच नव्हे तर सोन्यासारख्या संसाराचा सर्वस्वी घात होतो ! जुगारांत जसजशी वाजू घसरत जाईल, तसतसा मनुष्य चेवीस चढून वेफान व वेभान होत जातो. त्याची शांतता ढासळते व बुद्धि हतप्रभ बनते ! जसजसा तो या व्यसनांत ओढला व गुरफटला जाईल, तसतसा त्याचा आर्थिक व नैतिक अधःपात होत जाऊन, अखेर अखेर तो वाटेल ते गुन्हे करण्यास मग तयार होतो ! जुगाराला सराबलेला व चटाबलेला हा व्यसनी मनुष्य पुढें कशालाच भीत नाही व कशालाच लाजत नाही ! यामुळे तो पुढें कोणालाहि नकोसाच होतो. त्याला सुखविणारे व आपुलकीने बघणारे जगांत मग कोणीच राहत नाहीत ! (' नाथितो विद्यते मर्दितारम् ' १०-३४-३) आईबाप कंटाळतात, भाऊ बहीण, आसइष्ट दूर करून पाहतात, वायको देखील वसता उठता पाणउतारा करण्यास कमी करीत नाही ! ऋणकरी लोक दारापुढें येऊन गर्दी करतात व त्याला वाहेर खेचून त्याची भर रस्त्यांत अन्न घेतात ! असा हा दुर्दैवी जुगारी अखेर सर्व पैसा व पत घालवून, निर्धन व निर्मित्र बनून रस्त्यावर भिकान्याप्रमाणें भटकत फिरतो ! या जुगारी माणसाच्या दुःस्थितीचें चित्र ऋग्वेदांत अगदी अर्धपूर्ण रंगाबिण्यांत आले असून, त्याचें येथें वर्णन, केल्याशिवाय आमच्यानें पुढें जावत नाही. म्हणून त्याचें थोडक्यांत वर्णन करतो.

ज्याला जुगारीचें व्यसन जडलें आहे, त्याला म्हणजे असें वाटत असतें कीं फासे म्हणजे परब्रह्म ! देवांना सोमरस प्राशन करून जसा आनंद होतो, तसाच आनंद या जुगान्याला फासे पाहून होतो ! (' सोमस्येव सौजवतस्य भक्षो विभीदको जाश्विमंक्षमच्छान् ' १०-३४-१) या जुगा-

शीच्या व्यसनांत उदंड रंगलेला हा जुगारी पुढें पुढें इतका भ्रष्ट व नष्ट होतो कीं, तो आपल्या सच्चील भायेंचा छळ व त्याग करण्यास देखील कमी करीत नाही ! (' अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुव्रतामप जायामरोधम् ' १०-३४-२) दिवसे दिवस तो इतका बहकत व वेकाम होत जातो कीं पुढें तो कोणालाच नकोसा होतो. बायको देखील त्याला दूर लोटून पाहत (' अप जाया रुगद्धि ' १०-३४-४) आईबाप, वहीणभाऊ, आसइष्ट, सोयरेधायरे, सर्वच त्याचा द्वेष करूं लागतात, त्याचे ऋणकरी धरीं येऊन घास देऊं लागले म्हणजे कंटाळून त्यांस चक्क सांगून टाकतात कीं आम्ही कांहीं त्याला ओळखीत नाहीं. (' पिता माता भ्रातर एनमाहुनं जानीमः ' १०-३४-४) पहिजे असल्यास खुशाल त्याला पकडून बांधून घेऊन जा ! (' नयता वदमेतम् ' १०-३४-४) आम्ही कांहीं तुमच्या वाटेस येत नाहीं; त्याचे जुगारी मित्र इतके उन्मत्त व वेशरम बनतात कीं केव्हां केव्हां त्याच्या स्त्रीच्या अगावर निर्लज्जपणें हात टाकण्यासहि मागेंपुढें पाहत नाहीत (' अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य ' १०-३४-४) अशी या जुगान्याची अखेर हीन दीन स्थिति होते !

आतां हे फांसे म्हणजे तरी काय ? अंकुशाप्रमाणें अगांत रुतून बसणारे जणु कांहीं अणुकुचीदार तीक्ष्ण कांटेच ! (' अक्षास इदङ्कुशिनो नितो-दिनः ' १०-३४-७) ते शरीराला बोंचणारे, चटका देणारे, दाह उत्पन्न करणारे असे मोठे दुष्ट आहेत ! खेळांत विजय मिळाला म्हणजे ते पुत्र-जन्माचा आनंद देतात खरे आणि याप्रमाणें प्रथम लाभाचे आमिष दाखवून माणसाला जुगार खेळण्यास प्रवृत्त करतात. पण अखेर बेटे त्याचा सर्वस्वी घात व पात करावयास चुकत नाहीत ! तुम्ही हें सत्य समजा कीं फांसे हे दिव्यलोकांचे धगधतीत निखारे आहेत ! (' दिव्या अगारा ' १०-३४-९) हाताला ते गार लागत असले तरी काळजाला चागले चटके देणारे आहेत ! (' शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति ' १०-३४-९)

या जुगान्याची दुःस्थिति काय सांगावी ! विचारी ती त्याची आई ! आपला मुलगा कुठें तरी भटकत असलेला पाहून दुःखानें सारखी तळ-मळत असते. आणि ती त्याची पत्नी ! पतिविरहामुळें रात्रंदिवस सारखी

सुरत व अश्रु ढाळीत असते ! ('जाया तप्यते कितवस्य हीना' १०-३४-१०) जवळचा पैसा संपला म्हणजे जुगारी कर्जवाजारी होऱ्याता रात्री दुसऱ्याच्या घरी जाऊन चोरी करावयास प्रवृत्त होतो. ('ऋणवा विभ्य-द्वनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति' १०-३४-१०) अर्थात् मग तुम्हाचा मिरासदार बनतो ! जुगान्याची ही अशी शोचनीय कथा आहे. ती मनन करण्यासारखी नाही असे कोण म्हणेल ? जुगाराच्या नादी लागलेला मनुष्य प्रथम साव असला तरी अखेर तो चोर बनतो ! त्याचा अधःपात होत होत, शेवटी माणुसकीला तो पारखा होतो !

या जुगान्याची अखेर कीव येऊन त्याचा उद्धार करण्यासाठी सूर्यनारायणाने त्यास असा उपदेश केला आहे की 'वावारे ! हा जुगाराचा नाद सोड ! आणि शेती कर कसा !' ('अक्षैर्मा दीव्यः कृपिमित् कृपस्व १०-३४-१३) कारण शेती कसर्हाल तर संपत्तीचा उपभोग घेईल ! शेती म्हणजे काय समजलास तू ! वावारे ! इहलोकांतील ती कामधेनु आहे ! तेथे धनधान्य संपत्ति आहे, गायीगुरे आहेत, व प्रेमळ पत्नीचाहि वास आहे ! ('तत्र गावः कितव तत्र जाया' १०-३४-१३) या उपदेशावरून वेदकारांनी शेतीचे महत्त्व किती होते, हे नीट व्यक्त होते. हे ऋग्वेदांतील जुगारीचे वर्णन किती सार्थ व सत्य आहे धरे ? असो.

पुलुकामो हि मर्त्यः

अखिल जीवसृष्टीत मानव जन्म हा अत्यंत श्रेष्ठ जन्म आहे. याला कारण म्हणजे ते त्याचे मन. ते दिव्य मन—ते तेजस्वी मन—ते प्रभावी मन—ते सूक्ष्म व तीक्ष्ण मन ! निरीक्षण, परीक्षण, ग्रहण, स्मरण, चिंतन व क्रिया या विषयांवरील त्याचे सामर्थ्य व प्रभुत्व हे अलौकिक असून, सर्व विश्वांत ते अप्रतिहत संचार करीत असते. या विश्वव्यापक मनाचे अनेक पैलू पाटण्यांत आले असून, त्याचे वर्णन शतपथांत आले आहे ते असेः—'कामः संकल्पो । विचिकित्सा धद्वाऽधद्वा पृथिरपृथिःहोर्षी भूरिरियेत्सर्व मन एव । (श. प. १४-४-३-९) भावार्थ—वासना, संकल्प, सशय, धद्वा, अधद्वा, फेर्य, अपेर्य, लज्जा, बुद्धि, भय दावादि मनाचेच पर्याय आहेत.

मनुष्य जी कांहीं कर्म करतो, त्याची प्रेरक शक्ति मन हेंच असल्या-
मुळे त्याबद्दल देह जबाबदार नसून मन हेंच आहे. 'मन एव कर्तुः न
देहः' असें योगवासिष्ठांत वसिष्ठांनीं श्रीरामचंद्रास सांगितलें असून;
सुखदुःखाची-बंधमोक्षाची-जबाबदारी सर्व या मनाचीच आहे, ही गोष्ट
'मनु एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः' या वचनांत स्पष्ट नमूद करून
ठेवण्यांत आली आहे.

या मनाचे वर जे निरनिराळे पर्याय दिले आहेत, त्या सर्वांचें विवे-
चन येथें कर्तव्य नसून, फक्त काम म्हणजे वासना एवढ्यापुरताच विचार
कर्तव्य आहे. हा जो मनुष्यप्राणी आहे तो बहुविध कामनांनीं-वासनांनीं-
भरलेला आहे, ही गोष्ट ऋग्वेदांत 'पुलकामो हि मर्त्यः' या वचनांत
स्पष्ट बोलून दाखविण्यांत आली आहे. (ऋ. १-१७९-५). मानव-
मात्राच्या जीवनातील सर्व हालचालींचें हें वरील ऋग्वेदवचन मुख्य गमक
असून, नदीचा उगम जसा पर्वत कुहरांतून होतो, तद्वत् या मनुष्याच्या
सर्व हालचाली या वासनेच्या उदरांतूनच उद्गम पावतात. जशी वासना तशी
इच्छा, जशी इच्छा तसा निश्चय, जसा निश्चय तसें कर्म आणि जसें कर्म तसें
फल, हा जो कर्मसिद्धान्त, तो वेदकाळींच वैदिक ऋषींनीं पूर्ण ओळखून
ठेविला असून, याज्ञवल्क्यांनीं त्याची उपपत्ति दिली आहे ती अशी:-
'काममय एवायं पुरुष इति, स यथाकामो भवति तथा क्रतुर्भवति, यथा क्रतु-
र्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभि संपद्यते ॥' (श.प. १४-७-२-७)
भावार्थ:-हा जो पुरुष आहे तो काममय म्हणजे अनेक वासनांनीं युक्त
आहे. अर्थात् जशी त्याची वासना तसा त्याचा निश्चय, जसा निश्चय तसें
कर्म, जसें कर्म तसें फल, अर्थात् फलसिद्धि. वैदिकांचा कर्मवाद म्हणतात
तो हा. अर्थात् तो शास्त्रशुद्ध व अनुभवसिद्ध आहे, हें सूर्यप्रकाशाइतकेंच
स्पष्ट आहे. मग निराळें वर्णन तरी कशाला करू ?

आतां हें कर्मफल सुखरूप अगर दुःखरूप होणें न होणें, हें त्या कर्माच्या
स्वरूपावर आणि कर्म हें वासनेवर अवलंबून असतें व आहे. म्हणजे
वासना चांगली तर कर्म चांगलें आणि कर्म चांगलें तर फलहि चांगलेंच.
त्याचप्रमाणें वासना वाईट तर कर्म वाईट आणि कर्म वाईट तर फलहि

वाईट, हेंच दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे सद्वासनेपासून सत्कर्म व सत्कर्मापासून सत्फल म्हणजेच सुख आणि दुर्वासनेपासून दुष्कर्म व दुष्कर्मापासून दुष्फल म्हणजेच दुःख, अशी ही सुखदुःखाची कुळकया आहे. ही गोष्ट शतपथांत मांडून दाखविण्यांत आली आहे ती अशी:—
 ‘ यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति । पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ॥ ’ (श.प. १४-७-२-६)
 मनुष्याचें कर्म अगर आचरण जसें असेल तसा तो होतो. म्हणजे सत्कर्म करणारा साधु होतो आणि दुष्कर्म करणारा दुष्ट होतो. पुण्यकर्मानें तो पुण्यवान् म्हणजे सुखी व पापकर्मानें पापी म्हणजे दुःखी होतो. सज्जन अगर दुर्जन—सुखी अगर दुःखी—बनण्याचा हा असा शास्त्रोक्त मार्ग आहे.

हें सर्व येथें सांगितलें—योढक्यांत सुखदुःखाची मीमांसा केली—त्याचें कारण इतकेंच कीं मनुष्य हा स्वभावतः सुखप्रिय प्राणी असून, त्याच्या सर्व वासना या सुखासाठींच व सुखागोवर्तींच घुटमळत असतात. त्याची सर्व धडपड—त्याचे सर्व प्रयत्न—त्याचा सर्व उद्योग—या सुखासाठींच असतो, हें खरें असलें तरी तें सुख कसें लाभेल अगर मिळवितां येईल, याबद्दल मात्र असावा तसा पोंच अगर विवेक त्यास असत नाही. शिवाय सुखाची कल्पनाहि असावी तशी वृत्तिकी शुद्ध, सरळ व पवित्र नसते. आणि यामुळे केक वेळां त्याची फसगत होते. सुखाकरतां म्हणून तो करावयास जातो एक आणि पदरांत पडतें तें भलतेंच ! सुखाची साण शोषावयास जाऊन दुःखाच्या डोहांत जाऊन गडप झाल्याची उदाहरणे जगांत काय थोडीथोडकी आहेत ! हें असें कां होतें अगर व्हावें याचें उत्तर हें कीं सुखाचें सत्य स्वरूप व तत्प्राप्तीचा सरळ व अचूक मार्ग, याचें अज्ञान अगर भ्रामक ज्ञान असें सांगितल्यास तो प्रमाद होणार नाही. सुखाचें गांठीडे केवळ संकल्पमात्रेकरून मनुष्याच्या पदरांत आयते येऊन पडत नाही. त्या संकल्पाला कर्माची—प्रयत्नाची—जोड लागतें. त्याशिवाय सद्दत्त सिद्ध होऊं शकत नाही. पण संकल्प मिदीस जाण्यास—वासनेची नृत्ति होण्यास—कर्माचें यथार्थ ज्ञान जवळ असणें हें अपरिहार्यच आहे, हें उपर सांगण्याची आतां आवश्यकता नाही. ऋग्वेदांत मनुष्याच्या ज्या वासना,

भावना, प्रार्थना, विचार व आचार आढळून येतात, त्यांवरून तत्कालीन भारतीय लोकरिथति अजमावण्यास बरीच मदत होणार आहे. सबब आतां त्या प्रश्नाकडे वळतो.

प्रथम वैदिक आर्यांचा प्रश्न घेऊन, त्यांचें जीवनाचित्र कसें रंगलेलें प्रत्ययास येतें—म्हणजे त्यांच्या भावना, वासना, अपेक्षा, प्रार्थना, विचार व आचार यांचा प्रवाह कसा वाहतो—याची रूपरेखा थोडक्यांत आंखून दाखवितों. त्यांवरून त्यांच्या मनोघटनेचें व्यावहारिक स्वरूप अजमावण्यास मदत होईल.

* आतां ऋग्वेदांतून वैदिक आर्यांचें चित्र कसें उमटलें आहे—म्हणजे त्यांची मनोघटना, आचारविचार, आवडीनिवडी इत्यादि गोष्टींचें रूप व रोल एकंदरीत कशा प्रकारचा आहे—याची येथें ओक्षरती ओळख करून देण्याचा आमचा इरादा आहे. त्याचा आराखडा येथें थोडक्यांत मांडून दाखविल्यास त्यावरून आज वाचकांना वैदिककालीन आर्य लोकांची थोडीबहुत यथार्थ कल्पना करण्यास मदत होईल, अशी आमची समजूत असल्यामुळे ऋग्वेदाला धरून सारांशरूपानें त्यांचें येथें वर्णन देत जातो. प्रथम सकृद-र्शनांच हें सागून टाकलें पाहिजे कीं, वैदिक आर्य लोक हे सर्वशक्तिमान व सर्वकाम-कल्पद्रुम अशा दिव्य देवांचें अस्तित्त्व मानणारे म्हणजे आस्तिक असून, ते श्रद्धापूर्वक मनोभावे त्यांची उपासना करणारे असे देवभक्त होते. अर्थात् त्या दिव्य विबुधांची भावभक्तिपूर्वक उपासना करून आपलें इहपर हित व कल्याण साध्य करून घेणें, हें त्यांचें जीवितध्येय बनलें असून, त्यासाठीं त्यांचे सतत उद्योग व प्रयत्न चाललेले असत, याचा त्या अर्थांत चांगला निर्वाळा पाहावयास मिळतो. त्यांनीं आपल्या प्रापंचिक उत्कर्षार्थ व पारलौकिक कल्याणार्थ जो मार्ग आंखला होता, तो असा:—

आम्ही सरळ अशा सुगम मार्गानें—सुखदायक नीतिमार्गानें—वाटचाल करतो. (' ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधुया ' ऋ. १०-६६-१३). कारण नीतीचे मार्ग चोखाळण्यास सुगम व सरळ असतात ('सुगा ऋतस्य पन्थाः' ८-३१-१३) आणि त्या मुरधित मार्गानें सरळ सुखसंपत्तीकडे नेण्या-

विपर्यां ते अग्निदेवाची कळकळीची प्रार्थना करतात. (' अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् ' १-१८९-१) आम्ही या कल्याणमार्गाचेच अनुसरण करू ! (' स्वस्ति पन्थामनु चरेम ' ८-६२-१२) आम्ही ज्या ज्या मार्गांनी देवांकडे जाऊं, ते ते आमचे मार्ग सुखाचे असे सरळ व सुगम होवोत ! (' मुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु ' ७-६२-६) अशा सुरक्षित व कटक-रहित मार्गांचेच आम्ही आतांपर्यंत अवलंबून केले आहे. (' पन्थामगंमहि स्वस्तिगामनेहसम् ' ६-५१-१६). याप्रमाणे त्यांनी आपल्या सुखशांतीचे कल्याणमार्ग आखले होते, हें वरील वचनांवरून स्पष्ट होतं. यावरून त्यांची मनोवृत्ति जीवनोत्कर्षावर-नीतिमार्गावर-केंद्रित झाली होती, असे सांगावयास मग कसली हरकत आहे ?

आतां त्यांची वैदिक देवांवर गाढ श्रद्धा बसली होती, त्यांचे पुढील वचनांत स्पष्टीकरण आढळते, तें असें:—त्यांची बालंबाल खात्री होती कीं देवाशिवाय मनुष्यास-देवभक्तास-सुखाविणारे असे दुसरे कोणीच नाहींत. (' न हि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मधवन्नस्ति मर्दिता ' ८-६६ १३) त्या देवांपासूनच-गृहणजे अग्निनारायणापासूनच-सर्व मंगल व हितकारक गोष्टी प्राप्त होतात. (' त्वद् विश्वा सुभग सौभाग्यानग्ने वि यन्ति ' ६-३३-१). शिवाय ते देव सर्व भुवनजातांचे संरक्षक आहेत. (' देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ' २-२७-४) अर्थात् या इंद्रादि देवांच्या देणग्या भक्तांना मोठ्या सुखकारक व कल्याणकारक असतात. (' भद्रा इन्द्रस्य रातयः ' ८-६२-४) आणि त्यांची कृपाहि पण तशीच मंगलकारक असते. (' भद्रा ते इन्द्र मुमतिः ' ३-३०-७) अशा दिव्य देवांची मंगल कृपाहाष्टि आमच्याकडे बळी ! (' देवानां भद्रा मुमति ऋजूयताम् ' १-८९-२) एकंदरीत देवांचे सख्य मोठे गोड-गृहणजे सुखकारक-आहे (' यस्य ते स्वादु सख्यम् ' ८-६८-११). म्हणून आम्ही देवांची सख्य करूं इच्छितों. (' देवानां सख्यमुप सेदिमा वयम् ' १-८९-२)

आतां या देवांपासून काय काय गोष्टींची ते अपेक्षा करितात इकडे थोडेंसे नजर फिरवून पाहूं. देवांजवळ आपले अंतःकरण उघड करून त्यांचे मागणे आहे, तें असें:—देवा ! आम्हांस सुख दे ! (अरमभ्यं

शर्म यच्छतम्' १-१७-८). आम्हांस खंडरहित असे उदंड आयुष्य दे !
 (' विश्वायुधेहाक्षितम् ' १-९-७). आमची या जगांत भरभराट कर !
 (त्वं नो वृधे भव ' १-९१-१०). आम्हांला विफल संपत्ति दे !
 (' विश्वानि द्रविणानि धेहि ' ५-४-७). आम्हांस मोठी कीर्ति दे !
 (' अस्मे धेहि श्रवो वृहत् ' ८-६५-९) आम्हांस श्रेष्ठ व पराक्रमशाली
 अशा मुलावाळांनी व धनधान्यादिकांनी गजबजलेले व भरभराटलेले असे
 प्रशस्त घर राहावयास दे ! (' दा नो अग्ने धिया रथि सुवीरं स्वपत्यं
 सहस्य प्रशस्तम् ' ७-१५). त्याचप्रमाणे आमचे घर अश्वगवादि
 पशूंनी समृद्ध असो ! (' नः पशुमो अस्तु गातुः ' ३-५४-१८). आमचे
 मन शुभ विचारांनी युक्त, जागृत व कर्तव्यदक्ष असो ! (' भद्रं नो अपि
 वातय मनो दक्षमुत् क्रतुम् ' १०-२५-१). आमचा योगक्षेम सुरळीत
 चालो ! (' शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु ' ७-८६-८). आम्हांस सदैव
 सुखांत ठेवा ! (' नो मृळयत '). आम्हांस वळ व अन्न द्या. त्याच-
 प्रमाणे शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक शांति द्या. (' शं यो धेहि
 ३-१८-४) आणि शांति वादविणारे असे सुख द्या ! (' शंताति मय-
 स्करत् ' ८-१८-७). फार काय आम्ही जे जे मागू ते ते आम्हांस द्या !
 (' अस्मभ्यं तदत्तन यद्द इमहे ' ५-५३-१३) देवोपासकांच्या सर्व
 कामना सिद्धीस जावोत ! (' सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ' १०-१२६-८)
 मनांत जी इच्छा धरून आम्ही देवयजन करतो, ती आमची इच्छा
 सफल होवो ! (' यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु ' १०-१२१-१०). या
 सर्व गोष्टी आर्यांच्या आवडीच्या असून त्या मिळण्याविषयी त्यांची
 वरीलप्रमाणे देवांजवळ प्रार्थना आहे.

आतां त्यांना कोणत्या गोष्टी संसारांत नावडत्या म्हणजे वावड्या,
 यांचे गोडेसे दिग्दर्शन करतो. अर्थात् त्या अप्रिय गोष्टीपासून आपणास
 अलिप्त ठेवण्याविषयी त्यांच्या प्रार्थना आहेत. त्यांना यापुढील गोष्टीचे वावडे
 असल्यामुळे त्या त्यांना नको आहेत. त्यांचा तपशील आहे तो असाः—
 ' देवानो ! जें कर्म केल्याने तुम्ही आम्हांस शिक्षा कराल, तसले पापकर्म
 आमच्या हातून न घडो ! (' मा तत्कर्म वसवो यच्चयच्चे ' ६-५१-७)

दुसऱ्यांनीं केलेल्या पापांचें प्रायश्चित्त भोगण्याचा कठीण प्रसंग आम्हांवर न येवो ! (' मा व एनो अन्यकृतं भुजेम ' ६-५१-७). आमच्यावर निद्रेचा अम्मल न चालो ! (' मा नो निद्रा ईशत ' ८-४८-१४). आम्हांस भुकेच्या तडाख्यांत देऊं नकोस ! (' मा नः क्षुधे परा दाः ' ७-१-१९) आमच्या आयुष्यास मारूं नकोस ! (' मा न आयुः प्रमोषीः ' १-६४-११). आम्हांस सतावणाऱ्या शत्रूच्या हवार्ली करूं नकोस ! (' मा नो अव सृज रिपवे दुच्छुनायै ' १-१८९-५) आम्हांस मूर्ख मनुष्याच्या हवार्ली करूं नकोस ! (' मा नो अग्नेऽमतये परादाः ' ७-१-१९) आम्हांस क्रूर व दुष्ट राक्षसांच्या हवार्ली करूं नकोस ! (७-१-१९) आम्हांवर दुष्ट लोकांची सत्ता न चालो ! (' मा नो दुःशंस ईशत ' १०-२५-७) आमच्यावर पापी लोकांची सत्ता न चालो ! (' मा किर्नो अधशंस ईशत ' ६-७१-३) आमच्यावर शत्रूची सत्ता न चालो ! (' मा नो अरातीरीशत ' २-७-२) निपुत्रिकाच्या घरीं राहण्याचा आम्हांवर प्रसंग न येवो ! (' मा शूने अग्ने निपदाम नृणाम् ' ७-१-११). या-प्रमाणें त्यांनीं आपल्याला वावड्या असलेल्या अनेक गोष्टी ऋग्वेदांत ठिकठिकाणीं बोलून दाखविल्या आहेत. तथापि वर उध्दत केलेल्या वचनांवरून त्यांचें मनोगत अजमावण्यास कोणालाहि अडचण भासेल, असें आम्हांस वाटत नाहीं.

आपली ऐहिक जीवनायात्रा सुरळीत, सुख व सुखरूप चालण्यासाठीं त्यांनीं देवाजवळ प्रार्थनास्पर्शानें काय काय मागितलें आहे, त्याचा योड-क्यात सारांश आहे तो असाः—हे देवा ! सदैव जागरूक राहून आमच्या शरीराचें तूं रक्षण कर ! (' प्रास्वोत नस्तन्वो अप्रयुच्छन् ' १०-७-७) आमचें लोकनिदेपासून रक्षण कर ! (पाहि त्वमु नः सहसावप्रवंचात् ' ७-४-९). धूर्त, कंजूष व हिंसक लोकांपासून आमचें रक्षण कर ! (पाहि धूर्तोरूपो अयायोः ' ७-१३-३). दय करणारे व हिंसा करणारे अशा दुष्ट प्राण्यांपासून आमचें रक्षण कर ! (' पाहि रीपत उत वा जिप्सितः ' १-३६-१५). राक्षसांपासून आमचें रक्षण कर ! (पाहि नो अग्ने रक्षसः ' ७-१-१३). अर्थात् सर्वं आयुष्यभर सदासर्वकाल तुम्ही आमचें दय

राहून रक्षण करा ! (' पाहि सदमित् विश्वायुः ' १-२७-३).

त्याचप्रमाणे यापुढील गोष्टींपाहून आम्हांस जपा, दूरचें अगर जवळचें असें जें कांहीं आम्हांस भय आहे त्याचें निर्दालन करा ! (' यदन्ति यच्च दूरके मयं विन्दति मामिह । पवमान वितज्जहि ' ९-६७-२१). तसेंच आमचें अज्ञान नष्ट करा ! (' युयुताऽमतिम् ' ८-१८-११). आमचें अब्रदारिद्र्य व रोगराई नाहोर्शी करा ! (' युयुतमस्मदनिराममीवाम् ' ७-७१-२). आमच्यांत जी दुष्ट बुद्धि असेल, तिचा सर्वस्वी नायनाट करा ! (' अप सेषत दुर्मतिम् ' ८-१८-२०) आणि आमची आधिव्याधि नष्ट करा ! (' अपामिवां (सेषत) ८-१८-१०) त्याचप्रमाणे पापांतून आमची मुक्तता करा ! (' युयुत नो अहसः ' ८-१८-१०) फार काय, आमचे जे द्वेष्ये आहेत, त्या सर्वांचा, हे अग्निदेवा ! तूं फडशा पाड ! (' विश्वा द्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मत् ' ४-१-४) आणि जे देवनिंदक असे द्वाड लोक आहेत, त्यांना जिवंत ठेवूं नका ! (' देवनिंदो नि बर्हय ' २-२३-८).

येथपर्यंत जें निरूपण केलें, त्यावरून वैदिक आर्यांच्या वासना, संकल्प, भावना व विचार कशा प्रकारचे आहेत, याची अटकळ करण्यास आमच्या सूत्र वाचकांस आता निराळें सांगावयाचे राहिलें असें आम्हांस वाटत नाहीं. त्यावरून आर्यांच्या मनोधटनेची यथार्थ कल्पना करण्यास ते समर्थ आहेत, असें घरून आम्ही पुढें चालूं लागतो. आतां दुर्वासनेचेहि कांहीं लोक त्यांच्यांत दिसून येतात, त्यांचा आतां परामर्श घेतों. वैदिक आर्यांची सर्व विचारसरणी ऐहिक उत्कर्ष व मरणीत्तर सद्गति-म्हणजे स्वर्गलाभ-यांवर केंद्रित झाली होती, हें उघड दिसत असलें तरी त्यांच्यांतहि कांहीं दुष्ट प्रवृत्तीचे-दुष्ट चालीचे-लोकहि होते, हा पुरावाहि त्या वेदातच आढळतो.

मनुष्याच्या सुखदुःखाला कारणीभूत होणारी म्हणजे ही वासना होय. आणि ती द्विविध आहे. एक सद्वासना व दुसरी दुर्वासना. सद्वासना ही सुखप्रद असून दुर्वासना ही दुःखपर्यवसारी आहे, असें ढोवळ मानानें एकदमच सांगून टाकल्यास त्यांत कांहीं विषडत नाहीं. याची जरा फोड करून सांगावयाची झाली तर असें सांगतां येईल कीं दुर्वासनेपासून दुष्कर्म

आणि दुःखमापासून दुर्गति. हेंच दुःख्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे मनुष्य हा जो दुःखांत पडतो त्याला कारण ती त्याची दुर्वासनाच ! आणि ती ऋग्वेदांत त्याज्य व निच्य मानली आहे. या दुर्वासनेचे दुःखपर्यवसायी असे निरनिराळे पर्याय असून, त्यांतील कांहीं महत्त्वाचे प्रकार ऋग्वेदांत सांगितले आहेत ते असेः—‘सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः’ (७-८६-१०)—सुरा, क्रोध, जुगार व अविचार, हे ते पर्याय होत. अर्थात् हे सर्व पापाला म्हणजेच दुःखाला जन्म देणारे आहेत, आणि दुर्व्यसनाला प्रवृत्त करून त्याला प्रोत्साहन देणारी म्हणजे ती ही दुर्वासनाच होय. जिचा अंत दुःखांत होतो, ती सर्व दुर्वासनाच होय. सुरा हा शब्द येथें लाक्षणिक असून, त्यांत अफू, गांजा, मद्य, इत्यादि सर्व मादक पदार्थांचा समावेश होतो. क्रोधांत मद, मत्सर, लोभ, मोह इत्यादि दुष्ट मनोविकारांचा अंतर्भाव होत असून, जुगारांत सर्व प्रकारच्या घूत-क्रीडांची गणना करण्यांत येते. त्याचप्रमाणें अविचारांत सर्व अज्ञानजन्य तामस वृत्तींचा समावेश होतो. एकंदरीत सांगावयाचें तात्पर्य हें कीं, ज्यापासून मनुष्य हा दुःखभागी होतो, संकटांत पडतो, निच्य व त्याज्य गणला जातो, त्या सर्व कृत्यांची गणना पापांत करण्यांत आली असून, त्या सर्वांचा प्रपंच या दुर्वासनेवर चालतो, असा ऋग्वेदाचा रोख असून, तो मननीय नाही असें कोण म्हणेल ?

आतां जगांत अर्शी कांहीं माणसें असतात कीं या दुर्वासनेच्या आहारीं जाऊन स्वतःस व इतरांस दुःखांत व संकटांत लोटून देण्यास मार्गें पुढें पाहत नाहींत. अर्शी माणसें ऋग्वेदकालींमुद्रां शेती. सर्व कालीं व सर्व ठिकाणीं सर्वच माणसें सर्वस्वीं सारख्याच विचारार्थी व सारख्याच स्वभावाचीं असतात, असें कोठें व कधीं झालेलें नाहीं. अर्थात् ऋग्वेदकालींहि दिव्याखालीं अंपेर या न्यायानें आर्य लोकांतहि अर्शी कांहीं माणसें असून, दुर्वासनेनें प्रेरित होऊन या लोकांनीं जगांत दुःखाचा खोल खड्डा खणून ठेविला आहे, असा दाखला ऋग्वेदांत एके ठिकाणीं पाहावयास सांपडतो. हीं माणसें कोण याविषयीं तेंचें एक वचन आढळतें तें असेंः—अभ्रातारो न योषणो ब्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः

पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम् ॥ (४-५-५)
 बंधुहीन असलेली स्वैर तरुण स्त्री, पतीचा द्रोह करून दुराचरणांत
 जीवन रंगविणारी जारिणी स्त्री, यांसारख्या पापी स्त्रिया, तसेच कपटी
 व अनीतिमान लोक व दुराचरणांत मुख मानणारे वाममार्गी पुरुष या
 सर्वांनीं मिळून जगांत दुःखाचा हा अगाध खड्डा खणून तयार करून
 ठेविला आहे. म्हणजे पुरुषांचे बंधन नसल्यामुळे स्वतंत्र राहून स्वैराचारास
 सबकलेली उदंड कुमारी स्त्री, पतीचा द्रोह करून परपुरुषांशी चोखून
 जारकर्म करणारी कुलटा स्त्री, नसत्या थापा मारून लोकांना फसविणारे
 व लुबाडणारे भामटे व तसेच चोरी करणारे, निशा करणारे, जुगार
 खेळणारे, कपटाने वागणारे, देवनिंदा करणारे, ब्रह्मद्वेष करणारे, धर्म-
 कार्यांत विघ्न आणणारे, हिंसा करणारे असे अनीतिमान दुष्ट दुर्जन, अशांनीं
 जगांत दुःखाचा डोह निर्माण केला आहे, असे वेदांत चक्र व स्पष्ट सांगून
 ठेवण्यांत आले आहे. आणि तशा प्रकारची दुर्वासना-दुष्ट बुद्धि-आपणांस
 न देण्याविषयी-तिचा नाश करण्याविषयी-ऋषींनीं देवापार्शी करुणा
 भाकली आहे. ('अप सेधत दुर्मतिम् ' ८-१८-१०) इतकेच नव्हे तर
 अशा पापी लोकांनीं-दुर्वर्तनी व दुराचारी लोकांनीं-केलेल्या पापांचे
 प्रायश्चित्त भोगण्याचा आपणांवर प्रसंग येऊं नये अशी त्यांची कळकळीची
 प्रार्थना आहे. ('मा व एनो अन्यकृतं भुजेम ' ६-५१-७) एवंच सुष्ट-
 दुष्ट, नीति-अनीति, पाप-पुण्य विचार ठरविणेची वरीलप्रमाणे कसोटी
 असून, वासना हीच या सर्वांची मायकूस आहे हे सांगण्यासाठीच ऋग्वे-
 दाने घोषणा केली की 'पुलुकामो हि मर्त्यः'

प्रकरण ११ वें

वैदिक आर्यांची सामाजिक घडण

यानंतर आतां वैदिक आर्यांच्या सामाजिक घडणीचा जरासा परामर्श घेऊं. या प्रश्नांत शिरावयाच्या आधीं प्रथम हे सांगून मोकळे झालें पाहिजे कीं, वेदकार्णी आर्यांत वर्णव्यवस्था चांगली ह्मट होती. त्या वेळीं तो समाज त्रैवर्णिक होता, म्हणजे त्या समाजाचे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य असे तीन वर्ग पडले होते. 'त्रयो वै वर्णाः' असें म्हटलें आहे. आणि हे तीनहि वर्ग द्विजांत मोडत असत. अर्थात् त्या सर्वांना वेदाधिकार—म्हणजे वेद शिकण्याचा व म्हणण्याचा—अधिकार होता. शूद्रांचा मात्र ऋग्वेदात उल्लेख कोठेंच आढळत नाही. अगदींच नाही म्हणायला दहान्या मंडलांतील पुरुषसूक्तांत तेवढा आढळतो. याचें कारण आमच्या मते असें कीं, या शूद्रांनाच वेदांत इतरत्र दास या नांवानें संबोधण्यांत आलें आहे. या दासांचा जेव्हां पुरा वीमोड होऊन त्यांना आर्यांनी आपल्या सेवकवर्गांत जमा केले, तेव्हां दास शब्द जाऊन तेथे शूद्र शब्द आला. शूद्र शब्द आल्यावर पुढें दास शब्द वापरण्यांत आल्याचें आढळत नाही. पुढील काळांत म्हणजे पुराणस्मृतिकाळां दासाऐवजीं सर्रास शूद्र शब्दच वापरण्यांत आला असून, त्याला आर्यसमाजांत चौथे स्थान देण्यांत आलें आहे.

आतां आर्यांत ही वर्णव्यवस्था आढळत असली तरी ती जन्मावर ठरविलेली नसून गुणकर्मावर आधारलेली होती. आणि त्या वेळीं तेथें हिदूंच्या जातिव्यवस्थेंतला तुटकपणा—अलगपणा—कुटीरपणा—नव्हता. म्हणजे ते वर्ण लखोटबंद असे बंदिस्त षट्क नव्हते, तर त्यांच्या-त्यांच्यांत रोटीबेटी व्यवहार चालत असत. इतकेंच नव्हे तर तपधर्यच्या—गुणकर्माच्या—जोरावर वर्णोत्तरहि करतां येत असे, असे दाराळे ऋग्वेदांत

पाहणाऱ्याच्या दृष्टीस पडतात. याचा विचार पुढें करूं. आतां फक्त इत-
केंच कीं आर्य हे त्रैवर्णिक मानले काय, अगर पुरुषसूक्ताप्रमाणें चतुर्वर्णा-
त्मक मानले काय, एक गोष्ट ध्यानांत ठेवावयाची म्हणजे हीं कीं, अन्नो-
दक व्यवहारांत व शरीरसंबंधांत—अर्थात् रोटीबेटी व्यवहारांत— ते अगदीं
अलग व तुटक नसत. एक सलग असत. तेथें अंगांगी संबंध होता. या
आमच्या विधानास ऋग्वेदांत काय पुष्टि मिळते तें आतां पाहूं.

प्रथम त्यांच्यांतील बेटीव्यवहाराचा—म्हणजे विवाहाचा—प्रश्न घेऊं.
याचें कारण असें कीं बेटीव्यवहाराचा प्रश्न सुटला म्हणजे रोटीव्यवहाराचा
प्रश्नहि मग आपोआपच सुटल्यासारखा होतो. रोटीव्यवहाराला सोडून
बेटीव्यवहार असणें संभवनीय नाहीं. बेटीव्यवहाराच्या पोटांत रोटी-
व्यवहाराचा प्रश्नहि अंतर्भूत होतोच. शिवाय स्वतंत्रपणेंहि त्याचा विचार
योग्य ठिकाणीं घेणारच आहे. असो. वेदकालीं सवर्ण विवाह हा सर्व-
सामान्य होता पण त्याबरोबरच अपवाद म्हणून मिश्रविवाहाचे दाखलेहि
सांपडतात हें खोटें नाहीं. उदाहरणार्थ म्हणून ऋग्वेदांत आढळून येणारे
असे कांहीं असवर्ण म्हणजे मिश्रविवाहाचे दाखले येथें थोडे देतो.

१ रोमशा. ही बृहस्पतीची मुलगी व भरद्वाज ऋषीची बहीण—अर्थात्
ब्राह्मण कन्या—असून, ती भावयज्य राजाला दिली होती. हिला ऋग्वेदांत
ब्रह्मवादिनी म्हटलें आहे. (१-१२६-७).

२ शश्वती. ही अंगिरसाची मुलगी व बृहस्पतीची बहीण—अर्थात् ब्राह्मण-
कन्या—असून ती आसंग प्लायोगी राजास दिली होती. (ऋ. ८-१-३४)

३ रेणुका. ही विश्वामित्राची नात व रेणुराजाची मुलगी—अर्थात्
क्षत्रिय कन्या—असून, ती सुप्रसिद्ध जमदग्नि ऋषीस दिली होती. हिच्याच
पोटीं बृहकलेल्या जुलमी क्षत्रियांचा नाश करणारा परशुराम जन्मास आला.

४ अहल्या. ही दिवोदासाची बहीण—अर्थात् क्षत्रिय कन्या—असून,
ती गौतमऋषीस दिली होती. हिच्याच पोटीं प्रसिद्ध वामदेव ऋषि जन्मास
आला.

५. सुकन्या. ही शर्थात राजाची कन्या-अर्थात् क्षत्रिय कन्या-असून ती च्यवन भार्गव ऋषीस दिली होती.

६ लोपामुद्रा. ही विदर्भ राजाची मुलगी असून, ती अगस्त्य ऋषीस दिली होती.

७ स्वनयराजाची कन्या ही कक्षीवानास-म्हणजे ब्राह्मणास-दिली होती.

८ रथवीति दाम्य राजाची कन्या ही श्यावाश्रास-अर्थात् ब्राह्मणास-दिली होती.

९ सरण्यू. ही त्वष्ट्याची (मुताराची) मुलगी, ती विवस्वानास दिली होती.

याप्रमाणें असवर्ण म्हणजे मिश्रविवाह ऋग्वेदांत आढळतात. अर्थात् हे सगळे ब्राह्मण व क्षत्रिय या दोन वर्गांतलेच बहुतेक आहेत. यावरून हें उघड होतें कीं सवर्ण विवाहाप्रमाणेंच मिश्रविवाहहि प्ररूढ असून, हे विवाह त्या कार्ळां शिष्टसम्मत होते.

यानंतर आतां कांहीं ऋषींची जन्मकथा कशी आहे हें पाहूं. अर्थात् हा इतिहास आहे. पण जरा बोधप्रद आहे. हीं उदाहरणें त्या वेळची सामाजिक स्थिति कशी होती, याचें निदर्शक असून, तीं अपवादात्मक आहेत. तथापि त्यांना कांहीं अर्थ आहे. तिकडे नियम म्हणून पाहावयाचें नसून, अपवाद म्हणूनच पाहावयाचें आहे. नियमाला अपवाद हा कोठें कोठें असतोच. दिवा म्हटला कीं तेंचें अंधार हाहि आलाच. पण दिवा म्हणजे कांहीं अंधार नव्हे. अशीच गोष्ट अपवादाचीहि आहे. असो. ऋग्वेदांत कांहीं योर्डीं उदाहरणें अशीं आढळतात. त्यांचा तपशील हा असा:—

(१) कक्षीवान हा ऋग्वेदांतला एक प्रसिद्ध ऋषि असून तो दीर्घ-तमाचा मुलगा. पण तो उशिज नांवाच्या दासीपासून झाला. त्याला ' कक्षीवान दीर्घतमस आशिजः ' असें म्हटलें आहे. (ऋ. १-१२४). यासंबंधीचा इतिहास मागें ऋषिचरित्रांत आलाच आहे.

(२) कवप. हा ऋग्वेदांतला दहाव्या मंडळातील एक ऋषि (१०-३०)

असून, तो इक्ष्वा दामोचा मुलगा. या कवपाला ऐतरेय ब्राह्मणांत 'दास्याः पुत्रः' असे स्पष्ट म्हटले आहे. (ऐ. ब्रा. २-१९).

(३) मनु. हा विवस्वान राजाचा मुलगा. पण तो दासीपासून झाला. तो प्रसंग असा—विवस्वानाची सरण्य नांवाची स्त्री होती. ती आपली यम व यमी हीं दोन जुळीं मुलें आपल्या दासीजवळ ठेवून, षोडशांचें रूप घेऊन ती कुरु देशांत निघून गेली. पुढें विवस्वान हा त्या दासीला आपली स्त्री सरण्य समजून तिच्याशीं रममाण झाला. तेव्हां ती त्याच्या वीर्यानें गरोदर राहिली, आणि पुढें तिला जो मुलगा झाला तोच राजर्षि मनु होय. ऋग्वेदांत मनु या नावाच्या तीन व्यक्ति आढळतात. एक 'मनु आप्सव' (१-१०६), दुसरा 'मनु वैवस्वत' (८-२७) आणि तिसरा 'मनु सांवरण' (९-१०१), असे तीन मनु असून त्यांत मधला मनु वैवस्वत हा राजर्षि असून तो दासीपुत्र होय. (८-२७).

(४) दिवोदास. हा ऋग्वेदातील एक फार मोठा प्रसिद्ध राजा असून, त्याचा मुलगा सुदास हा दाशराज युद्धांतला एक अमरकीर्ति राजा होऊन गेला. दिवोदास हा बभ्रव्याचा मुलगा असून, तो मेनका अप्सरेपासून झाला. (" बभ्रव्यान्मिधुनं जज्ञे मेनकायामिति श्रुतिः । दिवोदासश्च राजर्षिरहत्या च यशस्विनी । " वायु पु. १९-२००)

(५) परशुराम. हा जमदग्नि ऋषीचा मुलगा. पण त्याची आई विश्वामित्राची नात व रेणुराजाची मुलगी रेणुका ही होय. हा असवर्ण विवाहापासून झालेला एक महान् वीर योद्धा होय. उन्मत्त बनलेल्या धृत्रियाना हरषडी पूळ चारणारा तो हाच परशुराम असून, त्याची सहाभ्या अवतारांत गणना केली जाते (ऋ. १०-११०).

(६) घोषा. ही कधीवान ऋषीची मुलगी. पण तिची आई ही स्वनय राजाची कन्या. (१०-३९). ही मिथ्र विवाहापासून जन्मली.

(७) न्यास. वशिष्ठाचा नातू—जो शक्तीचा मुलगा—पराशर, त्याचा हा मुलगा. पण त्याची आई जी मत्स्यगंधा ऊर्फ सत्यवती नांवाची होती, ती कौळी राजाची मुलगी होती. तिच्यापासून हा झाला.

(८) वामदेव. गौतमाचा मुलगा (४-१) याची आई अहल्या ही वध्यश्व राजाची मुलगी. (वायु, १९-२००)

हे असे भिन्न वर्णापासून झालेले पण अमर कीर्तीचे श्रेष्ठ नरपुंगव ऋग्वेदांत चमकत असलेले दिसून येतात. यांच्या माता ब्राह्मणेतर असल्या तरी वापाच्या—म्हणजे ब्राह्मण अगर क्षत्रिय—वर्णांतच त्यांची गणना करण्यात आली आहे. कांहीं कांहीं त्यांत दासीपुत्रहि आहेत पण त्यांनी आपल्या दिव्य तपश्चर्येने ऋषींचे श्रेष्ठ स्थान पटकाविले होते, ही गोष्ट नजरेआड करून चालण्यासारखी नाही.

आतां वैदिक आर्यांत अग्रभागी चमकणारे असे जे यज्ञपुरोहित त्यांची हकीकत काय, हे थोडेसे नजरेखाली घालूं. वेदकारी यज्ञपुरोहित बहुतेक ब्राह्मण वर्णांचेच असत. तथापि त्यालाहि कांहीं अपवाद आढळून येतात. उदाहरणार्थ—विश्वामित्र हा जातीने क्षत्रिय होता, पण पुढे तपश्चर्या करून त्याने पुरोहिताचा श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त करून घेतला. सुदास राजाच्या अश्वमेध यज्ञांत यानेच पुरोहिताची मुख्य भूमिका पत्करली होती. त्याचप्रमाणे देवापि हा राजपुत्र, शंतनु राजाचा वडील बंधु असून, तो त्वचा रोगाने पीडित होतसाता, शंतनूला राज्यपद सोडून देऊन, आपण धर्मसाधनार्थ वनांत निघून गेला. तेथे तो ऋष्टिपेण ऋषीजवळ राहून विद्या शिकल्यामुळे त्याला ऋष्टिपेणाचा मुलगा वा शिष्य असे म्हणूं लागले. पुढे शंतनुराजाच्या राज्यांत वारा वर्षे पावसाने गैरमर्जी केल्यामुळे तेथे सर्वत्र भयंकर दुष्काळाचा प्रचंड कहर माजून, लोक सगळे हाय हाय करीत अन्नासाठी प्राण सोडूं लागले. म्हणून शंतनु देवापीजवळ येऊन त्यास राजपद स्वीकारण्यासाठी विनंती करूं लागला. तेव्हां देवापीने त्यास 'आपणास राज्य नको' असे सांगून, अवर्षण घालविण्यास यज्ञ करण्याची सूचना देऊन त्या यज्ञांत आपण पुरोहित्य करण्याचे अभिवचन दिले. त्याप्रमाणे शंतनूने यज्ञाची सिद्धता केली व देवापीने त्यांत पुरोहित्य पत्करून तो यज्ञ सफळ करून दाखविला. पुढे राज्यांत सर्वत्र पाऊस पडून जिकडेतिकडे आषादीआवाद व आनदीआनंद झाला ! येथे सांगावयाचा मुद्दा हा की, देवापि हा क्षत्रिय असूनहि पुढे वेदविद्या शिकून त्याने पुरोहित्याचे काम यथाशास्त्र पार

पाडलें. त्याचप्रमाणें नाभानेदिष्ट हा मनुचा मुलगा. म्हणजे क्षत्रियकुलोत्पन्न असून त्यानें अगिरसाचें व सावर्णि मनुचें पौरोहित्य केलें (१०-६१-६२). येणेंप्रमाणें कांहीं क्षत्रियकुलोत्पन्न ज्ञानवीरांनीं क्षात्रवृत्ति सोडून ब्राह्मण-वृत्ति पत्करून यज्ञकार्यांत पुरोहित होऊन चमकून गेले ! असो.

ऋग्वेदांत जसे पुरुष तथा कांहीं स्त्रियाहि चमकल्या आहेत. त्यांत कांहीं रणगाजी स्त्रियाहि आहेत. मुद्रलानी ही मोठी शूर स्त्री असून तिनें आपल्या नवऱ्यास चोरून नेलेल्या गायी व बैल परत आणण्यासाठीं चोरांशीं लढण्याच्या वेळीं त्याचें सारथ्य फार उत्तम बजावलें. आणि चोरांचा पराभव करून गायी परत आणल्या. (१०-१०२-११) त्याच प्रमाणें विश्वलेखी गोष्टहि आहे. अपाला हिचाहि उल्लेख करण्यासारखा आहे. कारण वेदांतील भक्तिमार्गाचें ती एक आदर्श उदाहरण आहे. शिवाय आणखी कांहीं स्त्रिया आहेत. पण त्यांचा उल्लेख येथें करण्यांत येत नाही.

शेवटीं जातां जातां हें सांगितलें पाहिजे कीं, वैदिक आर्यांत वर्ण-भेद होते तरी तेथें तुटकपणा नव्हता. तेथें वर्णावर्णांत द्वेष, मत्सर, चुरस, कलह, अविश्वास, दुराग्रह या व असल्या समाजविघातक दुष्ट व विकृत मनोवृत्तींचा मागमूसहि नव्हत, उलट परस्परांत प्रेम, आदर, विश्वास, सलोखा, सहानुभूति, सहकार्य इत्यादि समाजोत्कर्षक सत्प्रवृत्तींचा परिपोष मात्र प्रत्ययास येत होता ! म्हणूनच तो एवढा आक्रमणशील व प्रसरणशील बनून ज्याची वाढ व विकास होतां होतां काश्मीरपासून रामेश्वरपर्यंत त्याचा विस्तार होऊन शेवटीं त्याच्या प्रदेशाला विशाल भरतखंडाचें स्पृहणीय रूप प्राप्त झालें ! आणि ' कृष्णन्तो विश्वमार्य ' ही घोषणा त्यानें अंशतः तरी सार्थ करून दाखविली ! असो. या सर्व विवेचनावरून एक गोष्ट निर्विवाद सिद्ध होते कीं वैदिक आर्यांत वर्णभेद असले तरी तो समाज वर्णनिष्ठ व तुटक नव्हता आणि तपस्थयेंच्या व गुणकर्माच्या जोरावर कोणालाहि त्या काळीं वर्णांतर करून उच्च वर्णांत जातां येत असे, हा धडा आधुनिक जातिनिष्ठ भारतीयांना खरोखर शिकण्यासारखा नाही, असें कोण म्हणेल ?

प्रकरण १२ वें

वैदिक आर्यांचें राजकारण

ऋग्वेदकालीं राजसंस्था अस्तित्वांत होती ही गोष्ट अगदी निश्चित आहे, पण ती केव्हां आली व कशी आली, या राजाची उत्पत्ति विषयी स्पष्ट खुलासा तेथें आढळत नाहीं. मात्र राजाची उत्पत्ति कशी झाली याविषयी ऐतरेय ब्राह्मणांत एके ठिकाणी उल्लेख करण्यांत आला आहे. त्यावरून कांहींशी कल्पना करण्यास वाव मिळतो. तेथें जी आख्यायिका आहे ती देवांतली आहे. त्यावरून बोध घेण्यास कांहीं हरकत दिसत नाहीं. म्हणून तेथील आख्यायिका येथें जशीच्या तशी देतो. ती आख्यायिका अशी आहे:—

‘ देवामुरा वा एषु लोकेषु समयतन्त त एतस्यां प्राच्यां दिश्ययतन्त तांस्ततोऽमुरा अजयंस्ते दक्षिणस्यां दिश्ययतन्त तांस्ततोऽमुरा अजयंस्ते प्रतीच्या दिश्ययतन्त तांस्ततोऽमुरा अजयंस्तऽउदीच्या दिश्ययतन्त तांस्ततोऽमुरा अजयंस्तऽउदीच्यां प्राच्यां दिश्ययतन्त ते ततो न पराजयन्त संपा दिगपराजिता तस्मादेतस्यां दिशि यतेत वा याजयेद्वेश्वरो हानृणाकर्तास्ते देवांऽअश्वत्थराजतया वै नो जयन्ति राजानं करवामहाऽइति तयेति ते सोमे राजानमकुर्वंस्ते सोमेन राशा सर्वा दिशोऽजयन् ’ (ऐ. ब्रा. १-१४).

भावार्थ—देव व असुर यांचें या लोकांत युद्ध चाललें. प्रथम लढाईला तोंड लागलें, तें पूर्वदिशेकडे लागलें. येथें देवांचा पराजय झाला. अर्थात् असुर विजयी झाले. तेव्हां देवांनीं तेथून निघून पुनः दक्षिणेकडे येऊन तेथें असुरांशी पुनः सामना दिला. पण दुर्दैवानें तेथेंहि त्यांचा पराभव झाला. पुनः तिसऱ्यांदा पश्चिमेकडून जाऊन तेथून लढत दिली, पण येथेंहि त्यांना मार सावा लागला. चौथ्यांदा ते उत्तरेकडे जाऊन लढले.

पण येथेहि त्यांची तीच गत झाली, चार वेळां व चार निरनिराळ्या ठिकाणीं देवांनीं असुरांवरोवर रणसंग्राम केला. 'पण दुर्दैवानें त्यांचे चारहि प्रयत्न फसले, त्यांनीं हताश न होतां पुनः एकादां नवीन जोमानें उत्तर व पूर्व दिशांच्या कोपऱ्यांत म्हणजे ईशान्य दिशेस त्या असुरांवर हल्ला चढविला व तेथें ते विजयी झाले ! असुरांचा पराभव झाला व ते पळून गेले.

या स्तेपेला त्यांनीं म्हणजे देवांनीं एक युक्ति केली -होती, त्यांच्यांत आतांपर्यंत राजा नव्हता, त्यामुळे त्यांच्यांत भराजकता माजून राहिली होती, तो दोष काढून टाकण्यासाठीं ते एकत्र जमून विचार करित असतां ते असें म्हणूं लागले कीं, आमच्यांत भराजकता असल्यामुळे असुर आमचा पराभव करण्यास समर्थ झाले, तर आतां आपण एक राजा निवडला पाहिजे, म्हणजे आमची वाजू निवडेल, असें म्हणून त्यांनीं आपल्यापैकीं सोमास निवडून त्याची राजपदावर स्थापना केली आणि त्याच्या आधिपत्याखालीं त्यांनीं ईशान्य दिशेस असुरांवर हल्ला चढविला व ते तेथें विजयी झाले. त्याचप्रमाणें त्यांनीं पुनः पूर्वपश्चिमादि चारहि दिशांवर असुरांवर हल्ला करून त्यांचा प्रत्येक ठिकाणीं पूर्ण पराभव केला ! ही अशी देवांतली राजोत्पत्तीची कथा आहे.

यांचें अनुकरण करून वैदिक आर्यांनींहि आपल्यात राजा निर्माण केला, कारण वैदिक आर्यांनीं जगांत वागण्याचा आपणांसमोर जो कित्ता ठेविला होता तो देवांचा ठेविला होता. 'यथा देवानां चरणं तद्वानुमनुष्याणाम्'—देवांचें जें आचरण तसेंच आम्हां मनुष्यांचेंहि असावें असें शत-पथ ब्राह्मणांत म्हटलें आहे. यावरून राजाची उत्पत्ति ही स्वयंभू नसून, ती देवसृष्ट व म्हणून कृत्रिम आहे. कांहीं प्रसंगांकरतां ती निर्माण करण्यांत आली असून, तत्संबंधीं ऋग्वेदांत काय माहिती मिळते ती आतां आपण पाहूं.

राजाचें मुख्य कर्तव्य जें आहे, तें म्हणजे राष्ट्रधारणा. राष्ट्राची धारणा करणें हें राजाचें प्रथम व प्रमुख कर्तव्य आहे. स्वतःच्या राष्ट्रधारणार्थ राजा मुखसोईसाठीं—स्वतःच्या ऐपआरामासाठीं—स्वतःच्या नाना त-हेच्या विलासासाठीं—राजाचें राजपद नाहीं. तर प्रजेच्या हितरक्षणार्थ राजाचा जन्म आहे. ऋग्वेदांत राजाला स्पष्ट आदेश देण्यांत आला आहे कीं, 'इह राष्ट्रमु धारय'—हे राजन्, येथें राहून राष्ट्राची धारणा कर !' (१०-१७३-२) येथें रक्षण कर असें म्हटलें नवून धारण कर असें म्हटलें आहे, ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे. नुसतें राष्ट्राचें रक्षण करून भागत नाहीं. त्यावरोवरच राष्ट्राचें पोषण झालें पाहिजे. रक्षण व पोषण या गोष्टी साध्य झाल्या तरी तेवढ्यानें सगळा कार्य-भाग झाला असें होत नवून, त्यावरोवरच राष्ट्राचें संवर्धनहि झालें पाहिजे. म्हणजे राष्ट्रांतील प्रजेचें संरक्षण, संपोषण व संवर्धन जेव्हां होईल, तेव्हांच राष्ट्राची धारणा झाली असें म्हणतां येईल. हें जेव्हां राजे विसरतात, इकडे दुर्लक्ष करून स्वमुखाकडे—ऐपआरामाकडे—विविध देहदर्पणाकडेच—सर्वस्वीं रंगून व गढून जातात, तेव्हां त्यांना प्रजेचा चाप लागून, आपला नाश आपणच करून घेतात असा भारत इतिहासाचा दाखला आहे. तेव्हां राजकर्त्यांनीं 'राष्ट्रमु धारय' हें वाक्य अहर्निश डोळ्यापुढें ठेवून राष्ट्रशकट हाकावा ही वेदनारायणाची आज्ञा राजकर्त्यांना मोठी उपकारक होईल यांत संशय नाहीं.

राजा हा जो उदयास आला, त्याला कारण प्रजा होय. राष्ट्राचा मुख्य पुढारी जो पुरोहित तो राजाला अभिषिक्त केल्यावर त्यास पुढीलप्रमाणें उपदेश करतो. 'हे राजन्, आम्हीं तुला येथें उदयास आणलें आहे, ('आ त्वा हार्यम्' १०-१७३-१). आतां तूं आमच्यामध्यें ये नी रहा ! ('अन्तरोधि' १०-१७३-१) येथें अदळ होऊन रहा ! ('ध्रुव-स्तित्ठ' १०-१७३-१) तेथून मुळींमुळां हलूं नकोस ! ('अविचाचलिः' १०-१७३-१) हे सर्व प्रजाजन तुझ्यावरच प्रेम करोत ! ('विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु' १०-१७३-१) हें आमचें राष्ट्र तुझ्यापासून केव्हांहि भ्रष्ट न होवो ! ('मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत्' १०-१७३-१) हे

राजन्, स्वर्गात् जसा इंद्र आहे, तसा तूं आमच्यांत दृढ होऊन रहा ! ('इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठ' १०-१७३-२) स्वर्ग हा जसा स्थिर आहे, ही पृथ्वी जशी स्थिर आहे, हे पर्वत जसे स्थिर आहेत, हें सर्व जगत् जसे स्थिर आहे, त्याप्रमाणें हा राजा आम्हां प्रजेमध्ये स्थिर होऊन राहो ! ('ध्रुवा यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे । ध्रुवं विश्वमिदं जगद् ध्रुवो राजा विशामयम् ॥' १०-१७३-४) हे राजन्, राजा वरुण हें तुझें राष्ट्र स्थिर धारण करो ! देवगुरु बृहस्पति तें दृढ करो ! देवराजा इंद्र व अग्निनारायण हें तुझें राष्ट्र स्थिर व दृढ करोत ! ही जी तुझी प्रजा आहे ती, केवळ तुझ्यावरच अनुसक्त होऊन तुला बलि म्हणजे कर देणारी होईल, असें इन्द्रदेव करो ! ('अथो त इन्द्रः केवलीर्विशो बलिद्वतस्करत्' १०-१७३-६).

आतां येथें थोडासा खुलासा करणें जरूर आहे. प्रजा या शब्दांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र व इतर लोक हे सर्वसाधारणतः मोडत असले, तरी वैदिकांच्या राजकारणांत त्या सर्वांनाच राजाच्या नेमणुकींत स्थान आहे, असा वैदिक आर्यांचा अभिप्राय नाही. जें राष्ट्रक्षणाच्या कार्यां आपणास वाहून घेऊन त्या कार्यांत पडतात, त्यांनाच हा अधिकार आहे. म्हणजे क्षत्रियांनाच तो अधिकार आहे, इतरांस नाही. याचें कारण असें कीं राजकारण हा विषय ब्राह्मणांचा काय, किंवा वैश्यांचा काय किंवा शूद्रांचा काय किंवा इतरांचा काय यापैकी कोणाचाच नसून, तो फक्त राजकारण खेळणाऱ्या शूरवीर क्षत्रियांचा आहे व म्हणून राजा नेमतांना त्याला या क्षत्रियांनी अनुमोदन देणें हें उचित आहे. त्यांचें त्याला जरूर अनुमोदन मिळालें तरच तो राजा होऊं शकतो, नाही तर नाही. अशी ही वैदिक परंपरा आहे. याविषयीं श्रुतीत उल्लेख आढळतो तो असाः—
'यस्मिं वै राजानो राज्यमनुमन्यन्ते स राजा भवति न स यस्मै न ॥'
(श. प. ९-४-१-१) ज्यास राष्ट्राचें रक्षण करणारे राजान्य ऊर्फ क्षत्रिय अनुमोदन देतात तोच राजा होतो, ज्यास देणार नाहीत तो राजा होऊं शकत नाही. त्या वेळीं राष्ट्रक्षणाचें काम मुख्यतः क्षत्रियांकडे असल्यामुळें राजा होण्याला लायक कोण हें अजमावण्यासाठीं त्यांची सन्मति लागत असे. यावरून राजा हा प्रजेकडून निवडला जाई हें अगदीं स्पष्ट आहे. त्या वेळीं

राष्ट्राचे रक्षक हे क्षत्रिय होते. म्हणजे राष्ट्ररक्षणाची जबाबदारी क्षत्रियांवर होती. 'राजानो वै राष्ट्रभृतस्ते हि राष्ट्राणि विभ्रति' असें शतपथांत म्हटले आहे (श. प. ९-४-१-१). क्षत्रियांना राजन् हा शब्द वेदांत ठिक-ठिकाणी वापरण्यांत आला असून, ते त्या वेळीं राष्ट्राचे रक्षक व विश्वस्त होते, असें वरील वचनांवरून व्यक्त होतें. तेव्हां सागावयाचें तात्पर्य काय तर वैदिक राजा हा त्या वेळीं क्षत्रियांच्या अनुमतीनेच निवडला जाई.

राजाची निवडणूक होऊन, त्याची राजपदावर स्थापना झाल्यावर राष्ट्रधारणा करण्याची जबाबदारी वेदनारायणानें त्याच्यावर लादली आहे. वर 'राष्ट्रमुधारय' हें ऋग्वेदांतील सूत्रवचन म्हणजे सर्व जागतिक राजकारणाचें आदिबीज-त्रिकालाबाधित अनुभवसिद्ध महावाक्य-आहे, असें म्हटलें तर त्याला कोणी विरोध करील अगर नांव ठेवील, असें आम्हांस वाटत नाही. राष्ट्रधारणा म्हणजे राष्ट्राचें संरक्षण, राष्ट्राचें संपोषण व राष्ट्राचें संवर्धन या त्रयीचा त्यांत गर्भितार्थानें समावेश होतो असें नुकतेंच वर सांगण्यांत आलें आहे. राष्ट्ररक्षण या शब्दांत राष्ट्राचें म्हणजे प्रजेचें अंतर्गत दुष्ट व दुराचारी लोकांपासून व राष्ट्राबाहेरील परशत्रूंपासून रक्षण, तसेंच राष्ट्रपोषण म्हणजे राष्ट्रांतील प्रजेचें अन्नवस्त्रादिकाचें सालभ्य व समृद्धि राष्ट्रवर्धन या शब्दांत राष्ट्रांतील विद्या व शास्त्र, व्यापार-उद्योग, कलाकौशल्य व न्यायनीति यांची वाढ व विकास, अर्थात् या व यासारख्या राष्ट्राच्या महत्त्वाच्या अंगांचा समावेश होतो, इतका विशाल व सूक्ष्म अर्थ 'राष्ट्रमुधारय' या एवढ्याशा चिमुकल्या सूत्रांत तात्पर्यरूपानें गर्भित होऊन राहिला आहे. आणि आजकालचे राजकारण तरी याशिवाय व यापलीकडे असें निराळें काय आहे ? जगांतील सर्व मुबिचारी व मुधारलेल्या राष्ट्रांचें राजकारण या सूत्राच्या धोरणानेंच वाटचाल करित आलेलें व करित असलेलें दिसून येत नाही काय ?

पण राजावर ही टाकण्यांत आलेली महत्त्वाची जबाबदारी ती पार पाडावयाची कशी ? एकट्या राजाकडून ती गोष्ट पडून येईल हें शक्य व संभवनीय नाही ! त्याला प्रजेचा पाठिया, सहाकार्य व सहानुभूति यांची अत्यंत जरूरी आहे. तसें म्हटलें तर राष्ट्रलक्ष्मी सांभाळण्याची जबाबदारी

प्रजेवरच आहे. ' श्रीर्वे राष्ट्रस्य भारः ' राज्यलक्ष्मी सांभाळणेचा योजा राष्ट्रान्चा भ्रष्टाचार प्रजेचा आहे, ही वैदिक ऋषींची-योगीश्वर याज्ञवल्क्य-जिची-कल्याणकारक मंगल वाणी भारत राष्ट्राला अत्यंत मननीय आहे. राजाला राज्यसुव्यवस्थेसाठी राज्यांत योग्य व लायक अधिकारी नेमावयाचे असतात, व परचक्रापासून रक्षण करण्यास शूर व रणविद्याकुशल असे वीरहि लागतात. राजानें प्रजेतील चांगले व सुस्वभावी असे लायक लोक निवडून, त्यांची अधिकारपदावर योजना केली पाहिजे व त्याबरोबरच त्यांच्या योग्यतेनुसार त्यांचा योगक्षेम मुरळीत व सुखरूप चालेल अशी आर्थिक तरतूदहि केली पाहिजे. त्याशिवाय राजकारण प्रभावी व सुखावह होण्याची आशा नाही. राष्ट्रशकट मुरळीत व सुसूत्र व सुव्यवस्थित चालावयाचा तर त्याला आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता आहे, हें आतां उघड सांगायला पाहिजे असें नाही. आणि तो आर्थिक निधि जमवावयाचा तो प्रजेकडून करग्रहणाच्या रूपानें जमवावयास पाहिजे आणि तो अधिकार इंद्रानें राजास देऊन ठेविला आहे. ऋग्वेदांत स्पष्ट सांगितलें आहे कीं, हे राजन् ! इंद्रदेव हा प्रजेला तुला कर देणारी करील. (' अथो त इन्द्रः केवलीर्विशो वल्लितस्करत् ' १०-१७३-६) यावरून राज्यकारभार चालविण्यासाठीं प्रजेकडून माफक कर वसूल करण्याचा अधिकार वेदांतून राजाला देण्यात आला आहे.

आतां हा कर किती वसूल करावयाचा व कसा वसूल करावयाचा याचा ओझरता उल्लेख केल्याशिवाय या प्रश्नांचा संपूर्ण उलगडा केल्यासारखा होत नसल्याकारणानें, त्याबद्दल दोन शब्द येथें लिहून ठेवितों. याविषयीं खुद्द ऋग्वेदांत उल्लेख आढळत नाही, पण त्याचा खुलासा इतिहास पुराणांत आढळतो, त्याच्या मदतीनें हें पुढील विवेचन आहे असें समजावें. राजानें प्रजेकडून वसूल करावयाचे कराचें प्रमाण महाभारतांत सांगितलें आहे, ते असें:— ' आददीत वल्लिं न्वापि प्रजाभ्यः कुरुन्दन । पद्भागमपि प्राज्ञस्तासामेवाभिगुप्तये ॥ '—राजानें प्रजेकडून उत्पन्नाचा एक पक्षांश माग कर म्हणून घ्यावा व ती सर्व रक्षक तिच्या संरक्षणाप्रीत्यर्थच खर्च करावी. (शां. प. १२-६९-२५). महाभारतानें

स्पष्टच राजाला हिताचा इशारा दिला आहे की, हे राजा ! लोभबुद्धीने किंवा अधर्माने प्रजेवर करभार लादून जुलूम जबरदस्तीने द्रव्य संपादन करण्याच्या हव्यासास पडून नकोस ! (' मास्म लोभेन नाधर्मेण लिप्सेयास्त्वं धनागमम् ' (शां. प. १२-७१-१३). अर्थात् राजाने अगर राज्यकर्त्यांनी करवसुलीच्या बाबतीत मालाकाराची भूमिका धारण करावी, म्हणजे माळी जसा आपल्या बागेतील फक्त फळे व फुले तेवढीच तोडतो पण झाडाला इजा करित नाही, तद्वत् राजाने प्रजेला न दुखवितां तिच्याकडून करभार वसूल करावा. झाडे जाळून त्याचे कोळसे करणाऱ्याची वृत्ति धारण करू नये. [' मालाकोरोपमो राजन्भव माऽह्गारिकोपमः । तथा युक्तश्चिरं राज्यं भोवतु शक्यसि पालयन् ॥ ' (शां. प. १२-७१-२) असाच दुसरा दृष्टान्त द्यावयाचा म्हणजे मधमाशीचा देतां येईल, मधमाशी फुलाला इजा न करतां जशी त्यांतील मकरंद तेवढाच आकर्षून घेते, तद्वत् राजाचेंहि करावाचत वर्तन असावें. म्हणजे प्रजेला न दुखवितां तिच्याकडून करभार वसूल करावा, यांत राजकर्त्यांचें हित व कल्याण आहे. पण द्रव्याच्या अवास्तव लोभाला बळी पडून प्रजेकडून भारी कर उकळण्याचें व्यसन हें राष्ट्रोत्कर्षाच्या दृष्टीने अत्यंत अनिष्ट व आत्मघातक ठरते. ' अर्थमूलोऽपि हिंसा च कुरुते स्वयमात्मनः । करैरशास्त्रदृष्टैर्हि मोहात्संपीडयन्प्रजाः ' ॥ (शां. प. १२-७१-१५) हें भारतवचन सदैव डोळ्यापुढें ठेवून सत्ताधीशांनी कराची योजना आंखावी. यांतच राज्यकर्त्यांचें हित व राष्ट्राचें कल्याण आहे असे सांगण्याचा भारतकाराचा भाव आहे.

या बाबतीत विशेष सांगावयाचें म्हणजे हें की—

राजा अगर राज्यकर्ते जे कोणी असतील, त्यांनी या कराच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगणे हें त्यांच्या हिताचें आहे. एक गोट त्यांनी खत लक्षात ठेविली पाहिजे. ती म्हणजे ही की प्रजेवर लादावयाचा जो कर, तो न्याय व वाजवी असून, केव्हाहि प्रजेला सहज क्षेपता येण्यासारगा असावा. तिच्या खर्चीक्या वाहेरचा नसावा. कोणत्याहि कारणाने का असेना, कराचें प्रचंड ओझे प्रजेला अवल होऊन तिच्या मनाचा गोल

सुटेल तर मोठा अनर्थ घडून आल्याशिवाय राहणार नाही, ही गोष्ट प्रजेवर जुलूम करून, सत्तेच्या जोरावर सरकारी तिजोरीत धनलोभाने अवास्तव भर घालू पाहणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी जरूर लक्षात ठेवावी. याविषयी याज्ञवल्क्यांनी लोभी व जुलमी राज्यकर्त्यांना उद्देशून खणखणीत व झणझणीत असा सावधगिरीचा अत्यंत प्रखर इपारा देऊन ठेविला आहे, तो कोणत्याहि राज्यकर्त्यांना केव्हांही मननीय असाच आहे. पहा, योगीश्वर काय म्हणतात ते:—‘अन्यायेन नृपो राष्ट्रान्स्वकोशं योऽभिरक्षति । सोऽचिराद्विगतश्रांको नाशमेति सर्वाधवः ॥ प्रजापीडनसंतापात्समुद्भूतो हुताशनः । राशः कुलः धियं प्राणात्तादग्ध्वा निवर्तते ॥ (या. स्मृ १-३३८-३३९). भावार्थः— जो राजा अन्यायाने प्रजेला पिळून कराऱ्या रूपाने आपल्या तिजोरीत भर घालू पाहतो, तो लवकरच राज्यलक्ष्मीपासून भ्रष्ट होऊन आपल्या सर्व बांधवांसह व सहकान्यांसह नाश पावतो ! ! जुलमी व असह्य करभाराने प्रजा जेव्हां चेपली जाऊन तिच्या मनाचा तोल सुटेल, तेव्हां जुलमाने गांजल्या गेलेल्या प्रजेच्या विराट देहांतून मनःसतापाचा प्रचंड भडका उठून, त्यांत राजपुरुषांची आहुति पडल्याशिवाय तो भडकलेला प्रजाकोपाग्नि केव्हांहि शमन पावणार नाही !! ही धोक्याची सूचना डोळ्यांआड करून, जे राज्यकर्ते तिजोरीत भर घालू पाहतात, त्यांचे जांबवित मार्गेपुढे धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही, हे त्यांनी पक्के समजून राहावे, असा वैदिक ऋषींचा सावधगिरीचा, झणझणीत पण पथ्यकर इशारा आहे. एवच मुद्दा काय तर, प्रजा राजाला खुपीने कर देण्यास पुढे येईल, अशा वेतानेच कराची आंखणी करावी आणि त्यातच राजाचे व प्रजेचे दोघांचेहि हित व कल्याण आहे.

आतां आदर्श राष्ट्राची थोडक्यांत कल्पना देऊन प्रस्तुत विषयाला पूर्णविराम देतो.

राष्ट्र सर्वांगपरिपूर्ण होऊन तें सुखी, संपन्न व संतुष्ट केव्हां होईल अगर होऊं शकेल—अर्थात् आदर्श राष्ट्र कसे असावे व कसे असले तर तें सुखशांतीच्या मंगल वातावरणांत नांदूं शकेल—यांचे बेंचक शब्दांत पण अत्यंत मार्मिक असे सुंदर चित्र वैदिक ऋषींनी मोठ्या कौशल्याने रचून, तें भारत

जनतेपुढें ठेविलें असून, तें आजहि अभ्युदयोन्मुख नवभारत राष्ट्राला मार्ग-दर्शन करण्यांत अत्यंत उद्बोधक व उपकारक होईल, असें वाटल्यावरून आम्ही त्याचें ढोबळपणें मननीय व आदरणीय चित्र येथें रेखाटून दाखवीत आहों. राष्ट्राचें हें मंगलमय ध्येयचित्र योगीश्वर याज्ञवल्क्यांच्या शुक्ल यजुर्वेदांत चित्रित करण्यांत आलें असून तें असें आहे:—हे ब्रह्मन् ! या आमच्या राष्ट्रांत—पुण्यशील भरतभूर्मांत—वेदविद्यासंपन्न असे तेजस्वी व कर्मयोगी ब्राह्मणश्रेष्ठ निपजोत ! (' आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् ' शु. य. २२-२२). त्याचप्रमाणें आमच्या राष्ट्रांत शूर, धनुर्धारी, युद्धकलाविशारद व पराक्रमी असे महारथी क्षत्रियपुंगव निपजोत ! (' आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् ') आमच्या देशांत धष्टपुष्ट अशा प्रभूत दूध देणाऱ्या सुंदर गायी निपजोत ! (' दोग्धी धेनुः जायताम्), चांगले धट्टेकट्टे भारवाहक बैल निपजोत ! (' वोढानड्वान् (जायताम्)), आणि वायुगतीनें धांवणारे असे चपल घोडे निपजोत ! (' आशुः सतिः ' (जायताम्)), त्याचप्रमाणें हे ब्रह्मन् ! आमच्या राष्ट्रांत सर्वांगसुंदर व सद्गुणमंडित अशा रूपलावण्यसंपन्न तेजस्वी स्त्रिया निपजोत ! (' पुरन्धियोंपा ' (जायताम्)). आमच्या सुपीक जमिनींत आमच्या प्रार्थनेप्रमाणें वेळोवेळीं पर्जन्यराज जलवर्षाव करो ! (' निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु '). आणि आमच्या भूर्मांत फलधान्यादिकांचीं भरघोंस पिकें येऊन, सर्वत्र आवादीआवाद होवो ! (' फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् ') आणि आमच्या राष्ट्रांतील लोकांचा योगक्षेम सुखरूप व सुरळीत चालो !! (' योगक्षेमो नः कल्पताम् ' २२-२२) या पांच हजार वर्षापूर्वी रंगविलेल्या आदर्श राष्ट्रचित्राच्या तोडीची राष्ट्रकल्पना इतरत्र आढळू शकेल कीं काय याविषयी संशयच आहे, असें म्हटल्यास तें गैर होईल काय ? असा.

वैदिक आर्यांची संग्रामकला

ऋग्वेद ग्रंथांतून वाटचाल करतांना पदोपदीं असें आढळून येतें कीं, त्या वेळीं युद्धाचे प्रसंग हरहमेप उपस्थित होत असत. तेव्हां वैदिक लढा-

ची तयारी कशी काय करीत हें पाहणें उद्बोधक वाटल्यावरून त्याची येथें तोंडओळख करून देऊ इच्छितों.

संग्रामसमर्थी वैदिक आर्य आत्मरक्षणार्थ व शत्रूस जेरीस आणण्यास कोणकोणत्या आयुधांचा व शस्त्रांचा उपयोग करीत, या-संग्राम-साहित्य विषयी ऋग्वेदांत विशेष माहिती आढळत नसली तरी जी काय इथें तिथें विखुरली आहे, तिच्या आधारावर आंग्ही ही खालील माहिती देत आहों. लढाईत वेदकाळी मुख्यत्वांनें वापरण्यांत येणारे आयुध म्हणजे धनुष्य हें होय. हें धनुष्य भरीव व मजबूत अशा वेळूचें अगर वेताचें केलेलें असून, तें प्रथम अर्धवर्तुलाकार वांकवून त्याची दोन्ही टोंकें फातड्याच्या अगर आंतड्याच्या वळलेल्या दोरीनें वांधलेलीं असत. त्या दोरीला ज्या असें नांव आहे. या दोरीला मधोमध वाण लावून दोरी कानापर्यंत ओढून चटकून सोडून दिल्याबरोबर तो वाण सूं करीत जोरानें जाऊन, शत्रूच्या सैन्यांत घुसून तेथील लोकांच्या शरीरांत घुसून बसे. वाण हा वेताच्या बारीक छडीचा हातभर लांबीचा असून, त्याच्या अग्रभागी हाडाचे अगर लोखंडाचें अणुकुचीदार टोंक बसविलेले असून, मागच्या बाजूस पीस लावलेले असे. यामुळे तो वाण जोरानें सणसणत नेमक्या स्थळीं जाऊन पडे. वैदिक आर्यांचें संग्रामांत लढण्याचें हें सर्वांत मुख्य व प्रभावी आयुध होतें. श्रीरामचंद्रानें याचा मोठ्या कोशल्यानें उपयोग करून लकाधीश रावणाचा सप्पा उडविला व पंडुपुत्र अर्जुनानें कुरुक्षेत्रावर मोठा प्रलय माजवून अधिकारमदानें धुंद झालेल्या कौरवांना चांगली धूळ चारली. वैदिक आर्यांचा या धनुष्यबाणांवर फार मोठा विश्वास असे. त्याच्या जिवावर ते फार मोठी प्रौढी मिरवीत. या-विषयी ऋग्वेदांतील एक ऋचा फार मननीय आहे ती येणेंप्रमाणें:—

‘ धन्वना गा धन्वानार्जि जयेम

धन्वना तीव्राः समदो जयेम ।

धनुः शत्रोरपकामं कृणोति

धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥ ’ ६-७५-२

भावार्थः--धनुष्याच्या सहाय्याने आम्ही शत्रूंचे गोघन जिंकू ! धनुष्याच्या जोरावर आम्ही शत्रूंचा पाडाव करू ! धनुष्याच्या योगाने शत्रूंच्या कडव्या सैन्यावर जय मिळवू ! हे आमचे धनुष्य शत्रूंचे सर्व मनोरथ हाणून पाडो ! फार काय, धनुष्याच्या मदतीने आम्ही सर्व दिशांतील सर्व शत्रूंचा ह्मखास जय मिळवूच मिळवू ! ७-७५-२.

यावरून वेदकालीन आर्यांची धनुष्यावरील निष्ठा चांगली प्रतीत होते.

वाण संग्रही ठेवण्यासाठी धनुष्यारी योद्धे एक पिशवी पाठीवर बांधून घेत असत. याला इषुधि म्हणजे भाता असे म्हणत ('इषुधिः सङ्घाः पृतनाथ सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः' ६-७५-५). वाण सोडतांना धनुष्याच्या दोरीचा हातावर जो आघात होतो, तो टाळण्यासाठी डाव्या हातावर कातळ्याचे केलेले हस्तधन नांवाचे कवच गुंडाळण्यांत येई. ('अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेति परिवाधमानः । हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमांस परि पातु विश्वतः ॥' ६-७५-१४) प्रत्येक योद्धा बाहेर जातांना धनुष्य व वाण थरोवर घेऊन जाई. या आयुधाचा उपयोग शत्रूला अगर इतर दुष्ट प्राण्याला लांबूनच घायाळ करून त्याला जमिनीवर लोळविण्याच्या कार्या फार चांगला होत असे.

याशिवाय खड्ग, माला, परशु, बर्ची, इत्यादि दुसरी अनेक हत्यारे असून, शत्रू अगदी हातघाईवर आला म्हणजे त्याचा यथाप्रसंग उपयोग करण्यांत येई. पवीर म्हणजे हत्यार होय. ('यो जजान् महिषो इवाऽति-तस्थी पवीरवान् । उतापवीरवान् युधा ' १०-६०-३). निपात्रि म्हणजे खड्ग. (' स इषुहस्तैः स निपत्रिभिर्वशी संसृष्टा स युध इन्द्रो गणेन ' १०-१०३-३). चक्र हे एक वतुळाकार शस्त्र असून ते गरगर फिरवून शत्रूंचा फेंकले म्हणजे शत्रूला ह्मखास घायाळ करून, त्यास जमिनीवर लोळवी. ('चक्रेण तौ अप वप ऋजीपिन् ' ८-९६-९). विष्णूचे मुदर्थन चक्र प्रसिद्धच आहे. भात्याला वेदांत 'सुक' असे म्हटले आहे. शंकराचे त्रिशूल हे त्यांपैकीच होय. ('सुके दत् त्वा प्रत्यहन् देव एकः ' १-३२-१२) 'सुकं संशय पविमिन्द्रं विग्मं ' १०-१८०-२) शक्ति हे

नाब बर्चींचें आहे. (' शक्तीवन्तो गभीराः ' ६-७५-९) ; कुन्हाडीला वेदांत वाशि म्हटलें आहे. (' वाशीमेको विभर्ति हस्त आयसीमन्तर्देवेषु निष्कविः ' ८-२९-३). हें स्वष्ट्याचें हत्यार आहे. परशुचाहि लढाईत चांगला उपयोग होई. (' अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन् त्वत एति रक्षसः ' ७-१०४-२१ ; ' देवास आयन् परशूरभिभ्रत् वना वृधन्तो अभिविद्भिरायन् ' १०-२८-८). अशी हीं ऋग्वेदांतील कांहीं उल्लेखनीय शस्त्रां होत. शिवाय दगडाचीं हत्यारें, हाडांचीं हत्यारें, घोड्याच्या बरगड्यांचीं हत्यारेंहि असत. इंद्राचें वज्र प्रथम दगडाचेंच होतें. नंतर तें लोखंडाचें झालें. इंद्रानें दधीची ऋषीच्या हाडाचें शस्त्र बनवून त्यानें वृत्रास रंजीस आणलें असें ऋग्वेदांत म्हटलें आहे. शिवाय पाण्याच्या फेसाचाहि शस्त्राप्रमाणें उपयोग करण्यांत येत असे. पाण्याच्या फेसानें इन्द्रानें नमुचीचें शीर घडापासून उडविलें असें ऋग्वेदांत म्हटलें आहे. (' अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः ' ८-१४-१३). असो. याप्रमाणें युद्धकालीन शस्त्रांची वेदकालीन ही अशी कथा आहे.

लढाईस जाते वेळीं योद्धे वचावासाठीं अंगांत कवच घालीत. त्याला ' द्रापि ' हें नांव आहे. (' विभ्रद् द्रापिं हिरण्यं वरुणो वस्त निर्णिजम् ' १-२५-१३). त्याला बर्मन् असेंहि म्हणत. शरीराला शस्त्राच्या फसलाहि आघात होऊन इजा होऊं नये म्हणून शरीररक्षणार्थ या कवचाचा लढाईत उपयोग करण्यांत येई. हें ' बर्मन् ' पोलादी पत्र्याचे लहानलहान तुकडे जोडून तयार केलेलें एक अभेद्य कवच असून, तें अंगांत घातलें म्हणजे शरीराला शस्त्रापासून वाधा होण्याची भीति नसे. म्हणून मोठमोठे योद्धे—विशेषतः रथांत असून लढणारे वीर—याचा सर्रास उपयोग करीत. आणि त्याचप्रमाणें दोक्याला शस्त्रप्रहारपासून रक्षण करण्यासाठीं दोक्यावर शिरस्त्राण धावीत. याला शिर असें नांव आहे. या कवचाचा महिमा ऋग्वेदांत एके ठिकाणीं वर्णन करण्यांत आला आहे. तो असाः—' जाम्तस्येव भवति प्रतीक यद् बर्मो याति समदानुरध्ये । अनाविदया तन्वा जय त्वं स रवा बर्मणां महिमा पिपतुं ' (६-७५-१)

भावार्थः—रणभूमीवर जाणारा राजा अंगांत जेव्हां कवच धारण करतो, तेव्हां तो मेघासारखे गंभीर स्वरूप धारण करतो. हे राजन् ! अनाविद्ध शरीराने तूं शत्रूंशी लढून त्यांवर विजय संपादन कर ! कवचाचे हें प्रसिद्ध सामर्थ्य रणांत तुझे संरक्षण करो !

लढाईच्या वेळीं जें सैन्य उभें करण्यांत येई, त्यांत पायदळ, घोडे-स्वार व रथी असे त्यांत तीन प्रकार संग्रामातील सैन्यरचना असत. पायदळ हें सर्वांत पुढें असे. त्यांच्यामार्गे घोडदळ व त्यांच्या पिछाडोस रथी असत. पायदळाला पत्ती अशी संज्ञा असून, त्यांत सामान्य प्रतीच्या लढवण्यांचा भरणा असे. सर्वांत शूर व पराक्रमी घोडे हे रथांत वसून लढत. त्यांच्या रथाला घोडे जुंपलेले असून ते चांगले बळकट व खंबीर असत. रथाच्यापुढें रथ हाकणारा असून, त्यास सारथी म्हणत असत. हा सारथी रथांत उजव्या बाजूला वसून घोड्याला योग्य मार्गदर्शन करी. योद्धा हा डाव्या बाजूला वसून शरसंधान करी. हत्तीचाहि उपयोग रणांत करण्यांत येई. पण तो अगदी क्वचित्.

रणांत लावून लढावयाचे झालें तर धनुष्यबाणांचा उपयोग करीत व जवळून लढावयाचे झालें तर तलवार, भाला, बर्ची, परशु इत्यादिकांचा उपयोग करीत. पायदळ हें बहुतेक धनुर्बाणांचा व हत्यारांचा आणि अश्वदळ हें तलवार व भाला यांचा उपयोग करी. कारण अश्वदळाला धनुर्बाणांचा उपयोग करणें फारसें अनुकूल होत नसून, भाला व तलवार चालविणें त्यांना चांगलें साधे व इतर शस्त्रांचाहि ते प्रसंगानुसार उपयोग करीत असत. रथांत वसून लढणारे रथी मात्र धनुर्बाणांचा सर्रास उपयोग करीत. या तीनहि प्रकारच्या लढवण्या वीरांत घोडेस्वारांची महुंमकीच मोठी प्रभावी असे. असो.

त्या वेळीं हल्लीप्रमाणें पगारी खडे सैन्य असल्याचे दिसत नाहीं. पण राष्ट्रांत बहुतेक सर्व पुरुष लढाईचे खाजगी रीतीनें शिक्षण घेऊन तयार होत असत. प्रत्येक कुटुंबांत हें शिक्षण घेऊन एकटा तरी तयार असे.

ब्राह्मण देवील युद्धकलेंत निष्णात असत. परशुराम, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा हीं उदाहरणें पुराणांत प्रसिद्ध आहेत. अर्थात् लढाऊ वृत्ति ही त्या वेळीं प्रत्येक पुरुषांत कमीअधिक मानार्नें असेच असे. राजा हा आपल्या रक्षणार्थ कांहीं शस्त्रधारी लोक बाड्यावर व देशरक्षणार्थ किल्ल्यावर ठेवीत असे. पण खडें सैन्य असें फारच थोडें असे. तथापि लढाईचा प्रसंग आला म्हणजे राष्ट्रांतील सामान्य प्रजाजन आपण होऊनच सैन्यांत येऊन दाखल होत असत, व आपला पराक्रम गाजवून विजयी झाल्यावर शत्रूच्या शिविरांत व राज्यांत शिरून तेथील संपत्ति व इतर मौल्यवान चीजवस्त लूटमार करून घरीं आणीत, हें प्रत्यक्ष लढाईत भाग घेणाऱ्या सैनिकांविषयीं ज्ञाळें.

याशिवाय दुंदुभि चंगैरे रणवाद्ये वाजविणारे, सैन्यांतील लोकांची शिविरांत व्यवस्था ठेवणारे, शत्रूंकडून वातमी आणणारे, राष्ट्रध्वज संभाळणारे व मार्गें राहून इतर पडलेलीं कामें करणारे अशा लोकांचाहि त्यात भरणा असे. हे लोक लढाईत प्रत्यक्ष भाग घेणारे नसून, मार्गें राहून लढणाऱ्या लोकांना सर्व प्रकारची मदत करीत असत.

लढाईतील मुख्य रणवाद्य म्हणजे दुंदुभि हें होय. शिवाय रणभेरी, डंके, शिंग, ढोलगो, शंख इत्यादि अनेक वीरवाद्ये रणवाद्ये वाजविण्यांत येत, त्यांत प्रामुख्यानें दुंदुभीचा ऋग्वेदांत उल्लेख करण्यांत आला आहे. कारण वीरांच्या वीरशीला प्रोत्साहन या दुंदुभिघोषणार्नेच सर्वांत अधिक मिळे. या चाचाला उद्देशून ऋग्वेदांत म्हटलें आहे तें असें:—

‘ उप श्वास्य पृथिवीमुत चां पुरुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जगत् ।

स दुन्दुभे स्रुरिन्द्रेण देवैर्दूराद् दवीयो अप सेष शत्रून् ॥६-४७-२९॥

‘ आ क्रन्दय यत्तमोजो न आ घा निः एनिहि दुरिता वाघमानः ।

अप प्रोष दुन्दभे दुन्दुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीळयस्य ॥६-४७-३०॥

आमूरज प्रत्यावर्तयेमाः केतुमद् दुन्दुभिर्वावदीति ।

समभ्यर्णाध्वरन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रयिनो जपन्तु ॥ ६-४७-३१॥

भावार्थः—हे दुंदुभे ! पृथ्वी व शुलोक यांना तू आपल्या रणगंभीर गर्जनानीं निनादून सोड ! सर्व स्थावर जंगम सृष्टीला तुझी रणगंभीर गर्जना खण-खणीत ऐकू येऊं दे ! हे दुंदुभे ! इंद्र व देव यांच्या मदतीनें तू आमच्या शत्रूंना दूर—अत्यंत दूर—पिटाळून लाव ! आमच्या सैनिकांत बल व उत्साह उत्पन्न कर ! आमच्या संकटांचा परिहार करीत, तू सतत गंभीर गर्जना करीत रहा ! आणि आम्हांला छळणाऱ्या व दुःख देणाऱ्या शत्रूंना पार रणांतून पिटाळून लाव ! हा दुंदुभि सर्वास ऐकू येईल असा घनगंभीर आवाज करीत आहे. हें पहा ! आमचे शूर षोडश्वार शत्रूंची लढण्यांत आतां दंग होऊन गेले आहेत ! तर, हे इंद्रदेवा ! त्या आमच्या रणगाजी वीरांना शत्रूंचा विजय मिळेल असें कर !!

लढाईस तोंड लागावयाच्या वेळीं प्रथम सूचनावजा दुंदुभि व इतर रणवाचें वाजविण्यांत येत व तीं लढाई सपेपर्यंत राष्ट्रध्वज चालू राहत. त्याच वेळीं राष्ट्रध्वज उभारण्यांत येऊन तो वातावरणात उंच फडकविला जाई.

हा राष्ट्रध्वज म्हणजे राष्ट्राचा प्राण असल्यामुळे त्याचें मोठ्या कसोशीनें रक्षण करण्यांत येई. जोपर्यंत तो आकाशांत उंच फडकत राही व सर्वास दिसे, तोपर्यंत त्याच्या जिवावर व आश्रयाखाली लढणारे वीर मोठ्या शौर्यानें व उत्साहानें लढत रहात. पण तो खाली उतरविला गेला अगार शत्रूच्या स्वाधीन झाला तर पराजय झाल्याचें तें चिन्ह समजलें जाई. या ध्वजाचा उल्लेख वेदांत आला आहे तो असाः—‘अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इपवस्ता जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्वस्मो उ देवा अवता ह्वेषु ॥ १०-१०३-११ ॥

लढाईला प्रारंभ व्हावयाच्या अगोदर प्रथम इन्द्राची व इतर देवांची विजयप्राप्त्यर्थे प्रार्थना करण्यांत येई. त्या वेळीं राजपुरोहित तेथें हजर राहून इंद्राप्रीत्यर्थे सोमयाग करून, त्याला सोमरस अर्पण करण्यांत येई व राहिलेला सोमरस सैन्यांत सर्वांना वाटून दिला जाई. त्या वेळीं सैन्यांतील सर्व लोक सोमपान करून भग लढाईस प्रारंभ करीत. कारण हें सोमपान उत्साहवर्धक पेय असल्यामुळे तें पान करण्याचा त्या वेळचा

प्रघात असे. या वेळीं इन्द्राची जी प्रार्थना करण्यांत येई ती खरीखर मोठी मननीय आहे. ती प्रार्थना अशी:—

‘ बलविशायः स्यद्विरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः । अभि-
 वीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ
 इन्द्र-प्रार्थना गोवित् ॥ ५ ॥ । गोत्रमिदं गोविदं वज्रवाहुं
 जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । इमं सजाता अनु-
 वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम् ॥६॥ अभि गोत्राणि सहसा गार्ह-
 मानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । दुरव्यवनः पृथनापाळयुष्योऽऽस्माकं
 सेना अवतु प्र युत्सु ॥७॥ इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञःपुर एतु
 सोमः । देवसेनानामभिमञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वमग्रं ॥ ८ ॥
 इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्याना मरुतां शर्ध उग्रम् । महामनसां
 भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात् ॥९॥ उदर्यय मघवन्नायुधान्युत
 सत्वनां मामकानां मनांसि । उद्बुध्रहन् वाजिनां वाजिनान्युद्रधानां जयातां
 यन्तु घोषाः ॥ १० ॥ अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता
 जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवता ह्वेषु ॥ ११ ॥
 अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । अभि प्रेहि निर्दह
 ङ्क्तु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम् ॥ १२ ॥’ (१०-१०३-५ ते १२)

(१) भावार्थः—हे इंद्र देवा ! सामर्थ्यसंपन्न, अत्यंत थोर, महा-
 योद्धा, पराक्रमशाली, शत्रुमर्दन, उग्र, रणगाजी असा तूं आतां विजय-
 शाली रथांत आरूढ हो ! अहो आमचे लढवय्ये वीर हो ! हा इंद्र
 म्हणजे तुम्ही काय समजला ? तो मोठा पर्वत-मेत्ता आहे ! तो वज्रवाहु
 आहे ! तो उदड जयशाली आहे ! शत्रूंना धूळ चारणारा आहे ! तर
 तुम्ही आतां त्याला अनुसरून सग्राम गाजवा ! आणि आपल्या शौर्याची
 पराकाष्ठा करा ! तो इंद्रदेव रणांत उतरला म्हणजे अत्यंत कठोर आहे !
 मोठा रागीट आहे ! तसाच थोर पराक्रमशाली आहे ! शत्रूंचा फडशा
 पाडणारा आहे ! असा तो इंद्र या लढाईत आमच्या सैन्याचें रक्षण
 करो ! आणि तोच आमच्या लोकांचा नायक होवो ! त्याचप्रमाणें बृह-
 स्पति, सोम, यज्ञनारायण इत्यादि देव आमच्या सैन्याच्या अग्रभागीं

चालोत ! पराक्रमशाली इंद्राचें, राजा वरुणाचें, आदित्याचें व मरुतांचें सर्वश्रेष्ठ असें अजिंक्य सामर्थ्य आमच्या आजूचें असो ! हा पाहा ! त्या दिव्य विबुधांचा दिव्य जयघोष आतां नभोमंडळात निनादू लागला ! हे इंद्र देवा ! आमची आयुधें आतां तीक्ष्ण कर ! आणि मनें रणोत्साहानें भरून काढ ! आमच्या घोड्यांचें वेग वाढोत ! आणि रथाचे घोष धुमू लागोत ! इंद्र आमच्या ध्वजाचें रक्षण करो ! आमचे बाण शत्रूंना पिटाळून लावोत ! आणि विजयश्री आमच्या योद्ध्यांना माळ घालो ! हे देवहो ! तुम्ही आमच्या लढणाऱ्या शूर सैनिकांचें दक्ष राहून रक्षण करा ! हे अग्ने ! हे पापदेवते ! तूं आमच्या शत्रूंची अंतःकरणे मोहानें भरून काढ ! व त्यांचें शरीर तांब्यांत घे ! जा ! त्यांचीं हृदये शोकाग्नीनें जाळून टाक ! आणि दुःखाच्या गाढ अंधकारांत त्यांना लोटून दे ! !

लढाई चालल्या वेळीं सैन्याला थोम्यं मार्गदर्शन करण्यासाठीं व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीं सेनाप्यक्ष हा घोड्यावर पसून सैन्यांत सारखा फिरत असे व त्याच्या नजरेखालीं व आत्मांप्रमाणें सैन्याच्या हालचाली व लढाईचें काम चाले. त्या वेळीं सैन्याला उद्देशून पुरोहित हा पुढील उत्साहवर्धक मंत्र उच्च घोषानें उच्चारून रणांतील वीराना मधूनमधून उत्साहप्रेरित करीत असे. तो मंत्र असाः—

प्रेता जयता नर इन्द्रो वः धर्म यच्छतु ।

उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या ययासथ ॥ १०-१०३-१३

शूर वीरहो ! शत्रु-सैन्यांत आतां जोरानें घुसा ! आणि मोठा पराक्रम गाजवून विजय मिळवा ! इंद्र तुम्हांला वीरोत्साह देईल ! तुमचे पराक्रमशाली बाहू आतां रणांत चांगला प्रभाव गाजवोत ! अर्थात् तुम्ही शत्रूंना दाद न देतां अजिंक्य होऊन रहाल ! !

लढाईत विजय प्राप्त झाला म्हणजे शत्रूंचें सैन्य जीव घेऊन संरावेरा पळत मुटे. तेव्हां हें विजयी सैन्य

विजयोत्तर

त्यांच्या पाठलाग करून त्यांच्या शिबिरांत व राज्यांत शिरून त्यांची धूळधाण उडवून देई. त्यांच्या

गांवांत व घरांत शिरून वेथील संपत्ति, पशु, धनधान्य व इतर मौज्यवान

चीजवस्त यथेच्छ लूटमार करून वरोवर नेई. आणि त्यांची वायकामुलें पकडून आणून गुलामाप्रमाणें त्यांना घरकामांत राववून घेत. लढाईत जी संपत्ति मिळे ती प्रथम सगळी एकत्र करण्यांत येऊन, राजा ती सर्वास ज्याच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें वांटून देई व आपल्याकडेहि त्यांतला कांहीं भाग ठेवून घेऊन त्यांतून काहीं पुरोहिताला, विद्वानांना व भाट वगैरे लोकाना वांटून देऊन, त्यांचा यथोचित मानसत्कार करी. अशी ही भोडक्यांत वैदिक आर्यांची संग्राम-कथा आहे.

जशास तसें

सकृदर्शनीं हें सांगून ठेवणें जरूर आहे कीं, वैदिक आर्य हे सरळ कल्याणमार्ग चोखाळणारे असून, दुसऱ्यांना उपद्रव देण्याची अगर त्यांची नसती उठाठेव करण्याची किंवा त्यांची चीजवस्त अपहरण करण्याची दुष्ट प्रवृत्ति त्यांच्यांत दिसून येत नाही. अर्थात् ते शांततामय जीवनक्रमाचे चाहते व भोक्ते होते, असें म्हटल्यास त्यांत अतिरंजितपणाचा दोष येण्याचा समभव नाही. तथापि इतके मात्र खरें कीं आत्मरक्षणाच्या बाबतीत मात्र त्यांची वृत्ति सिंहासारखी गंभीर व तेजस्वी होती. ते दुसऱ्यांच्या वाटेस सहसा जात नसत व दुसऱ्यांचें अहितहि चिंतीत नसत, हें जितकें खरें, तितकेंच त्यांच्या वाटेस जर कोणी आले तर त्यांची गयहि ते मुळींच करीत नसत. ते जात्याच निरुपद्रवी आणि शांत व सरळ स्वभावाचे हें खरें. पण त्याच वेळीं हेंहि सांगितलें पाहिजे कीं त्यांना जर कोणी डिवचूं पाहील अगर दुखवूं पाहील, तर वाघाच्या छातीनें त्यांच्यावर तुटून पडून, त्यांचें पारिपत्य करण्यास ते यत्किंचितहि मागेंपुढें पाहत नसत. ते स्वसंरक्षणाच्या बाबतीत अत्यंत दक्ष व कडवे झुंजार होते हें कांहीं खोटें नव्हे. ते स्वभावानें शांत व सौम्य होते, याचा अर्थ ते सामर्थ्यांत दुर्बल व संग्रामांत भ्याड होते असा नव्हे ! उलट ते निर्भय व निर्धास्त होते. आगही कोणांस भिणार नाही—' मा भेम ' (८-४-७), अशी त्यांची ब्रवाणी असून, प्रसंगविशेषीं ती आपली वीरघोषणा पणास लावून त्यांनी ती परिणामी यशस्वी करूनहि दाखविली आहे.

अर्थात् ते जसे देवोपासक-ज्ञानोपासक-होते, तसेंच ते बलोपासक-चीर्योपासकहि-होते. 'बलं धेहि तनुषु' हे इंद्रां, तूं आमच्या शरीरांत सामर्थ्य दे-अशी त्यांची इन्द्रदेवाजवळ कळकळीची प्रार्थना होती. कारण ते ओळखून होते कीं जगांत सुरक्षित व सुखरूप नांदावयाचें झालें, तर चळ हेंच तेयें प्रभावी ठरतें. तेयें न्याय, नीति, शहाणपण यांची फारशी मात्रा चालत नाहीं. 'स्वस्ति पंच्यामनुचरेम' हें तत्त्व ठिकून राहावयाचें तर त्याला सामर्थ्याची प्रभावी जोड ही हवीच हवी, तरच तो मार्ग चोखाळता येईल. जगांत अन्नानें व सुखासमाधानानें नांदावयाचें झालें तर तेयें शक्ति-देवतेचें अधिष्ठान हें हवेंच हवें. त्याशिवाय जीवनाला-अभिमानास्पद जीवनाला-बाबच नाहीं. हें जग निर्बलाचें नव्हे, समर्थाचें आहे. निर्बलाला कोण विचारतो ? त्याला मानाचा पाट कोण देतो ? 'मृतोहि दुर्बलः पुरुषः' असा जगाचा न्याय असून, 'बलान्नास्ति श्रेष्ठतरं' ही उत्कीच त्रिकाल प्रभावी आहे. आणि ही गोष्ट जमेस धरून जगाचे सर्व व्यवहार चाललेले आहेत व चालत असतात. एवंच तात्पर्य काय तर 'देवोपासने-चरोवरच बलोपासनाहि अवश्य आहे, अशी त्यांची ठाम समजूत असून त्याप्रमाणें त्यांची वागणूक होती. 'बलं धेहि तनुषु' या प्रार्थनेवरून वैदिक आर्य हे देवोपासनेचरोवरच बलोपासकाहि होते, हें स्पष्ट होतें.

. पुनः आणखी, नुसती बलोपासना करून तेवढ्यावरच ते यांबले नव्हते. त्यांना शस्त्रास्त्रांचीहि चांगली माहिती होती; त्या विद्ये-स्तहि त्यांची स्पृहणीय प्रगति होती. तत्कालीन शात असलेल्या सर्व शस्त्रा-स्त्रांनीं-संप्रामोषकरणांनीं-ते मुसज्ज असून, रणांत त्यांचा ते कौशल्यपूर्ण उपयोग करीत. कारण त्यांची पक्षी लार्त्री होती कीं शस्त्र नसेल तर सामर्थ्याची मात्रा फिक्की पडून, बलवान् मनुष्यहि शस्त्राभावां दुःखभागी होतो. कारण शस्त्रानुद्धें नुसतें पाशवी सामर्थ्य लटकें पडतें. निःशस्त्र लोह दुःखभागी होतात-'अनायुधास आसता सचन्तान्' (४-५-१४), या वेदवाक्यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास असून, त्याप्रमाणें त्यांनीं शस्त्रास्त्र-विद्या पूर्ण अवगत करून घेतली होती. अर्थात् ते बलाचरोवरच शस्त्राचें महत्त्वहि पूर्ण ओळखून, त्या शस्त्रास्त्रविद्येस्तहि ते उत्तम ठरवेत होते.

ही वलोपासना व शस्त्रास्त्रविद्या त्यांची आत्मरक्षणार्थ, धर्मपालनार्थ व शत्रुप्रतिकारार्थ होती, हें आतां पुनः सांगण्याचें कारण नाहीं. अनुभवावरून त्यांची अशी खात्री पटली होती कीं, शरीरांत जसे रागद्वेष आहेत, तसेंच बाहेर जगांतहि शत्रुमित्र असून, त्यांच्याशीं कसें वागावें याचें धोरणहि त्यांनीं ठरवून टाकलें होतें. मित्राशीं कसें वागावें व शत्रूशीं कसें वागावें यासंबंधीं त्यांचें धोरण ठरलें होतें, तें त्यांनीं या-पुढील वचनांत स्पष्ट बोलून दाखविलें आहे. जे आमचा द्वेष करतील अगर आमच्याशीं शत्रुत्वानें वागतील, त्यांस आम्ही प्रतिकार करून त्यांची खोड मोडूं व जे आमच्याशीं मित्रत्वानें वागतील—सरळ व सलोख्यानें वागतील—त्यांच्याशीं आम्हीहि सख्यत्वानेंच वागूं—('सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः' ८-४०-७). जगांत इतरांशीं कसें वागावें व कसें वागलें तर निभाव लागेल, याचें बरील वचन हें वैदिक राजनीतीचें मुख्य गमक आहे.

अर्थात् त्या वचनांत सूड-बुद्धि नसून प्रतिकारबुद्धि होती व आहे, हें विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. त्याचा सरळ अर्थ इतकाच कीं जशास तसें ! त्यांना मनुष्यस्वभावाची पूर्ण पारख असल्यामुळे 'शत्रूंवर प्रेम करा किंवा या योबाडोंत मारली तर दुसराहि पुढें करा' असला मुळमुळीत आत्मघातकी वाणा त्यांना पसंत नसून, 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' अशा वाणेदार वृत्तीचे ते चाहते होते. कारण या वाणेदार वृत्तींत जगावें कां मरावें याचें उत्तर गर्भित असून, आर्यांचा कौल मरण्यापेक्षां जगणें हेंच अधिक श्रेयस्कर—'जीवितं मरणात् श्रेयः'—असा होता. कारण जगल्यास धर्म साधतां येतो. (जीवनं धर्मसमाप्नुयात्) आणि धर्म साधल्यास 'याच देहीं याच ढोळां' मानव जन्माचें अंतिम साध्य—म्हणजे शाश्वत सुखनिधान—गाठतां येतें. 'अत्रैव ब्रह्म समश्नुते' या महावाक्याचा साक्षात्कार घेतां येऊन, श्रेष्ठ मानव जन्माचें सार्थक्य साधल्याचें पुण्य व समाधान पदरीं पडतें. म्हणजे येथें सांगण्याचा मुद्दा हा कीं मरण्यापेक्षां जगणें हें आर्यांस अधिक पसंत असून, शत्रूंचें संकट उद्भवल्यावेळीं त्यांचा खडसून प्रतिकार करून आत्मरक्षण

करण्यासाठीच व तेवढ्यापुरतेच ते शस्त्र उचलीत व रणभूमीवर जे त्यास प्रत्यक्ष समर प्रसंग करण्यास उभे असत, त्यांच्यावरच शस्त्र चालवून त्यांचा फत्ता उडवीत. ('जयेम सं युधि स्पृहः' १-८-३) इतरांवर ते शस्त्र चालवीत नसत. अर्थात् रणभूमीवर शत्रूंचे पारिपत्य करणे—त्यांच्यावर शस्त्र चालवून त्यांना कंठस्नान घालणे—हे त्यांच्या मते न्याय्य होते. म्हणजे प्रसंगविशेषी हिंसा त्यास मान्य होती पण सूडबुद्धि नव्हती, असो. जगांत इतरांशी वागण्याचा त्यांचा वाणा म्हणजे 'सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः' शत्रूंशी शत्रुत्व, आणि मित्रांशी मित्रत्व—अर्थात् जशास तसे—असा तेजस्वी व प्रभावी होता, हे आतां पुनः सांगण्याचे प्रयोजन नाही.

प्रकरण १३ वें

दाशराज युद्ध

ऋग्वेदांत ज्या कांहीं ऐतिहासिक गोष्टींचा अंधुक अंधुक असा प्रकाश आढळतो, त्यांत दाशराज युद्ध ही एक अत्यंत महत्त्वाची व फार मोठी ऐतिहासिक घटना घडून गेल्याचा विश्वसनीय दाखला दृष्टोत्पत्तीस येतो. आणि या लढाईचे धागेदोरे सर्वच ऋग्वेदभर पसरल्याचे सूक्ष्म दृष्टीने अवलोकन करणाऱ्याच्या दृष्टीस पडल्याशिवाय राहत नाहीत. कारण ही लढाई फार मोठ्या प्रमाणांत झाली असून, त्यांत ऋग्वेदांतील अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तींचा व जमार्तींचा अंतर्भाव झालेला होता. तो रणसंग्राम अनेक वर्षे धुमसत राहिला असून, तिचे खेल परुष्णीपासून यमुनेपर्यंत पसरलेले होते. तिला परुष्णीवर तोंड लागून यमुनेवर तिचा शेवट झाला. यात एका राजाविरुद्ध दहा मोठे व प्रबल राजे व त्यांचे अनेक सहकारी मोठ्या शौर्याने लढत होते, अशी तेथील वर्णनावरून कोणाचीहि सहज कल्पना होण्यासारखी आहे. एका बाजूला सुदास राजा हा एकटाच असून, त्याच्याविरुद्ध दहा बलाढ्य राजे लढण्यास सिद्ध झाले असून, त्या दोघांच्या भडकलेल्या रणसंग्रामांत पुष्कळ जीवहानि व वित्तहानि झाली. तेव्हां या लढाईत कोणकोणत्या लोकांनी भाग घेतला होता, ते कसे लढले, कोणाची काय गत झाली आणि अखेर विजयश्रीने कोणाच्या गळ्यांत माळ घातली, ही सर्व हकीकत आतां टप्पाटप्पाने देत जातो.

लढाईतील पक्षः—ही जी लढाई चमकून गेली, त्यात एका बाजूला पुष्यश्लोक दिवोदासाचा सुप्रसिद्ध मुलगा सुदास हा असून, दुसऱ्या बाजूला (१) कवि चायमान, (२) राजा तुर्वश, (३) वैकर्ण राजे, (४)

शिम्यु, (५) देवक, (६) शंबर, (७) भेद, (८) पक्व, (९) ध्रुत, (१०) कवप इत्यादि दहा बलाढ्य राजे असून, त्यांच्या मदतीला त्यांचा तसाच मोठा मित्रसंघहि होता. या राजांपैकी प्रामुख्याने तीन गटांचा निर्देश येथें उल्लेखनीय आहे. त्यांत पहिला महत्त्वाचा गट म्हणजे तुर्वश राजाचा. या गटांत यदु, पुरु, द्रुह्यु व अनु असे चार राजे होते. दुसरा गट म्हणजे पक्व्याचा. हा पक्व राजा तूर्वयाणाच्या वंशांतला असून त्याच्या वाजूनें भलानस, अलिन, विषाणिन् व शिव हे लोक लढत होते. तिसरा जो गट तो भेदाचा. भेद हा अनार्य लोकांचा राजा असून, तो पूर्वेकडचा राहणारा होता, त्याच्या मदतीस त्याचा केवार घेऊन अज, शिम्यु व यक्षु हे लोक आले होते. या तिसऱ्या गटार्थी जो सामना झाला, तो अखेरचा असून ती युद्धभूमि यमुना तीरावर होती. याशिवाय अभ्यावती चायमानाचा भाऊ कविचायमान, त्याचप्रमाणें वैकर्णाचे दोन राजे, दस्यूपैकी शिम्यु, दासाग्रणी शंबर व मन्यमानाचा मुलगा देवक हेहि सुदासाविरुद्ध लढण्यास शत्रुपक्षांत सामील झाले होते.

आतां यांपैकी कांहीं महत्त्वाच्या शत्रुपक्षीय राजपुरुषांचा थोडक्यांत इतिहास देतो. त्यांपैकी कांहींची माहिती मागें आलीच आहे. तथापि बाचकांच्या सोयीसाठी ती येथें थोडक्यांत उघट करतो.

(१) राजा तुर्वश हा आर्यांच्या पोटशाखेंतील एका बलाढ्य लोकांचा राजा असून, त्याची प्रजा तुर्वश या नांवानेंच ओळखली जाते. तो इंद्र-भक्त असून इन्द्रानें त्याचें अनेक वेळां रक्षण केलें होतें. (' त्वमाविय नर्यं तुर्वश यदुं त्व तुर्वीति वर्यं शतक्रतो ' (१-५४-६). हे इंद्रा ! तूं नर्यं, तुर्वश व यदु यांचें रक्षण केलेंस). त्याचप्रमाणें हें पुढील वचनहि मननीय आहे:— ' उत त्या तुर्वशायदू अस्नातारा शर्चापतिः । इन्द्रो विद्रो अपारयत् ॥ ' ४-३०-१७. (भावार्थ—आणि त्या महाशानी इन्द्रानें तुर्वश व यदू यांना पाण्याचा स्पर्श न होऊं देतां मुरधित पार केलें.) तसेंच शेवटचें वचनहि वरीलप्रमाणेंच मननीय आहे. ' महसे वृष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पश्येम तुर्वशं यदुम् ' ८-४-७. (भावार्थ—हे इंद्रा ! तुझे घोर उपकार खरोखर प्रशंसनीय असेच आहेत. तुझ्या रूप प्रसादानें तुर्वश

व यदु या राजर्षीना मुखांत असलेले आम्ही पाहतो.) अर्शा वचने ऋग्वेदांत अनेक असून, त्यावरून हा तुर्वश राजा इंद्राच्या कृपेतला होता हे स्पष्ट होते.

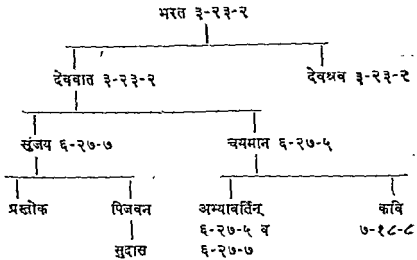
असे जरी असले तरी, त्याला केव्हां केव्हा त्याच इंद्राने शत्रूच्या स्वाधीन केल्याचाहि उल्लेख कोठे कोठे आढळतो. उदाहरणार्थ दिवोदासाची व या यदुतुर्वशांची जेव्हां लढाईत गांठ पडली, तेव्हां इंद्राने दिवोदासाचा पक्ष घेऊन या दोघांचा पराभव केला, ही गोष्ट ऋग्वेदांत यापुढील ऋग्वेद सांगितली आहे. ' पुरः सद्य इत्थाधिपे दिवोदासाय शम्बरम् । अव तयं तुर्वशं यदुम् ॥ ९-११-२ (भावार्थ—एकाच दिवशी सत्यकर्मा जो दिवोदास त्याचेसाठी इंद्राने शत्रूंची नगरे उध्वस्त करून, त्या शत्रूंना म्हणजे शंबर व तुर्वश आणि यदु यांना पराभव करून वश करून घेतले.) पुनः एकदां याच तुर्वशाला आणखी असाच मार वसत्याचा प्रसंग आला तो असाः—'स मृजयाय तुर्वशं परादात्' ६-२७-७ (भावार्थ—इंद्राने तुर्वशाला त्याचा शत्रु जो संजय त्याच्या ताब्यांत दिले) असो. सांगण्याचे तात्पर्य हे की इंद्राने न्यायान्याय पाडून तुर्वशाला केव्हां पोटाशी धरले तर केव्हां दूर लोडून दिले.

ऋग्वेदांत यदु व तुर्वश यांची मोठी गट्टी असलेली दिसते. कारण ऋग्वेदांत तुर्वशाचा नामनिर्देश करण्याच्या प्रसंगां त्याच्या जोडीला यदूंचाहि अनेक वेळां उल्लेख करण्यांत आला आहे. पण त्यांच्या नात्यागोत्याचा संबंध मात्र कोठेच दाखविण्यांत आलेला नाही. यावरून ते निराळ्या जमातीचे असून, त्यांच्यातील सख्य मात्र द्राट व दड होते, असे अनुमान काढल्यास ते अवास्तव होणार नाही. पण महाभारतावरून दृष्टि फिरविल्यास ते सख्ये भाऊ लागतात. कारण ययातीपासून देवयानीचे उदरी जन्मलेले ते मुलगे ठरतात. इतकेंच नव्हे तर द्रुह्य, अनु व पुरु हे देखील एकमेकांचे सख्ये भाऊ असून, ते ययातीपासून त्याची दुसरी बायको जी शर्मिष्ठा, तिच्या ठिकारणी जन्मलेले पुत्र होत. या गोष्टी महाभारतावरून सिद्ध होत असून, त्या दृष्टीने विचार केल्यास तुर्वश व द्रुह्य हे सावत्रभावाच्या नात्यांत येऊन वसतात. पण ऋग्वेदांत मात्र याविषयी स्पष्ट पुरावा नसून

ते निरनिराळ्या जमातीचे म्हणून तेथे सांगण्यांत आले आहे. हे द्रुह्य अनु व पुरु या दाशराज्ञ युद्धांत तुर्वशाच्या पक्षानें लढत होते. आणि या पांचांची गट्टी असावी, असें ' यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यदुह्यध्वनुषु पुरुषुस्यः ' १-१०८-८:-भावार्थ—हे इंद्राग्नीनो, तुम्ही यदूंकडे अथवा तुर्वशांकडे अगर द्रुह्य, अनु किंवा पुरु यांकडे असला तरी तेथून आमच्या-कडे या) या वचनावरून प्रतीत होतें. मात्र या वचनावरून ते सख्खे भाऊ नसून पांच निरनिराळ्या जमाती असल्यात, असें अनुमान काढल्यास तें विशेष सयुक्तिक दिसतें. असो.

२ कवि चायमान—हाहि एक प्रबल योद्धा असून तो दाशराज्ञ युद्धांत सुदासाविरुद्ध दंड थोपटून लढण्यास आला होता. हा प्रख्यात अभ्यावर्तिन् चायमानाचा भाऊ असून, चयमान राजाचा दुसरा मुलगा होता. ज्ञानकोशकारांनी या लढाईत अभ्यावर्तिन् चायमान हा आला असून तो मारला गेला असें म्हटले आहे. (ज्ञानकोश, भाग ३, पृष्ठ ८१) पण ती चूक आहे. दाशराज्ञ युद्धांत अभ्यावर्तिन् जिवंत असणें संभवनीय नाहीं. या युद्धांत मारला गेला तो अभ्यावर्तिन् नसून, त्याचा भाऊ कवि चायमान हा होय. ' पशुष्कविरशयञ्चायमानः ' कवि चायमान हा पशु-प्रमाणें मरून पडला—असें ऋग्वेदांत स्पष्ट म्हटले असून, सायणाचार्यांनी त्याचा अर्थ ' चयमानस्य पुत्रः कविनामा ' असा केला आहे. अर्थात् हा कवि चायमान लढाईत सुदासाकडून मारला गेला.

हा भरत कुलोत्पन्न असावा असें दिसतें. या आमच्या अनुमानास पुढील गोष्टीची पुष्टि मिळते. ती कशी हें पुढील बंशावळीवरून कळून येईल. भरताची ऋग्वेदावरून बंशावळ दाखवितां येईल ती अशी:—

ऋग्वेदांतील ६-२७-५ वी ऋचा आढळते, ती अशी:— 'वधीदिन्द्रो वरशिलस्य शेपोऽभ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन्' या वाक्यांतील 'चायमानाय अभ्यावर्तिने' याचा अर्थ सावनाचार्य लावतात तो असा:— 'अयम् इन्द्रः चायमानाय चयमानस्य राज्ञः पुत्राय अभ्यावर्तिने एतन्नामकाय राज्ञे शिक्षन् ईशितानि वस्तुनि प्रयच्छन्'—हा इन्द्र चयमान राजाचा मुलगा जो अभ्यावर्ति नावाचा राजा, त्यास त्याच्या इच्छित वस्तू देता झाला. यावरून अभ्यावर्तिन हा चयमान राजाचा पुत्र ठरतो. आतां तो भरताचा नातू कसा ठरतो हें सांगितलें पाहिजे. यासाठीं ६-२७-७ या ऋचेवरून हाष्टि फिरविणें अवश्य आहे, ती ऋचा अशी— 'स सुञ्जयाय पुर्वंशं परादाद् वृचीवतो देववाताय शिक्षन्'—या ऋचेतील 'देववाताय' हा शब्द प्रस्तुत विषयावर प्रकाश पाडणारा असून, त्याचा अर्थ सावनाचार्य लावतात तो असा:— 'देववाताय देववातवंशोत्पन्नाय अभ्यावर्तिने राज्ञे'—देववाताच्या वंशांत उत्पन्न झालेल्या अभ्यावर्तिन् राजास, वर अभ्यावर्तिन्चा बाप चयमान असें सांगण्यांत आलें आहे आणि येथें देववाताच्या पुलांत जन्मलेला असें म्हटलें आहे. तेव्हां बाप

चयमान हा ठरल्यावर त्याला देववाताचा नातू केल्यास दोग्ही वचनांची अर्थसंगति चांगली लागते. आतां देववाताचा व भरताचा संबंध दाखविला म्हणजे आमचें काम झालें. यासाठीं तिसऱ्या मंडलांतील तेवीसाव्या सूक्तांतील दुसऱ्या ऋचेकडे धांव मारली पाहिजे. ती ऋचा आहे ती अशीः—‘अमन्यिष्ठां भारता रेवदग्निं देवश्रवा देववातः सुदक्षम्’ सायण अर्थः—‘हे अग्ने ! भारता भारतौ भरतस्य पुत्रौ देवश्रवाः देववातः चेत्युभौ सुदक्षं शोभनसामर्थ्योपेतं रेवत् रयिमन्तम् अग्निं त्वां अमन्यिष्ठाम्’, हें असें यावर भाष्य आहे. यावरून देववात व देवश्रवस हे भरताचे पुत्र होते हें सिद्ध होतें. हें सर्व नीट जुळवून सांगितलें म्हणजे वरील आमची वंशावळ शाश्वत झाली. तेव्हां सांगावयाचा मुद्दा काय, तर कवि चायनामान हा भरतकुलोत्पन्न ठरतो. हा दुष्ट राजा आपल्या भाऊवंदाशांचि लढावयास आला, पण बिचारा अखेर मुदासाकडून ठार मारला गेला ! (‘पशुष्कविरशयञ्चायमानः’ ७-१८-८), मुदास हाहि भरतकुलोत्पन्नच आहे, हें निराळें सांगावयास नकोच.

(४) पकथ—पकथ हा पकथ नांवाच्या जमातीचा राजा होता. आठव्या मंडलांतील वाविसाव्या सूक्ताच्या दहाव्या ऋचेत ‘याभिः पकथमवथ’ असें वचन असून, तेथें ‘पकथे’चा अर्थ ‘एतन्नामकं राजानं’ असा करण्यांत आला आहे. हा पकथाचा राजा म्हणजे तूर्वयाण हा होय. या मोठ्या व तरुण राजासाठीं इंद्रानें कुत्स, अतिथिग्ब म्हणजे दिवोदास व आयु यांना वश करून घेतलें, असें १-५३-१० मध्ये म्हटलें आहे. आणि तेव्हांपासून पकथांचें व भरतांचें हाडवैर असून, मुदासाची खोड मोडण्यासाठीं ते त्याच्या शत्रुपक्षास मिळाले होते, हें उघड आहे. या पकथांचा एक गट असून त्यांत भलानस, अलिन, विपाणिन व शिवास हे लोक सामील होते. हे सर्व लोक सिंधु नदीच्या पश्चिमेस काबूल नदीच्या आसपास राहणारे होते. आज अफगाणांच्या व सिंधूच्या दरम्यान पित्तूंची (पठाणांची) जी जात आहे, ती या पकथांपैकीच असावी, असें अनुमान काढल्यास चूक होणार नाही,

(५) भेद—याच्याविषयी ऋग्वेदांत फारशी माहिती आढळत नाही तो नास्तिक म्हणजे अनार्य होता. पण मोठा प्रबल राजा होता. हे बहुधा पूर्वेस राहणारा असावा. कारण याच्याशी जो सामना झाला, ते यमुनेच्या तीरावर झाला. तेथे भेदाला इन्द्राने ठार मारले ('प्रात्र भेदं सर्वं ताता मुपायत्' ७-१८-१९). त्याच्याबरोबर त्याचा पक्ष घेऊन अज शिघ्र, यक्ष हे लोकहि आले होते. पण भेदाची रणकुंडांत आहुति पडलेली पाहून, ते घाबरले व शेवटी इन्द्रास शरण घेऊन त्याच्या सन्मानार्थ त्याला घोड्यांची शिरे नजराणा म्हणून अर्पण केली, असा उल्लेख (७-१८-१९) मध्ये आढळतो.

(६) कवप—हा ऋग्वेदांतला एक ऋषि असून, तो दहाव्या मंडळांतील ३१-३२ व ३३ या सूक्तांचा द्रष्टा आहे. तो ब्राह्मण असून एका दासीपासून झाला होता. कारण ऐतरेय ब्राह्मणांत त्याला 'दास्याः पुत्रः' असे म्हटले आहे. तो कुरुश्रवणाचा पुरोहित होता असे 'कुरुश्रवणमावृणि राजानं त्रासदस्ववम् । मंहिष्ठं वाघतामृषिः' (१०-३३-४) या वचनावरून स्पष्ट होते. दाशराज युद्धांत जो कवप आहे, तो हा कवप नसावा. तो त्या नांवाचा कोणी तरी क्षत्रिय राजा असावा. सायणांनी तो राजा आहे असे म्हटले आहे. याचे कारण असे की ब्राह्मण अगर पुरोहित युद्धांत प्रत्यक्ष असे भाग घेत नसत. आपल्या राजास काय मदत करायची ती ते मार्गें राहूनच करीत असत. आणि या युद्धांतला कवप जर ब्राह्मण ऋषि धरला तर ब्रह्महत्या केल्याचे पातक सुदासास लागणार आहे. आणि असे होणे असंभवनीय आहे. तेव्हा दाशराज युद्धांतला हा क्षत्रियच असला पाहिजे. त्याच्या जोडीला ध्रुत, वृद्ध, अनु व दुह्य हे जे आहेत, ते सर्व क्षत्रिय राजेच आहेत. यालाच तेवढा त्यांच्यांत ब्राह्मण समजण्यास तसा आधार तरी काय ? असो. या कवपाची काय वाट लागली हें पुढें सांगण्यांत येईल.

(७) शिन्धू—हा दस्थुंपैकी अगर त्यांचा पक्षपाती असून मोठा नास्तिक होता. ('दस्थूञ्छिन्धूश्च पुरहूत एवर्हत्वा पृथिव्यां शर्वा नि वर्होत्' १-१००-१८). याच्याविषयी फारशी माहिती उपलब्ध नाही. हाहि दाशराजयुद्धांत शत्रुपक्षाकडून सामील झाला होता.

(८) शंवर—नांव घेण्यासारखा आणखी एक बलाढ्य शत्रु म्हणजे द्वासांचा प्रमुख शंवर हा होय. हा शंवर म्हणजे सुदासाच्या बापाने म्हणजे दिवोदासाने मारलेला शंवर नव्हे. त्याच्या वंशातीलच हा कोणीतरी असावा. आमच्या मते तो मुलगा अगर नातू असावा. शंवर हे नांव रामायणांतहि आढळते. रावण हा त्याचा साड्ड होता असा उल्लेख आहे. असो. त्याच्या जोडीला मन्यानाचा मुलगा देवक हाहि होता. हाहि दासच असावा. शंवर, तुर्वश व यदु हे समदुःखी होते. कारण त्यांचा दिवोदासाने एकाच वेळी पराभव केलेला होता. (१-६१-२). म्हणून त्यांना सुड घेण्याची ही वेळ साधली.

(९) वैकर्ण—हे वैकर्ण लोक पर्वणीच्या शेजारी राहणारे असून त्यांच्यांत राजे दोन होते. यांचे या लढाईत चांगले एकवीस वीर मारले गेले. (७-८-११) यांची अधिक माहिती उपलब्ध नाही.

(१०) दुह्यु—तुर्वशाप्रमाणे हे दुह्युहि मोठे शूर लोक होते. त्यांच्या राजाचे नांवहि दुह्युच होते. दुह्यु, अनु व पुरु या सर्व जमाती आर्यांत मोडत असून, त्यांची लहान लहान राष्ट्रे पंजाबांत पसरली होती. भारताचरून पाहिल्यास हे तिघेहि सखेले शत्रु ठरतात. ययाति यांचा बाप असून शर्मिष्ठा ही त्याची आई असें वर्णन आढळते. पण ऋग्वेदांतून हे नाते व्यक्त होत नाही. म्हणून त्यांची आर्यांतच पण पोटशाखेत जमा धरून चालल्यास काही विघडत नाही.

दाशरथ युद्धातील सुदासाच्या विरुद्ध लढणारे असे हे महावीर असून, त्या लढाईत कोणाची कशी वाट लागली, हे आता पाहू आणि यासाठी त्या युद्धाची हकीकत लोटकच का असेना, ऋग्वेदांत कशी नमूद करून ठेवण्यात आली, इकडे पाहणे जरूर आहे. या लढाईची हकीकत ज्या सूक्तात आली आहे ते सूक्त म्हणजे सातव्या मंडळातील अठरावे सूक्त होय. आणि त्याच्या जोडीला तेहतीसावे व अष्टयापेशावे सूक्तहि आनु-संगाने विचारांत घेतले पाहिजे. कारण तेथेहि कांहीं महत्त्वाची माहिती आढळते. म्हणून आता त्या सूक्तांना धरून थोडी थोडी माहिती देत जातो.

त्याच्या आधी या लढाईस कारण काय झाले, असावे, याविषयी दोन शब्द लिहून मग मुख्य मुद्याकडे वळतो. हा जो दाशराज युद्धाचा वणवा मडकला, तो कांहीं एकाएकी मडकला नाही. त्याच्या मार्गे थोडासा इतिहास आहे. ही लढाई केवळ आर्याआर्यांतच झाली अगर् आर्य व अनार्यांतच झाली असें नसून, तिच्यांत आर्य, अनार्य, दास व दस्यू या सर्वांचा समावेश झालेला होता. एका वाजूला भरत कुलदीपक मुदास हा एकटाच असून त्याच्याविरुद्ध तुर्वश, यदु, द्रुह्यु, अनु व पुरु हे आर्य राजे, पन्थ, भेद, बैकर्ण इत्यादि अनार्य राजे, शंबर हा दासाचा राजा व शिग्यू हा दस्यूंचा अग्रणी, या सर्वांनी तलवार उचलली होती. यांत तुर्वश यदु यांचे मुदासाच्या बापापासून वैर, तसेंच पन्थांचे म्हणजे त्यांचा राजा जो तुर्वयाण त्यांचे व दिवोदासांचे वैर, शंबर व दिवोदासांचे वैर, ही सर्व माहिती ऋग्वेदांत आढळते. ती आग मुदासाच्या काळी विसली नव्हती. हे सर्व टोक मनांतून सारखे कुढत होते. पण मुदासावर हात उगारण्याचे धैर्य व सामर्थ्य त्यांच्यांत स्वतंत्रपणे एकांतहि नसल्यामुळे, त्यांचा निरुपाय झाला होता. पण प्रत्येक जण योग्य संधीची वाट पाहत होता.

पण पुढे मुदेवाने त्यांना ती संधि लाभली. दिवोदासाच्या ह्यातीत भारताचे पौरोहित्य भरद्वाजाकडे होते. पण पुढे मुदास राजा झाल्यावर ती जागा विश्वामित्राकडे येऊन, तेव्हापासून मुदासाच्या लौकिकांत व दरान्यांत चांगलीच भर पडत चालली. इतर राजे त्याला वचकूनच वागत, अशा भरभराटीच्या स्थितीत विश्वामित्राच्या मनांत अश्वमेध यज्ञ करण्याचे म्हणून, त्याप्रमाणे त्याने मुदासास सहा दिला व तो मुदासाने मान्य करून त्याप्रमाणे करण्याचे ठरविले. या यज्ञांत प्रथम घोडा पृथ्वीवर यथेच्छ फिरून येण्यास मोकळा सोढण्यांत येतो व त्याचे रक्षणार्थ सैन्यहि मागून चाललेले असते. असा घोडा या वेळी सोढण्यांत आला होता, असे ऋग्वेदांत नमूद आहे. तें वचन हें असे आहे:— 'उप प्रेत कुशिकाः धेतमध्वमश्वं राये प्रमुञ्चता मुदासः । राजा वृधं जघनद्यानपागया यजाते यर आ पृथिव्याः ॥ ३-५३-११ ॥ भावार्थ—अहो कुशिकानो ! अश्वमेध चला । त्या अश्वाने रक्षण करणारे असे जे कीर आहेत, त्यांना

सावधान करा ! सुदास राजाचा हा जो घोडा आहे, त्याला दिग्विजय करून संपत्ति मिळविण्यासाठी पृथ्वीवर मोकळा सोडून द्या ! राजा इंद्र जो आहे, तो तुमच्या कार्यात अडथळा करणाऱ्या दुष्टाला पूर्वेस, पश्चिमेस उत्तरेस कोणत्याही वाजूने तो आला तरी त्यास ठार मारील. काळजी करू नका, अश्व सोडा. घोडा फिरून आल्यावर सुदास राजा मग पृथ्वीवरील उत्तम अशा यज्ञस्थानावर यज्ञ समारंभ मोठ्या याटाने सजरा करील ! आणखी येथे हेई, सांगतों की तुम्ही गेल्यावर मी विश्वामित्र येथे इंद्राचे सुंदर स्तोत्र गात बसतो. आणि ते माझे स्तोत्र खात्रीने तुम्हां भरतजनांचे रक्षण करील ! ('विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्' ३-५३-१२) पुढे घोडा सर्वत्र फिरून परत आल्यावर तो अश्वमेध यज्ञ यथासांग परिपूर्ण करण्यांत आला, हे निराळे सांगणे नकोच.

हे येथे इतके विशद करून सांगण्याचे कारण हे की पुढे दशराराज युद्धाची जी आग भडकली, त्याचे बीज या अश्वमेध यज्ञांत गर्भित झालेले होते, असे आमचे मत आहे. सुदासाच्या दराऱ्यामुळे त्याचा अश्व धरून बांधून ठेवण्यास कोणी धजले नाहीत, हे खरे. पण त्यापामून त्यांच्या स्वाभिमानास फार मोठी जखम झाली, हे काही खोटे नाही. सुदासाच्या या कृतीने सर्वत्र राजे चिडले व भडकले. पण पृथक्शः लढण्याचे त्यांच्यात सामर्थ्य नसल्यामुळे, त्यांनी आपापसांत यथावकाश वोलणी करून एक प्रचंड कट तयार केला.

ही कुणकुण सुदासाच्या कानावर आली व आपण केले ते एका दृष्टीने बरोबर झाले नाही असे वाटून, विश्वामित्राचा सहा कुपण्यावर पडला, असे त्याच्या मनाने घेतले. या वेळेला बसिष्ठाने लौकिक चांगला वाढला होता. त्याने तृप्तूचे फार कल्याण केले होते, म्हणून विश्वामित्राला राजा देऊन, त्याची जागा त्याने बसिष्ठाला दिली. अर्थात् या सर्व गोष्टी घडून येण्यास काही काळ लोटला. बाहेर बारा कसा वाहतो, याचे बरोबर निदान बांधून, बसिष्ठानेहि येणाऱ्या आपत्तीस तोंड देण्यास नेटाने कमर कसली, व तो इंद्राचा अत्यंत प्रिय भक्त असल्यामुळे त्याचे सहाय्य मिळविण्याचे प्रयत्न करून अखेर त्याचे सहाय्य मिळविले. हे होते न होते तो

इतक्यांत शत्रूंनी तयारी करून आपापल्या परी सुदासावर हल्ला चढविला. अर्थात् लढाईला प्रथम तोंड लागलें, तें परुष्णी नदीच्या तीरावर लागलें. लढाईला तोंड लागतांच इंद्र सुदासाच्या सहाय्यास धावून आला. कारण त्या दहा राजांच्या सैन्याबरोबर लढून एकट्या सुदासाचा निभाव लागण्यासारखा नव्हता. मुझ व धोरणी वसिष्ठांनी ही गोष्ट ओळखूनच अगोदर इंद्राचें सख्य मिळविलें होतें.

आतां लढाईत काय काय प्रकार घडले आणि कोणाची काय अवस्था झाली; हें आतां ऋग्वेदाच्या साहाय्याने पाहूं.

(१) या लढाईत प्रामुख्याने मग धेणारा म्हणजे तुर्वश राजा. ('पुरोळा इत् तुर्वशो' ७-१८-६) त्याने इतर राजांशी फार मोठा कट करून, सुदासाची संपत्ति लुटण्यासाठी त्यावर चादून आला; पण देवराज इंद्राच्या प्रभावानें पाण्यांत मासे जसे अडकवून ठेविले जातात, तद्वत् त्याच्या साथीदारांची म्हणजे भृगु व द्रुह्यु या राजांची स्थिति झाली. तरी त्यांनी नेट धरून सुदासावर हल्ला चढविलाच. पण सुदासाचा सखा व पाठराखा जो इंद्र त्याने सुदासाचा पक्ष घेऊन शत्रूला चांगला चोप देऊन आपल्या सख्यास त्यांतून पार पाडलें ! ही पहिली चकमक होय. पुढें तुर्वश लढाईत चमकला नाही.

(२) सुदासाचे दुसरे शत्रु कीं जे मूर्ख व दुष्ट होते, ते परुष्णी ओलांडून, सुदासाला पाण्यांत बुडवून त्याची इतिथी करावी या बुद्धीनें दुतर्फां भरून तुडुंब वाहणाऱ्या परुष्णीचे तीर फोडते झाले. मग आतां विचारतां काय ? यामुळे त्या नदीच्या पाण्याचा प्रचंड लोंढा आसपासच्या प्रदेशांत सरासरा अफाट पसरत चालला. (दुराथ्यो३ अदितिं सेवयन्तोऽचेतसो वि जरभ्रे परुष्णीम्' ७-१८-८). त्या पाण्याच्या प्रवाहांत सुदासाला जलसमाधीच मिळायची. पण त्या स्तुत्य व भक्तरक्षक इंद्रानें आपल्या अतर्क्य मायाशक्तीनें त्या धूमधडाक्यानें पसरत चाललेल्या पाण्याच्या अफाट लोंढ्याला चटकन् आवरून, तें पाणी उचळ करून त्यांतून सुदासाला मुय्य मुसस्य तरून जाण्यास योग्य केलें ('अर्णासि चित्तप्रथाना मुदास इन्द्रो माथान्यकृणोत्सुपारा' ७-१८-५). तीर फुटल्यामुळे तो जो

पाण्याचा लोंढा आजूजाजूस सारखा पसरत चालला होता, तो थांबविण्यासाठी इन्द्रानें क्षणाचाहि विलंब न करता फोडलेले ते नदीचे कांठ जेथल्या तेथें नीट दुरुस्त करून टाकले. आणि याचा परिणाम असा झाला की, नदीचे पाणी बाहेर पसरण्याचे बंद पडून तें पूर्वाप्रमाणें सरळ पात्रांतून वाहू लागलें. सुदासाचा तो चपल घोडा चटकन त्यांतून पार होऊन आपल्या इष्ट स्थळी सुरक्षित जाऊन पोचला आणि या महान् आपर्त्तातून त्या सुदास राजाचा वचाव झाला (इयुरथं न न्यथं परुष्णीमाशुश्वनेदमिपित्कं जगाम' ७-१८-९).

(३) या आपर्त्तातून सुदास सहीसलामत बाहेर पडल्यावर मग जी रणधुमाळी माजली, ती सागून पुरवत नाही. 'रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव' असाच प्रकार या दाशराज युद्धाचाहि झाला, असें म्हटल्यास त्यांत कांहीं अतिशयोक्ति होणार नाही. सुदास राजा सुरक्षित सुटला, हें पाहून शत्रूंचें डोकें अधिकच भडकलें व त्यांना मोठा चेव आला. तेथें जमलेल्या राजांना मिळून त्याच्या सभोंवती गराडा दिला. हे जे राजे होते ते सर्व नास्तिक म्हणजे इंद्राला न मानणारे असून, त्या सर्वांना मिळून सुदासास चोहोंकडून कैर्चीत पकडलें. पण इंद्रावरुणाच्या कृपा-छत्राखाली असणाऱ्या सुदासाशी यशस्वीपणें ते टक्कर देऊ शकले नाहींत. ('दश राजानः समिता अयज्यवः सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधुः' ७-८३-७) अर्थात् हे राजे अनार्य अगर दास किंवा दस्यूपैकीं असावेत. कारण तुर्वश, यदु, अनु, पुरु इत्यादि राजे आर्यापैकीं असून ते इंद्रभक्त होते. या दहा राजांच्या कार्शीत सांपडलेल्या सुदासाचें इंद्रावरुणांनीं चांगलें रक्षण केलें ('यत्र राजभिर्दशभिर्निवाधितं प्र सुदासमावत तृत्सुभिः सह' ७-८३-६). या देवांनीं शत्रूंच्या कैर्चीत सांपडलेल्या सुदासाला भरपूर धैर्य व सामर्थ्य देऊन, त्याला त्या संकटांतून सुरक्षित पार केलें (दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदास इंद्रावरुणावशिक्षितम्' ७-८३-८).

(४) या संकटांतून पार पडल्यावर लढाईला खरा रंग चढू लागला. परुष्णीच्या पाण्यांतून पार झाल्यावर सुदासनें पहिली गोष्ट केली ती म्हणजे दास्युंचा अग्रणी जो सिंभ्यू, तो त्याच्यावर धावून आला असातां,

त्याला मोठ्या शिताफीने पाण्यांत बुडविले ! (७-१८-५) हे होते न होते तो इतक्यांत कवि चायमान हा मोठ्या हिरिरीने सुदासावर चालून आला, पण सुदास हा कांहीं कच्चा योद्धा नव्हता. तोही मोठा रणशुंजार होता. तो युद्धकलेंत मोठा निष्णात असून अंगावर धांवून आलेल्या कवि चायमानाचा हत्ता चुकवून, उलट त्याच्यावरच तो तुटून पडला आणि या चकमकींत चायमानाला एक नेमका प्राणघातक वार करून त्यास खाली पाडले. तो वार त्यास बर्मा लागल्यामुळे तो तात्काळ गतप्राण होऊन पशुप्रमाणे जमिनीवर पसरून पडला ! कवि चायमानाची ही अशी वाट लागली ('पशुधकविरश्यच्चायमानः' ७-१८-८).

(५) आपल्या पक्षातील एक चांगला मोहरा हरपला, हे पाहून तेथे नजीकच असलेल्या बैकर्ण राजांनी सुदासावर झडप घातली. दोघांची रणभुमाळी माजून, त्यांत बैकर्णाचे चांगले चांगले असे एकवीस नामी धीर धारातीर्थी कापून काढण्यांत आले ! (एकं च यो विंशतिं च श्रवस्या बैकर्णयोर्जनात्राजा न्यस्तः ' ७-१८-११). हा प्रकार पाहून बैकर्ण लोकांनी सुदासाची धास्ती घेऊन पुनः त्याच्या वाटेस जाण्याचे नांव सोडून, रणांतून पळ काढला !

(६) इकडे इंद्राने शत्रु पक्षाकडून आलेल्या धुत, कवप, वृद्ध व द्रुह्य यांस नेमके घेऊन, त्यांना पक्षीच्या अगाध उदकांत जलसमाधि दिली ! (अथ धुतं कवपं वृद्धमप्स्वनु द्रुह्य नि वृणववज्रवाहुः' ७-१८-१२).

(७) इतके शात्यावर तो देवराज तेपून कवपादिकांच्या नगरांकडे बळला. तीं नगरे भक्कम तटबंदीने चांगली बदिस्त केलेली होती. तेथे गेल्यावर तीं दगडी नगरे ब्रह्मने फोडून फोडून चांगली जमीनदोस्त केली आणि त्याच्या समोवती असलेल्या सात भक्कम दगडी तटबंदी-वर बन्न चालवून त्यांचाहि चकाचूर करून सोडला ! (' वि सद्यो विश्वा दहितान्येपामिन्द्रः पुरः सहसा सत ददः' ७-१८-१३.)

(८) हे शात्यावर अनूच्या राजवाड्यावर मोर्चा बळवून तो पार उध्वस्त करून, तेथील सर्व संपत्ति लुटून आणून ती तृप्त्यना त्याने वांटून दिली. (' स्यानवस्य तृप्तये गयं भाग् ' ७-१८-१३) नंतर व्यथं यद-

बडणान्या पुरुंवर जय मिळविण्याच्या उद्देशाने तो तिकडे वळला. ('जेष्म पुरुं विदथे मुध्रवाचम्' ७-१८-१३). येथपर्यंत लढाईचा पुर्व रंग झाला.

(९) आतां उत्तररंगाकडे वळू. परुष्णीवर व तिच्या आसपासच्या प्रदेशांत ही जी लढाई लढली गेली व त्या सर्व चकमकींत मुदास हा पूर्ण विजयी झाला असला, तरी एवढ्यावरच ही मोहीम थांबली असें मात्र झालें नाहीं. पूर्वेस यमुनेच्या पलीकडे भेद नांवाचा एक मोठा नास्तिकक दैत्य होता. मुदासावर इतर राजांनीं मिळून मोठी चढाई केली पण त्यांत त्यांना यश आलें नाहीं, ही गुणगुण त्याला लागल्यावरून मुदासाची व त्याच्या लोकांची खोड जिरविण्यास ही संधि योग्य आहे, असें पाहून त्यानें आपले मित्र व सहकारी जे अज, शिशु व यक्ष इत्यादि लोक होते, त्यांना बरोबर घेऊन मुदासाचें पारिपत्य करावें, म्हणून त्याच्यावर चाल करून आला.

मुदासाला ही बातमी लागतांच तो व इंद्र दोघेहि मिळून त्याचा समाचार घेण्यास निघाले. दोघांची यमुना नदीवर गांठ पडली व तेथें एक मोठा रणसंग्राम माजून, इंद्रानें त्याला अखेर रणभेदानावर लोळविलें! आपला म्होरक्या भेद राजा हा पडला, हें पाहून त्याचे साथीदार अज, शिशु, यक्ष इत्यादि लोकांनीं धास्ती घेऊन, आपापलीं हत्यारें खालीं ठेवून इंद्रास शरण आले व त्यास संतोषविण्यासाठीं लढाईंत मारलेल्या अश्वार्ची शिरे कापून तीं त्यास बलि म्हणून अर्पण केलीं. त्याचप्रमाणें भेदासारख्या दुष्ट नास्तिकाचा संहार झाला हें पाहून यमुनातीरवासी लोकांनीं व तृत्सुंनीं हर्षभरित होऊन इंद्राला स्तुतिस्तोत्र गाऊन व हविर्भाग अर्पण करून त्याला तोषविलें. हा सर्व मजकूर या पुढील ऋचेंत फार थोडक्यांत आला आहे. ('आवद्रिन्द्रं यमुना तृत्सवश्च प्रात्र भेदं सर्वताता मुपायत् । अजासश्च शिशवो यक्षवश्च बलिं शीपाणि जभुरदभ्यानि ॥' ७-१८-१९).

(१०) यानंतर आतां राहता राहिला शत्रु काय तो शंवर व त्याच्या-बरोबरच मन्यमानाचा मुलगा देवक. हेहि आपापल्या परि मुदासाची खोड मोडावयास आले होते. इंद्रानें इतर शत्रूप्रमाणें त्यांचाहि रणभूमीवर

प्रकरण १४ वें

मरणोत्तर संस्कार-विधि

वैदिक धर्मात संस्काराचें महत्त्व फार मोठें असून, वैदिक आर्यांचें श्रेष्ठत्व व महत्त्व सगळें प्रायः त्यावरच अवलंबून आहे, असें म्हटल्यास त्यांत कांहीं वावगें होणार नाहीं. संस्कारांतील अगदीं शेवटचा संस्कार म्हणजे हा अंत्येष्टि संस्कार होय. आणि तो मनुष्य मेल्यावर प्रेताला उद्देशून करावयाचा असतो. व तो ऋग्वेदांत कसा सांगितला आहे, याचें प्रस्तुत स्थली विवेचन करण्याचें योजिलें आहे. वैदिक धर्मात संस्काराचे दोन प्रकार आहेत. एक स्मार्त व दुसरा श्रौत. “द्विविधो हि संस्कारो भवति ब्राह्मो देवश्च ॥” (हारीत). संस्काराचें ब्राह्म म्हणजे स्मार्त व देव म्हणजे श्रौत असे दोन भेद आहेत. पहिल्या म्हणजे ब्राह्म संस्कारांत गर्भानानापासून अतेष्टीपर्यंत अशा सोळा संस्कारांचा अतर्भाव असून त्यालाच प्रस्तुत काळीं स्मार्त संस्कार असें नामाभिधान आहे. दुसरा जो प्रकार आहे, तो देव संस्कार असून, त्यासच श्रौत संस्कार असें दुसरें नांव आहे. स्मार्त संस्कार हा एकात्रीवर म्हणजे गार्हपत्य अत्रीवर व श्रौत संस्कार हा त्रैतात्रीवर म्हणजे आहवनीय, गार्हपत्य व दक्षिणाग्नि या तीन अत्रीं-वर करण्याचा दडक आहे. स्मार्त व श्रौत संस्कार मिळून एकंदर चाळीस आहेत. स्मार्त म्हणजे ब्राह्म संस्काराच्या योगानें मनुष्य ऋषींच्या दर्जास पोचतो व देव ऊर्फ श्रौत संस्कारानें तो देवपद प्राप्तिस योग्य होतो. (‘ ब्राह्मेण संस्कृत ऋषीणां समानतां सायुज्यं गच्छति ’ ‘ देवेनोत्तरेण संस्कृतो देवानां समानतां सायुज्यं गच्छति ॥ ’ (हारीत) या विषयां-विषयी विशेष वर्णन करण्याचें हें स्थळ नसल्यामुळें त्या प्रभांत खोल न शिरतां, फक्त मनुष्य मेल्यावर त्याच्या और्ध्वदेहिक संस्काराचें ऋग्वेदांत वर्णन कसें करण्यांत आलें आहे, तेवढाच प्रश्न येथें हाताळतो.

मनुष्य मेला म्हणजे त्या निजीव देहाला शव असें म्हणतात. ('गृहान्वा
प्रधानं वा यो वै कथं म्रियते स शवः')—गृहस्थ अगर संन्याशी असा
कोणी जरी मेला तरी त्याला शव म्हणतात—असें शतपथांत म्हटले आहे.
(श. प. १३-७-२-१) जेथें या शवाचा अंत्यविधि केला जातो, त्या
स्थानाला स्मृशान असें नांव आहे. 'शवानां शयनं स्मशानं' किंवा
'शवाः शेरते अत्र स्मशानं' अशी स्मशान शब्दाची व्याख्या करण्यांत
आली आहे. 'प्रेतदहनस्थानं स्मशानं' असेंहि म्हणतां येईल. अर्थात्
जेथें प्रेताचा अंत्यविधि करण्यांत येतो, त्याला स्मशान असें नांव आहे.

मनुष्य मेल्यावर त्याच्या प्रेताची शेवटची व्यवस्था लावण्यासाठीं
गांवाबाहेर एक विशिष्ट जागा राखून ठेवण्यांत आलेली असते. त्याला
स्मशान असें म्हणतात. ही जागा गांवाच्या बाहेर आग्नेय अगर वायव्य
दिशेस असून ती जरा उंचबट्याची व दक्षिणेस सखल अशी असते. तेथें
नेऊन प्रेताची व्यवस्था लावण्यांत येते. वैदिक आर्यांत—ब्राह्मण, क्षत्रिय व
वैश्य या त्रैवर्णिकांत—प्रेत जाळण्याची प्रथा आहे. पुरण्याची नाही.
कारण अग्नि हा मृतात्म्याला स्वर्गाकडे घेऊन जाणारा देव आहे. आणि
तशी ऋग्वेदात प्रार्थनाहि करण्यांत आली आहे. ('यास्ते शिवास्तन्वो
जातवेदस्ताभिर्बर्हेनं सुकृतामु लोकम्' १०-१६-४). याला पोषक असा
आधार ईशावास्यांत 'इदं भस्मान्तं शरीरम्'—हें पंचमहाभूतात्मक
स्थूल शरीर अग्नीमध्ये जळल्यावर भस्मरूप होवो।' या वचनांत आढ-
ळतां. योढक्यांत तात्पर्य हें कीं प्राचीन आर्य लोकांत प्रेत जाळण्याची
प्रथा होती. पुरण्याची नव्हती. इतकें प्रस्तावना रूपानें सांगितल्यावर
आतां प्रेतांच्या अंत्यविधीकडे वळतो.

मनुष्य मेल्यावर त्याचें प्रेत शय्य तितक्या लवकर घरांतून बाहेर काढून
तें स्मशानांत नेण्यांत येतें, तें तिरढीबरून अगर बैलाच्या गाडींतून घेऊन
जातात. मृत मनुष्य आहिताग्नि असला तर त्याच्याबरोबर तीनहि
ध्रौवाग्नि व आहिताग्नि नसला तर गार्हपत्य अग्नि बरोबर घेतला जातो.
त्याबरोबरच आहिताग्नि मेला असतां सर्व यज्ञपात्रें, इतर हवनद्रव्यें, एक
बोकड व एक अनुस्तरणी गाय इत्यादि पदार्थांहि घेतलेले असतात. प्रेत-

यात्रेंत सर्वांत पुढें अग्नि, त्याच्यामागून प्रेत, त्याच्यामागून यज्ञपात्रें, एक चौकड व इतर साहिन्य, त्यांच्या मागून मृताचे पुत्र, आत, इष्ट, सो-सोयरे, पत्नी व नात्यांतील इतर वायका व इतर ऋणानुबंधिक लोक चालत जात असतात.

अशा शिस्तीनें तें प्रेत स्मशानांत आणण्यांत येतें. हें स्मशानस्थान गांवाच्या आग्नेय अथवा वायव्य दिशेस जराशा उंचवट स्थानावर असतें. तेथें गेल्यावर प्रेतदहनार्थ एक चांगली प्रशस्त अशी जागा पाहून, ती पसंत करण्यांत आल्यावर ती जागा गतोदकानें शमीच्या फांद्यानें 'अपेत वीत' या मंत्रानें शुद्ध करून घेण्यांत येते. कारण स्मशान हें भूत-पिशाच्चादिकांचें संचारस्थान असल्यामुळें तेथून त्यांस हाकलून देण्या-साठी 'अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्' (१०-१४-९) हा मंत्र म्हणण्यांत येतो. याप्रमाणें दहनस्थान पाणी शिंपहून शुद्ध केल्यावर चित्तेसाठी तेथें एक खड्डा खणण्यांत येतो. तो उर्ध्वबाहु पुरुषाच्या उंचीइतका लांब, पांच रत्नि (हात) रुंद व दहा अगुळें खोल असा असतो. अथवा बैल जुंपून ती जागा नांगरून तयार करण्यांत येते. याप्रमाणें जागा तयार झाल्यावर तेथें लांकडाची चिता रचण्यांत येते. चिता रचून तयार झाल्यावर त्यावर प्रथम वाह (दर्भ) पसरून, त्यावर कृष्णाग्नि आंथरून, नंतर तें प्रेत तिरडीवरून उचलून गार्हपत्य अग्नीच्या उत्तर बाजूनें आणून त्या चितेवर ठेवण्यांत येतें.

प्रेत चितेवर ठेविल्यावर त्याच्या शेजारें त्याच्या पत्नीला निजविण्यांत येते. त्या वेळीं तिचा दीर पुढें येऊन 'उदीर्ष्व नार्याभिर्जावलोकं' (१०-१८-८) हा मंत्र म्हणून तिचा हात धरून तिला तेथून उठवून बाजूस घेतो.

हें झाल्यावर त्या प्रेतावर घृतमिश्रित तीळ पसरून, त्यावर बरोबर आणलेली यज्ञपात्रें व अजार्ची कापून काढलेली निरनिराळी अवयवें त्या प्रेताच्या निरनिराळ्या अवयवावर व स्थानावर व्यवस्थित ठेवण्यांत येतात. नंतर अनुस्तरणाची (गायीची) वपा काढून, ती 'अग्नेर्वमं परि गोभिः' या मंत्रानें (१०-१६-७) त्या प्रेताच्या मुखावर व मस्तकावर

पसरली जाते. अनुस्तरणी नसल्यास ती वायू सातूच्या धान्यांनी भरून काढण्यांत येते व वपेच्या जागी आपूपाचा उपयोग करण्यांत येतो. नंतर दक्षिणाग्रीत तुपाची आहुति देण्यांत येऊन मग त्या अग्नीला उद्देशून 'अस्मात्त्वमधि जातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः' शु. य. ३५)-हे अग्ने ! या यजमानापासून तूं जसा उत्पन्न झालास, तसाच हा यजमानहि तुझ्या-पासून उत्पन्न होवो !-अशी प्रार्थना करण्यांत येते. नंतर चितेला अग्नि-संस्कार करून ती पेटविण्यांत येते.

चित्ता पेटून त्यांत प्रेत जळत असतां 'प्रेहि प्रेहि पथिभिः' (१०-१४-७), 'संगच्छस्व' (१०-१४-८), 'अति द्रव सारमेयौ' (१०-१४-१०), व 'यौ ते श्वानौ' (१०-१४-११) हे मंत्र जपण्यांत येतात. नंतर त्या प्रेतांचे 'मैनमग्ने वि दहो' (१ १६-१) 'शृतं यदा करसि' (१०-१६-२), 'सूर्यं चक्षुर्गच्छतु' (१०-१६-३) 'अजो भागः' (१०-१६-४), 'अव सुज पुनरग्ने' (१०-१६-५) व 'यत्ते कृष्णः' (१०-१६-६) या मंत्रांनी उपस्थान करण्यांत येते. प्रेत जळत असतां त्या चितेतून तो धूर निघत असतो, त्या धुराच्या सहाय्याने तो मृताचा जीवात्मा स्वर्गाकडे जातो व यमदूत म्हणजे यमाचे ते चार डोळ्यांचे दोन श्वान त्यास मार्गदर्शन करतात, असा समज आहे.

प्रेत चांगले जळल्यावर प्रेत-कर्म-कर्ता 'इमे जांवा विमृतेः' (१०-१८-३) हा मंत्र जपतो. नंतर सर्व लोक तेथून निघून परत वळून न वघतां सरळ घराकडे वळतात. स्मशानांतून बाहेर आल्यावर वाटेत तलाव अगर विहीर असेल तेथे जाऊन स्नान करून, ओंजळीत पाणी घेऊन दक्षिणाभिमुख होऊन मृताच्या गोत्राचा व नांवाचा उच्चार करून 'हे मृता ! हें उदक तुझ्याप्रीत्यर्थ आहे.' असे म्हणून, तें उदक विसर्जन करतात. नंतर पाण्यातून बाहेर येऊन तें मिजलेले वस्त्र सोडून, दुसरें चांगलें परिधान करून नक्षत्रदर्शनापर्यंत किंवा सूर्यास्तापर्यंत तेथेच राहून नंतर घरांत प्रवेश करतात. त्या दिवशीं घरांत स्वयंपाक बर्ज्य असून, विक्रीच्या अन्नावर भागविलें जातें. (या प्रकरणांत जे मंत्र दिले आहेत त्या सर्वांचा अर्थ आमच्या 'श्रृंगरतन-भांडारांत' पहावयास मिळेल.)..

नंतर तिसरे दिवशी, अगर पांचवे दिवशी अगर विषम दिवशी, जो दिवस साधेल त्या दिवशी, स्मशानांत जाऊन, मृताचे अस्थिसंचयन करण्यांत येते. ती हकीकत थोडक्यांत अशी:—तिसऱ्या अगर पांचव्या दिवशी प्रेतक्रिया-कर्मकर्ता पुरोहितासह स्मशानांत जाऊन, त्या प्रेत-दहनस्थानावर 'शीतिके शीतिकावति' या मंत्रानें दुग्धमिश्रित जलानें प्रथम सिंचन करून, मग अस्थि वेंचण्याच्या कामास सुरुवात करतो. प्रथम पायाच्या वेंचून घेऊन त्या एका मातीच्या कुभांत आवाज न होतां हळूच घालतो. नंतर मस्तकाच्या आणि त्यानंतर इतर अस्थि क्रमानें वेंचून घेऊन कुंभांत भरून, मग त्याचें तोंड वर झांकणी ठेवून बंद करतो. आणि तो कुंभ तेथून उचलून घेऊन, पाणी न लागेल अशा जमिनींत खड्डा खणून तो कुंभ तेथें पुरतो. पुढें दहाव्या दिवशी त्या अस्थीचें नदी अगर इतर पवित्र जलाशयांत विसर्जन करण्यांत येते. पुढें बाराव्या दिवशी सपिंडीकरण करण्यांत आल्यावर मृताचा हा और्ध्वदेहिक संस्कार पूर्ण झाला असें होतें. हें सपिंडीकरण झाल्याशिवाय मृताचा पितरामध्ये समावेश होऊं शकत नाहीं. तें झाल्यावर मग तो मृताचा पितर होतो. अशी ही मृताच्या और्ध्वदेहिक संस्काराची ढोबळ हकीकत आहे.

दायभाग व वारसा

वैदिक आर्यांच्या कांहीं महत्वाच्या प्रश्नांवर येथपर्यंत धांवती चर्चा करण्यांत आल्यावर आतां हाताळण्याचा आणखी एक प्रश्न राहतो, तो म्हणजे हा की वैदिक कुटुंबाचा कर्ता म्हणजे गृहपति हा मृत झाल्यावर त्याच्या पश्चात् त्याच्या मिळकतीची बासलात लावण्यासंबंधी वेदकालांत कांहीं व्यवस्था होती की काय ? अर्थात् हा प्रश्न कांहीं अवास्तविक नाहीं. म्हणून त्याविषयी सुचलेले दोन शब्द येथें टिपून ठेवितों. मुख्य प्रश्नास हात घालण्यापूर्वी वैदिक आर्य हा प्राणी घरदार करून स्थायिक झाला होता का पाठीवर विन्हाड घेऊन आज येथें तर उद्यां तेथें असा भटकत फिरणारा पादचारी फिरता होता, याचा प्रथम थोडारा कानोसा घेऊन पाहूं. या वाचतांत वेदग्रंथाची नुसती वरवर चाळणी करून पाहिल्यास व त्याच वेळीं यज्ञसंस्थेवरून नजर फिरविल्यास असें सांगण्यास

प्रत्यचाय दिसत नाही कीं वेदकाळीं वैदिक आर्य हा भटक्या वृत्तीतून निवळून व घरदार व शेतीवाडी करून चांगला स्थायिक झालेला होता. गाईगुरे, शेळ्या-मेंढ्या, गाढ्याघोडे, घनधान्य, वस्त्रपात्र, इत्यादि अनेक संसारोपकरणांनी तो चांगला सुसपन्न असून, शिवाय त्याची समाजधारणा व राजकारणाहि होतें. तो स्थितिबंध होता, स्थावर-जंगम मिळकत बाळगून होता अगर असावा असें पुढील वचनांवरून निदान बांधण्यास पुष्कळशी जागा आहे. ' आम्हांस सर्व प्रकारची संपत्ति दे ! ' (' विश्वानि द्रविणानि धेहि ' ५-४-७), आम्हांस हजारानीं संपत्ति दे ' (' रयिं धेहि सहस्रिणम् ' ८-४३-१५), ' बलवर्धक अन्न दे ! ' (' वीरवती-मिपम् ' ८-४३-१५), ' तेजस्वी संपत्ति दे ! ' (' शुभत्तमं रयिं दाः ' ५-२४-२) ' श्रेष्ठ प्रकारची संपत्ति दे ' (' श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि ' २-२१-६) ' आमचें घर गाई, गुरे इत्यादि पशूंनीं भरभराटलेलें असो ! ' (' पशुमो अस्तगतुः ' ३-५४-१८), आम्हांस राहावयास अत्यंत प्रशस्त, घनधान्यादिकांनीं सुसमृद्ध, व रक्षण करण्यास समर्थ असें भरभक्कम घर दे ! ' ' तन्नो देवा यच्छत मुप्रवाचनं छदिरादित्याः सुभरं नृपाय्यम् ' १०-३५-१२), आमचें घर सर्व याजूंनीं भरभराटेल असें कर ! ' (' उरु क्षयाय नः कृधि ' ८-६८-१२). या व अशा ठशाच्या वैदिक प्रार्थना वेदांत पदोपदीं आढळून येतात. त्यावरून वैदिक आर्य हा कुटुंब-वत्सल व स्थितिबंध प्राणी होता असें अनुमान काढल्यास, त्याला नांव ठेवण्यास जागा नाही, असें आम्हांस वाटतें. असो.

आतां येथें असा एक प्रश्न उद्भवतो कीं कुटुंबांतील गृहपति-गृहणजे कर्ता पुरुष-मयत झाला तर त्याच्या पश्चात् त्याच्या मिळकतीचा वारसा कोणाकडे जाई ? कोण त्याची मिळकत घेत असे ? हा प्रश्न सोडवितांना दोन दृष्टींनीं विचार कर्तव्य आहे. एक धर्मदृष्ट्या व दुसरा सान्निध्यदृष्ट्या. धर्मदृष्ट्या गृहणजे बाप मृत झाला गृहणजे त्याच्यासाठीं कांहीं धार्मिक कृत्ये करावयाचीं मार्गे राहतातच, गृहणजे तो निवर्तल्यावर त्याचीं आप्तवैदिक श्रियाकर्म व सालोसालीं त्याच्या मृतविधीस त्याला उद्देशून करावयाचीं प्रादपथ इत्यादि पेतुक कर्म, हीं त्याला सद्गति मिळण्यास व

परलोकी त्याला सुखासमाधानाने राहतां यावे म्हणून करावीच लागतात. तेव्हां ती करण्यास कोणास अधिकार पोचतो, तोच त्या मृताच्या पश्चात् त्याच्या मिळकतीचा वारस व मालक होतो.

आतां हा अधिकार कोणाकडे जातो, या प्रश्नावर हा वारसाचा प्रश्न सुटणार आहे. म्हणून तो अधिकार कोणाचा, याचा येथे थोडक्यांत विचार करूं. मृताच्या कुटुंबांत त्याच्या अगदीं जवळचे नातेवाईक म्हणजे त्याची पत्नी, त्याचा मुलगा व त्याची मुलगी, हे लोक होत. त्याशिवाय त्याचे आईबाप, वहीणभाऊ हे मुद्दां आहेत. पण त्यांचा प्रश्न वारसाप्रकरणांत फारसा उद्भवत नाही, म्हणून त्यांना वाजूस काढून फक्त स्त्री, पुत्र व मुलगी या तिघांचाच येथे विचार करूं. या तिघांत मृताचा जो संपूर्ण प्रतिनिधि असेल, तोच त्याचा दाय घेण्यास वारस ठरतो.

आतां मयताच्या पश्चात् त्याच्या मिळकतीस कोण वारस होतो, हें पाहूं. प्रथम त्याच्या पत्नीचा प्रश्न घेऊं. पत्नी ही मयताला अत्यंत जवळची आहे, ही गोष्ट खरी. पण वारसाचा प्रश्न निघाला असतां तिची वाजू एका दृष्टीनें लंगडी पडते. तिला धर्मकार्यांत स्वतंत्र अधिकार पोचत नाही. शिवाय ती मयताची संपूर्ण प्रतिनिधीहि होऊं शकत नाही. कारण पुरुषाची ती अर्धांगी आहे. 'अर्धो ह वा एष आत्मनो यज्जाया' असें शतपथांत म्हटले असून, त्यावरून तिला संपूर्ण प्रतिनिधीचा अधिकार पोचत नाही, हें स्पष्ट होते तर मग दुसरा वारस कोण होऊं शकेल ? पुत्र होईल का ? याला उत्तर होय असेच देणें प्राप्त आहे. कारण बापाचा तो प्रत्यक्ष आत्माच आहे ! 'आत्मा वै पुत्र नामासि' असें धृतीत म्हटले आहे. त्याला मयताची और्ध्वदैहिक धर्मकृत्ये करण्याचा अधिकार असून, शिवाय तो त्या मृत पित्याचा पूर्ण प्रतिनिधी आहे. म्हणून त्याचा हक्क मयताच्या वायकोपेक्षां सरस आहे. आतां मुलीचा प्रश्न घेऊं. ती शाली तरी आपल्या आईप्रमाणेंच कमी प्रतीची ठरते. तिलाहि धर्मकृत्यांचा अधिकार नाही. शिवाय पुत्राप्रमाणें प्रतिनिधित्वहि नाही. शिवाय आपणस्त्री, लग्न झाल्यावर पितृकुलांतून निसटून ती आपल्या पतीच्या गोत्रांत जाते. म्हणजे तिचा पितृकुलाशी असलेला जवळचा संबंध सुटतो. म्हणून तीहि वारस होऊं शकत नाही.

प्रकरण १५ वें

मरणोत्तर जीवन

मनुष्य मेल्यावर त्याचें पुढें काय होतें, याची ह्यारेपा ऋग्वेदांतील दहाव्या मडळांत चौदा व सोळा या सूक्तांत दाखविण्यांत आली आहे. या दोन सूक्तांत मृताची मरणोत्तर स्थिति व गति याची थोडक्यांत पण स्पष्ट अशी कल्पना आपणास पाहावयास मिळते. त्यावरून असें म्हणावयास हरकत नाही कीं मरणोत्तर स्थिति ही कांहीं अशी देहयुक्त स्थिति-सारखीच असते. अर्थात् हा मरणोत्तर देह स्थूल पंचमहाभूतात्मक नसून, तो सूक्ष्म असतो म्हणजे—यालाच अध्यात्म शास्त्रांत लिगदेह म्हणतात. जोपथेत मनुष्य वासनायुक्त असतो, तोपथेत त्याला हा लिगदेह जन्मोजन्मी सुटत नाही आणि या देहानेंच पुढें तो आपल्या कृतकर्मांचीं—पापपुण्यांचीं—फळें उपभोगीत असतो असा वैदिक तत्त्वज्ञानाचा सिद्धांत आहे. 'किलेदं म्रियते, न जीवो म्रियते' या छादोग्य वचनाचा अर्थच असा कीं हें शरीर तेवढेंच मरतें, जीव कांहीं मरत नाही. अर्थात् जीव म्हणजे वासनायुक्त आत्मा, हा आत्मा वासनारहित झाला म्हणजे तो ब्रह्म होतो. म्हणजे तो आपल्या मूळ स्वरूपांत जाऊन विरतो, हाच मोक्ष ! असो.

येथे सांगायचा मुद्दा हा कीं मनुष्य मेल्यावर म्हणजे फक्त त्याचा पंचभूतात्मक स्थूल देह तेवढा पडतो आणि त्यांतील अमरतत्त्व म्हणजे जीव हा तेथून निघून जातो. त्या वेळीं त्याच्याबरोबर काय काय जातें, हें याज्ञवल्क्यानीं शतपथांत अगदीं स्पष्ट करून सांगितलें आहे. तें म्हणजे असें:— 'एष आत्मा निष्कामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्ना वाऽन्येभ्यो वा शरीर-देशेभ्यः। तमुत्क्रान्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति । तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते पूर्वं प्रज्ञाच ॥' (श. प. १४-७-२-३)

हृदयाच्या अग्रभागामधून हा.

किंवा शरीराच्या इतर भागांतून.

म्हणजे त्याच्याबरोबर प्राणहि निघून

इन्द्रियेहि निघून जातात. त्या वेळी तो १९५५

आणि वासनादि विशेष ज्ञानासह तो जातो. त्या वेळी त्याचे ज्ञान, कर्म व वासना ही त्याच्या मागोमाग म्हणजे बरोबरच जातात. हाच मनुष्याचा लिंगदेह होय; आणि तो जन्मजन्मातरी असतो. असो.

आतां मनुष्य मृत झाला म्हणजे त्याच्या प्रेताची व जीवात्म्याची पुढील व्यवस्था ऋग्वेदांत कशी लावण्यांत आली आहे, हें चार शब्दांत सांगून, वाचकांस त्याची दोंबळ कल्पना करून देतो. मनुष्य मेल्यावर त्याचे प्रेत जाळण्याची वैदिक आर्यांत प्रथा होती व तीच आज उच्चवर्णीय हिंदूंतहि आहे. याचे कारण असें कीं प्रेत दहन झाल्यावर अग्नि हा त्या मृताच्या आत्म्याला पुण्य लोकाप्रत म्हणजे स्वर्गाप्रत घेऊन जातो. ('यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वेहेनं सुकृतामु लोकम्' १०-१६-४) वैदिक आर्य हा अग्नि-उपासक-अर्थात् देवोपासक-असल्यामुळे मरणोत्तर त्याला पुण्यलोक प्राप्त होतो, अशी त्यांची दृढ श्रद्धा असे. स्वधा म्हणून प्रेताला अग्नि दिल्यावर त्याला पितृलोकांत जाण्यासाठी पुनः नवीन देह देण्यासाठी त्या अग्नीची प्रार्थना करण्यांत आली आहे. ('अव सृज पुनरग्रे पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः ।' १०-१६-५) याचा अर्थ असा कीं मेल्यावर तो देवांच्या अर्थात् अग्नीच्या स्वाधीन होतो. ('यदा गच्छत्यसुनीतिंमतामथा देवानां वशनीर्भवति' (१०-१६-२) .

अशा वेळीं इंद्रिये कोठें जातात याचाहि विचार तेथें केलेला आहे. चक्षु हा मनुष्य मेल्यावर सूर्याप्रत जातो व प्राण वायुप्रत जातो. ('सूर्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा' १०-१६-३) याचा खुलासा ऐतरेय उपनिषदांत सापडतो. तो असा:— 'अग्निवांभूत्वा सुखं प्राविशद्वायुः प्राणोभूत्वा नासिके प्राविशद्वादेत्यश्वधुर्भूत्वाऽधिणी प्राविशद्दिशः श्रोत्रभूत्वा कर्णो प्राविशन्नोपधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रमा

मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो
 रेतो भूत्वा शिभं प्राविशन्' (ऐतरेय उप. २-४) आत्मा
 जीव होऊन शरीरांत शिरल्यावर त्याच्याबरोबर अग्नि, वायु,
 सूर्य इत्यादि देवता इन्द्रियांना प्रकाश देण्यासाठी त्या त्या इन्द्रियांत
 जाऊन शिरतात याचा उल्लेख बरील उतान्यांत आहे. त्याला धरूनच
 मनुष्य मेल्यावर त्याची इन्द्रिये कोठे जातात याचा उल्लेख ' सूर्य चक्षु-
 र्गच्छति ' असे ऋग्वेदांत थोडक्यांत सांगून ती ती इंदिये प्रथम कोठून
 आलीं तेथे ती पुनः आपापल्या मूळस्थानी जातात, असे ध्वनित केले. वैदिक
 धर्माची शिकवण कशी चोल आहे, त्याचा पढताळा हा असा आहे. असो.

अशीला तो मृत देह जाळल्यावर त्या देहरहित जीवात्म्याला पितृ-
 लोकांत घेऊन जाण्याविषयी प्रार्थिले आहे. ' शृतं यदा करसि जातवेदो
 अथेमेनं परि दत्तात् पितृभ्यः १०-१६-२) आणि त्या जीवात्म्याला पितृ-
 याण मार्गाने पितृ लोकांत जाण्यास विनविले आहे (' प्रेहि प्रेहि पथिभिः
 पूर्वेभिर्यत्रा नः पूर्वं पितरः पेरयुः ' १०-१४-७) इतकेंच नव्हे तर त्याने
 केलेल्या इष्टापूर्त पुण्यकर्मांच्या योगाने आकाशातील अत्युच्च लोकांत
 म्हणजे स्वर्गांत जाऊन तेथे पितर व यम यांजबरोबर रहाण्यास त्या
 मृतास सांगितले आहे. (' स गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे
 न्योमन् ' १०-१४-८) किंवा वाटल्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे आपल्या
 स्वतःच्या घरी तेजस्वी शरीर धारण करून पुनः जन्मास येण्यासहि सांगि-
 तले आहे. (' पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ' १०-१४-८)
 याप्रमाणे त्या मृताच्या जीवात्म्याची मरणोत्तर स्थिति गति होते. अर्थात् ही
 देवोपासकाची गोष्ट आहे. याच्या उलट, जे देवद्वेष्टे व धर्मनिंदक आहेत,
 पापी व दुष्ट आहेत, कंजूप व खादाड आहेत, त्यांना स्वर्गद्वार बंद
 असून, दुःखरूपी खोल खड्ड्यांत म्हणजे नरकांत त्यांची बोलवण कर-
 ण्यांत येते, हे निराळे सांगावयास नकोच.

आतां येथे आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे ती ही की, मनुष्य
 मेल्यावर अमृतत्व पावतो म्हणजे पुनः जन्मास येत नाही, असे काहीं
 ठिकाणी म्हटले आहे. व तो पुनः जन्मास येतो असेहि काहीं ठिकाणी

म्हटलें आहे. मग यांत सत्य कोणतें ? हा विरोध की व कसा उत्पन्न झाला ? यावरून मनुष्यानें समजावें तरी काय ? अशा प्रकारचे प्रश्न चिकित्सक मनुष्याच्या मनांत उद्भवून त्याचे मन साशंक व अस्थिर बनते. अतएव त्याचा खुलासा येथें थोडक्यांत करून दाखविणें हें आम्हास इष्ट वाटल्यावरून त्याविषयी दोन शब्द लिहितों:-मनुष्य मेल्यावर अमर होतो आणि तो मेल्यावर पुनः जन्मतो अशा अर्थाचीं वाक्यें ऋग्वेदांत आहेत; आणि वर वर पाहणारास त्यांत विरोध दिसतो हें खरें, पण वस्तुतः तसा विरोध नाहीं. वैदिक धर्मांत ज्ञानी लोकांचा स्वर्ग व कामी लोकांचा स्वर्ग याप्रमाणें स्वर्गाचे दोन भेद आहेत व त्यांचे मार्गहि निरनिराळे आहेत. जे ज्ञानी आहेत ते देवयान मार्गानें स्वर्गास जाऊन अमर होतात व जे कामी आहेत ते पितृयाण मार्गानें स्वर्गास जाऊन, तेथील सुखोपभोग घेतल्यावर पुनः परत जन्मास येतात. ज्या स्वर्गांत गेल्यावर पुनः जन्म नाहीं, त्या स्वर्गाला ब्रह्मलोक ऊर्फ सत्यलोक हें नांव असून, जेथें गेल्यावर पुनः जन्म मिळतो, त्या स्वर्गाला पितृलोक ऊर्फ यमलोक म्हणण्याचा परिपाठ आहे. ज्या शहाण्यांनीं तें आदित्य-मूलतत्त्व-आत्मतत्त्व-जाणलें, ते मरणोत्तर अमृतत्व प्राप्त करून घेतात. (' ये इत् तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ' १-१६४-२३) आणि अर्थात् ज्यांना त्यांचें ज्ञान नाहीं, त्यांना स्वर्ग मिळाला तरी अमरत्व प्राप्त होत नाहीं. ते काहीं काल स्वर्गांत राहून पुनः या लोकीं परत येतात. म्हणूनच मृताला उद्देशून म्हटलें आहे कीं सुंदर शरीर धारण करून तूं पुनः या घरांत जन्मास ये (' पुनरस्तमेहि स गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ' १०-१४-८) याचें कारण असें कीं, जे यज्ञ, दान, तप करतात, ते पुण्यवान असून, त्यांची गति स्वर्गापर्यंतच-पितृलोकापर्यंतच-इद्रादि लोकापर्यंतच-असते. पुढें ते जाऊं शकत नाहींत, पण जे आत्मज्ञानी आहेत, ते स्वर्गास तर जातातच पण त्याच्याहि पुढें ते आदित्य, विद्युत् व ब्रह्म-लोकापर्यंत मजल मारून, अमर होतात. जें ब्रह्म लोकापर्यंत गेले त्यांनाच-फक्त त्यांनाच-पुनर्जन्म नाहीं. (' ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति, तेषां न पुनरावृत्तिः ' श. प. १४-९-१-१८) असें याशब्दक्यांनीं म्हटलें आहे. असो. हें इतकें विवेचन प्रस्तुत स्थली वाचकांची शंका निरसनार्थ पुरेसें आहे.

वैदिक आर्यांचा स्वर्ग

जगांतील प्राचीनांतला अत्यंत प्राचीन धर्म—त्या प्रभावी व तेजस्वी वैदिक धर्माची-उभारणी ज्या एका महान् तत्त्वावर झाली आहे, तें सुंदर तत्त्व म्हणजे हें—‘न जीवो म्रियते’ (छा. ६-११-३)—जीव हा कांहीं मरत नाही. हाच भावार्थ शतपथांत याज्ञवल्क्यांनी ‘प्राणा एव अमृता आमुः’—प्राण म्हणजे जीव हा अमर आहे. (१०-१-४-१). या वचनांत ग्रथित करून ठेविला आहे. मरणारें म्हणजे हें पंचमहाभूतात्मक शरीर होय. ‘किलेदं म्रियते’ हें शरीर मर्त्य आहे. हीच गोष्ट शतपथांत ‘शरीरं मर्त्यं’ या शब्दांनी स्पष्ट बोलून दाखविली आहे. (श. प. १०-१-४-१) या मुख्य सूत्राला धरूनच—‘आत्मैव सत्यम् । अन्यदातम्’ या सत्यज्ञानाला धरूनच—वैदिकांचें सगळें धर्मकारण रंगविण्यांत आलें आहे. वैदिकांच्या धर्मकारणांत आधुनिकांचें राजकारण, समाजकारण, नीतिशास्त्र, व्यवहार, विश्वज्ञान, व तत्त्वज्ञान या सर्वांचा समावेश होतो, इतका हा धर्म विश्वव्यापक व सर्वसंग्राहक असून, त्याची सर जगांतील इतर कोणत्याहि धर्मांला येत नाही, हें आम्ही प्रतिज्ञेवर सांगूं इच्छितों, आणि म्हणूनच ‘धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा’, असें म्हटलें आहे आणि हें सूत्रवाक्य डोळ्यापुढें ठेवूनच त्या रोलानें वैदिक धर्माची मांडणी करण्यांत आली आहे, ही गोष्ट सतत डोळ्यापुढें ठेवूनच वेदग्रंथाशी हितगुज करणारांनी करावें, तरच जिज्ञासु मनाला शांति व मंदबुद्धीत प्रकाश उजळेल ! आणि आमचे सूत्र वाचक सश्रद्ध मनानें व सद्भावनेनें हा ग्रंथ वाचतील हें गृहीत धरून मनुष्याच्या मरणोत्तर प्राप्तव्यस्थानाची—त्या दिव्य अमर-लोकाची—रूपरेखा दोन शब्दांत आम्ही येथें आंखून दाखवितों.

मनुष्याला जें काय पाहिजे आहे—ज्यासाठीं तो धडपडत आहे—जिकडे त्याची सारखी ओढ लागून राहिली आहे—तें म्हणजे अखंड सुख, उदंड आनंद व परमशांति ही होय ! अर्थात् परमानंद व शाश्वत शांति ! तें पदरांत पडेतोपर्यंत विचारी जीवाला—जागृत जीवाला—खरी शांति नाही किंवा पूर्ण समाधान नाही. आणि तें कसें मिळेल नि कोणाला लाभेल हें वैदिक

धर्मानें आपल्यापरी एक सुनिश्चित अशी तर्कशुद्ध व अनुभवघटित योजना आखून, ती विचारी मानवापुढें—जिज्ञासु मनुष्यपुढें—ठेविली आहे. पटल्यास घ्यावी, नाही तर कोणाचें कांहीं जात नाही ! वेदोक्त मार्गानें वाटचाल करणाराला मरणोत्तर कोणती गति प्राप्त होते, याचें चित्र वेदांत ठिकठिकाणीं तुटक तुटक रंगवून ठेवण्यांत आलें आहे आणि तें सर्व एकत्रित करून पाहिल्यास भाविक मनाला एक प्रकारचें शांतिसमाधान वाटतें, हें खरें, पण त्या प्रश्नांत शिरण्यापूर्वी मनुष्याच्या परमानंदाची वैदिक दृष्ट्या किंचित कल्पना देऊन, मग मरणोत्तर मिळवावयाच्या पुण्यवंतांच्या पुण्यलोकाची—देवलोकाची—म्हणजे स्वर्गलोकाची—माहिती देणें हें इष्ट व युक्त वाटल्यावरून आम्ही प्रथम परमानंदाची कल्पना श्रुतींत कशी विवविली आहे, याचा धावता उल्लेख करून मग प्रस्तुत मुद्याकडे वळतों.

मानवी परमानंदाची यथार्थ कल्पना आल्याशिवाय अत्युच्च अशा ब्रह्मानंदाची या अल्पज्ञ मानवी बुद्धीला खरी ओळख पटणें सहसा शक्य नाही. खरें म्हटलें तर ब्रह्मानंद हा कसा असतो, हें शब्दशास्त्राला अगम्य आहे. तो आनंद अनिर्वचनीय आहे, पण असें सांगितल्यानें जिज्ञासूचें व्हावें तसें समाधान होत नाहीं. म्हणून वैदिक ऋषींनीं वाणीला शक्य तेवढ्या शब्दाचा उपयोग करून, त्याची अंधुकच कां होईना, पण पर्यायानें कल्पना करून देणेचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. त्यांतल्यात्यांत याज्ञवल्क्यांनीं याची अधिकांत अधिक ओळख करून देण्याचा प्रयत्न केला असून, त्यावरून वाचकांना किंचित् बोध होण्यासारखा आहे, म्हणून त्यांच्या शब्दांतच आम्ही ती येथें देत आहों. शत-पयांत मानवी परमानंदाची कल्पना दिली आहे ती अशी:—‘स यो मनुष्याणां रादः समृद्धो भवति । अन्येषामधिपतिः सर्वैर्मानुष्यकैः कामैः संपन्नतमः स मनुष्याणां परम आनंदः ।’ (श. प. १४-७-१-३२). मनुष्यांमध्ये जो कोणी अत्यंत सुखी, सकल प्रापंचिक सुखोपकरणांनीं सुसंपन्न आहे आणि इतर लोकांवर जो सत्ता चालवूं शकतो आणि त्याचरोबरच सर्व कामोपभोगांनीं अत्यंत समृद्ध आहे, अशाचा जो आनंद तो

इहलोकांतील मनुष्याचा परमानंद होय. हा जो मानव परमानंद आहे, तो नाशवत आहे. पण देवांचा जो आनंद आहे, तो कसा आहे म्हणाल तर तो असाः—वर जो मानुष परमानंद म्हणून सांगण्यांत आला, त्या आनंदाच्या शंभर पट जो आनंद तो पितरांचा आनंद, अशा पितरांच्या शंभर पटीचा जो आनंद, तो कर्मदेवांचा एक आनंद आणि या कर्मदेवांच्या शतपटीचा जो आनंद, तो देवांचा एक आनंद ! या देवांचा जो आनंद आहे, तो स्वर्गलोकांत आहे !! आणि तो अभंग आहे. हें सर्व येथें सांगण्याचा हेतु एवढाच की, आधुनिकाना मानुष परमानंदाची व देवलोकांतीच आनंदाची कांहींशी कल्पना आणून घ्यावी. याज्ञवल्क्यांनी सांगितलेली परमानंदाची ही कल्पना जगातील कोणत्याहि विचारी माणसाला पटणारी अशीच तर्कशुद्ध व अनुभवसिद्ध आहे

आतां पुनः प्रस्तुत मुद्यावर यावयाचें म्हणजे वैदिकांचा देवलोक—अर्थात् स्वर्गलोक—कसा आहे, याचें ढोबळ चित्र वाचकांपुढें रंगून ठेवणें. तो प्रयत्न आम्ही ऋग्वेदाला चिकटूनच स्थूल मानानें दिग्दर्शित करूं इच्छितों. वैदिक आर्यांचा तो स्वर्ग—विचारी मानवांचें तें सुखानंदान—पुण्यशील व योगी लोकांचें तें विश्रामधाम—सत्यसकल्प व सत्यव्रत दिव्य विभुधांचा तो आनंदमय सत्यलोक ऊर्फ स्वर्गलोक—म्हणजे असा आहे, कीं जेथें अखंड प्रकाश उजळून आहे ! (' यत्र ज्योतिरजसम् ' ९-११३-७). जेथे उदड आनंद आहे ! जेथें परम उल्हास आहे ! जेथें शाश्वत संतोष आहे आणि जेथे अक्षय प्रहर्ष आहे !! (' यत्रानदाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते ' ९-११३-११). विष्णूचें श्रेष्ठ स्थान म्हणतात तें हेंच होय ! हा स्वर्ग ! (' विष्णोर्यत् परम पदम् ' १-२२-२१) आणि तेथें दिव्य अमृताचा सुमधुर क्षरा सारखा उफाळत असतो. (' विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ' १-१५४-५) तेथें सोम, धृत व मध यांची उदंड सुवत्ता आहे (१-१५४-१) येथें स्वधारूपीं परमान्न आहे आणि त्यामुळें शाश्वत तृप्तिहि आहे. (' स्वधा च यत्र तृप्तिश्च ' ९-११३-१०). म्हणून येथें स्वच्छंदानें यथेच्छ विहार करतां येतो. (' यत्रानु निकामं ऋ... २६

चरणम् ' १-११३-९) आणि म्हणून येथेच मानवी जीवात्म्याच्या सर्व इच्छा-आकांक्षा नितांत परिपूर्ण होतात ! !

असा हा वैदिक आर्यांच्या वेदांतला दिव्य लोक-म्हणजेच स्वर्ग लोक-असून, त्या लोकांत पुढील दिव्य विबुधांचा निवास असतो. तेथे तेज म्हणजे सूर्य आहे आणि ब्रह्म म्हणजे वेदनारायण आहे ! (' तेजश्च यत्र ब्रह्मच ' खिल. २०-४). जगज्जनक ब्रम्हा आहे व जगत्पालक विष्णु आहे. (' ब्रम्हा च यत्र विष्णुश्च ' खिल. २०-४). आणि तेथे सोमेश्वर महादेवहि आहे (' यत्र सोमेश्वरो देवः ' खिल २०-५). तेथे यमराज राहतो, राजा वरुण राहतो व आमचे प्राचीन पितर राहतात ! (' यत्र नः पूर्वे पितरः परेयुः । उभा राजाना स्वधया मदन्ता. यमं पश्यसि वरुणं च देवम् । ' १०-१४०७). तेथे शानी व योगी जातात, व राहतात (' यत्र भावभावी योगीश्च ' खिल २०-२) तेथे इन्द्र राहतो, मरुद्गण राहतात व सर्व देव राहतात ! (' यत्र देवा महात्मानः सेन्द्राश्च समरुद्गणाः ' खिल २०-४) आणि शंखचक्रगदाधरांचे स्मरण व मुक्तिहि तेथेच आहे. (' यत्र शंखचक्रगदाधरस्मरणं मुक्तिश्च ' खिल २०-६). अर्थात् या ठिकाणी ज्ञानी, पुण्यवान व दिव्यविबुध एकत्र वास करून आहेत व असतात. वैदिक आर्यांचा हा असा स्वर्गलोक आहे ! !

इतके सांगितल्यावर आतां हे सांगणे क्रमप्राप्तच झाले कीं असा हा दिव्य व पुण्यलोक, तो कोणाकरतां आहे ? तो सर्वांनाच सर्रास मोकळा आहे, कां विशिष्ट लोकांचीच ती दिव्य दौलत आहे ? अर्थात् तेथे कोण वातात व कोण जात नाहीत ? या प्रश्नावर वैदिक ऋषींचा असा अभिप्राय आहे कीं हा स्वर्ग म्हणजे कांहीं सार्वजनिक अड्डा नव्हे ! तेथे लोकशाही नाही, देवशाही आहे ! तेथे व्यक्तीला महत्त्व नाही, गुणाला आहे ! जातीला नाही, कर्माला आहे ! मताला नाही, सत्याला आहे ! स्वार्थाला नाही, त्यागाला आहे ! ! अर्थात् स्वर्ग म्हणजे धर्मशाळा नव्हे, तर राखीव जागा आहे ! ! म्हणून तेथे कोणाचा प्रवेश होतो, कोणाला ते स्थान मिळते आणि कोण त्याचा अधिकारी याविषयी वेदनारायणाचा निर्णय आहे तो असाः—

‘ नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति त्रितो यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति ’
 (१-१२५-५)—जो मनुष्य वैदिक देवांना हविर्भाग अर्पण करून त्यांना
 संतुष्ट करतो, तोच स्वर्गातील उच्च व श्रेष्ठ स्थानाप्रत जाऊन तेथेच
 कल्पांतापर्यंत राहतो. म्हणजे देवयजन करणारा देवोपासक मरणोत्तर देवां-
 मध्ये म्हणजे स्वर्गामध्ये जाऊन राहतो. अर्थात् तो देवापैकींच एक होतो.
 मनुष्याचा विकास, मनुष्याचा उत्कर्ष, मनुष्याचा उदार ज्या एका तत्त्वा-
 वर अवलंबून आहे आणि ज्या तत्त्वावर भरीव व संपूर्ण श्रद्धा ठेवून
 वैदिक आर्य या लोकीं ज्ञानाचा उच्च गौरीशंकर गाढून परलोकीं असंख्य
 व उदंड आनंदांत समरस होऊन गेले, ते प्रभावी व आद्य तत्त्व म्हणजे
 हेंच ! हें ‘ यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति ’ दिव्य तत्त्व ! याचाच अनु-
 वाद ‘ मद्भक्ता यान्ति मामपि ’ या गीता वचनांतहि स्पष्टपणे विवित
 झाला आहे.

आतां देवांकडे कोण कोण जातात, याचा तपशीलच पाहिजे असल्यास
 ते या पुढील ऋचांत स्पष्ट पहावयास मिळेल. त्यातली पहिली ऋचा
 म्हणजे ही:—‘ तपसा ये अनाभृष्यास्तपसा ये स्वर्धुयुः । तपो ये चक्रिरे
 महस्तांश्विदेवापि गच्छतात् ’ (१०-१७४-२)—जे आपल्या तपोबलाने
 अप्रतिहत झाले आहेत, जे तपाच्या योगाने स्वर्गांत गेले आहेत, व ज्यांनीं
 महान् तप केले आहे, त्यांच्याकडे—म्हणजे स्वर्गाकडे—हा मृतात्मा जातो!
 त्याचप्रमाणे या तपस्वी लोकाप्रमाणेच हे पुढील थोर व उदार पुरुषहि
 स्वर्गांस जातात. जे रणांत शौर्याने लढून धारातीर्थी आपला देह ठेवितात,
 अथवा यज्ञांत म्हणजे देवकार्यांत जे ब्राह्मणांस सटळ हाताने हजारानीं
 दाक्षिणा देतात, असे वीर व उदार महात्मे जेथे जातात, तेथे तूंहि जा !
 (‘ ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनृत्यजः । ये वा सहस्रदाक्षिणास्तांश्वि-
 देवापि गच्छतात् ॥ ’ १०-१५४-३). त्याचप्रमाणे पूर्वीच्या काळी
 ज्यांनीं सत्यधर्माचे आचरण केले, ज्यांनीं यज्ञोपासना केली व ज्यांनीं
 सद्गमनें वाचून आपला उत्कर्ष करून घेतला, असे तपोधन पितर जेथे गेले,
 तेथे हे मृतपुरुषा ! तूंहि जा ! (ये चित् पूर्वं ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः ।
 पितृन् तपस्वतो यम तपोजो अपि गच्छतात् ॥ १०-१५४-४).

या वरील तीन मंत्रांवरून हें स्पष्ट होतें कीं जे तपोनिष्ठ आहेत, जे शूर वीर सद्गमरक्षणार्थ स्वयंस्फूर्तीनें लहून, धारातीर्था देहपात करतात, जे दानशूर आहेत, जे यज्ञोपासक आहेत, जे सत्यनिष्ठ आहेत, जे सदाचरणसंपन्न आहेत, ते सर्व लोक पुण्यवान असून, मरणोत्तर ते स्वर्गास जातात. म्हणून म्हटलें आहे कीं, ' न यजमान रिष्यसि '—हे देवभक्ता ! तुझा नाश होत नाही ! (८-३१-१६). हा भावार्थ ' न मे भक्तः प्रणश्यति ' असा भगवंतांनीं गीतेंत सांगितला आहे.

इतकेंच नव्हे, तर देवकार्यां कामास येणारे पशू देखील मरणोत्तर स्वर्गास जातात ! कारण स्वर्गांत हा मनुष्य, हा पशु, हा ब्राह्मण, हा चांडाल; हा पुरुष, ही स्त्री, हा गरीब, हा श्रीमंत असा पक्षभेद नाही. जीवात्म्यांत असा भेद नसतो. पशूचा काय वा मनुष्याचा काय, आत्मा सगळा एकच. तेथें भेदभाव नाही. म्हणून देवकार्यां—सत्कार्यां—देह खर्ची घालणारा पशुदेखील पुण्यवान, ज्ञानी, योगी पुरुषाप्रमाणेंच स्वर्गाला जातो ! ही गोष्ट आज आम्ही हिंदु विसरलों असलों, तरी वेदांत ती स्पष्ट नमूद करून ठेवण्यांत आली आहे. पहा, यज्ञांतील पशूला उद्देशून असें म्हटलें आहे कीं, हे पशो ! तूं काहीं भरत नाहीस ! तुझा नाशहि पण होत नाही ! तर देवयान मार्गानें तूं सरळ देवांकडे म्हणजे स्वर्गलोकाकडे जावोस ! (' न वा उ एतन्म्रियसे न रिष्यसि देवो इदेपि पथिभिः सुगेभिः ')

केवदा प्रभाव हा वैदिक देवोपासनेचा ! पण जेनाळलेल्या आम्हां दुर्बल मनोवृत्तीच्या लोकांना हे तेजस्वी विचार काय होत ! असो. स्वर्गांचे दार कोणाकोणाला मोकळे आहे व असतें, याचें आम्हीं हें थोडस्यांत निरूपण केलें आहे. त्यावरून स्वर्ग लोक हा फक्त सत्कर्म-चंतांचा—देवकार्यां कामास येणाऱ्या जीवांचा—लोक असून, तेथें ते पुण्य-शील महात्मे अखंड आनदांत कालनमण करीत असतात. (' नरो यत्र देवयवो मदन्ति ' १-१५४-४) असा स्पष्ट व सुंदर मायितार्थ ऋग्वेदानून स्पष्ट ध्वनित होतो. वैदिकांचा स्वर्ग काय तो हा ! उदंड प्रकाशमय नि अखंड आनंदमय असा पुण्यवतांचा पवित्रमय दिव्य लोक ! !

नरक

मनुष्य हा बुद्धिमान् असल्यामुळे त्याला वरें-वाईट, पुण्यपाप, नीति-अनीति, न्याय-अन्याय या सर्व गोष्टी चांगल्या कळतात. म्हणजे त्याला तारतम्य समजण्याचा विवेक आहे; तसा तो इतर प्राण्यांना नाही. आणि तसा विवेक मनुष्याला आहे म्हणूनच त्याचा उत्कर्ष व विकास होत आला आहे. स्वभावतः तो सुखप्रिय प्राणी आहे हें खरें. पण तसाच तो दुःखाला बुजणाराहि पण आहे. आणि हें सुखदुःख ज्याच्या त्याच्या बऱ्यावाईट कर्मावर अवलंबून आहे व असतें, हें तच्च प्रथम वैदिक आर्यांनीच हेस्त धरलें, हें काहीं खोटें नाहीं. जो तो मनुष्य आपापल्या कर्मास जबाबदार आहे, हा कर्मसिद्धांत केवळ धर्मक्षेत्रांतच नव्हे तर जगाच्या व्यवहारांतहि तितकाच प्रभावी आहे. वैदिक ऋषींनी हा शोधून काढलेला कर्मसिद्धांत आतांपर्यंत जगांतील कोणत्याहि तत्त्वज्ञान्याला खोडून काढतां आला नाहीं. तर उलट सर्वांनी त्याचीच री ओढली आहे. हा वैदिक ऋषींच्या सूक्ष्म व तीक्ष्ण शोधक बुद्धीचा तत्त्वज्ञान क्षेत्रातील महान् विजय नव्हे, असें कोण म्हणेल ?

योगीश्वर याज्ञवल्क्यांनी स्पष्टच बोलून दाखविलें आहे कीं, 'यथा-कारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन' (श. प. १४-७-२ ६) मनुष्याचें जसें कर्म अगर आचरण असेल तसा तो होतो. सत्कर्म करणारा साधु होतो. पापकर्म करणारा पापी होतो. पुण्यकर्मीने पुण्यवान होतो आणि पापकर्मीने पापी होतो. हें याज्ञवल्क्य प्रभूचें जें महावाक्य ते जगां-तील विचारवंत लोकांचें आय आचार-सूत्र होऊन बसलें आहे. मग हे लोक देव मानणारे असोत वा नसोत. हा प्रश्न उद्भवत नाहीं. अर्थात् आधुनिक नीतिशास्त्राचा 'यथाकारी तथा भवति'-कर्म तसें फल-हें तच्च मुख्य आत्मा होऊन बसलें आहे, असें म्हटलें तरी त्यांत काहीं विषडण्यासारखें नाहीं. पापपुण्याची-सुखदुःखाची-सर्व जबाबदारी या हुकमी तत्त्वावरच आधारलेली आहे, हें विसरून भागणार नाहीं. हेंच

दुःखा तःहेने सांगावयाचे म्हणजे स्वर्गनरक ही कल्पना पापपुण्य कर्माचाच विपाक होय.

आणि स्वर्ग-नरक म्हणजे तरी काय ? स्वर्ग म्हणजे सुख आणि नरक म्हणजे दुःख; अर्थात् मरणोत्तर प्राप्त व्हावयाची सुगति अगर दुर्गति. जिवंतपणी ज्याला सुख म्हणावयाचे त्यालाच मरणोत्तर स्वर्ग म्हणावयाचा आणि जिवंतपणी ज्यास दुःख म्हणावयाचे त्यालाच मरणोत्तर नरक म्हणावयाचे. ' सुखमेव स्वर्गः ' व ' दुःखमेव नरकं ' ही वैदिक आर्यांची ऐहिक कर्मानुसार मरणोत्तर प्राप्त व्हावयाची सुगति अगर दुर्गति. पैकीं स्वर्ग म्हणजे काय याचे निरूपण वर करण्यांत आलेच आहे. आतां नरक म्हणजे काय आणि तो कोणाकरतां आहे, याचा आतां थोडक्यांत परामर्श घेतों.

मात्र येथे हें अगोदरच सांगून ठेवणें जरूर आहे कीं, ऋग्वेदांत स्वर्गाची जशी स्पष्ट व सुटसुटीत कल्पना आहे, तशी नरकाची नाही. नरक हा शब्दच सगळ्या ऋग्वेदांत कोठेंच आढळत नाही. पण म्हणून मरणोत्तर दुर्जेनाची काय गति होते—ते कोठें जातात—याविषयी मुळींच स्पष्टीकरण नाही, असा मात्र त्याचा अर्थ नव्हे. ऋग्वेदांत नरकाची—म्हणजे मरणोत्तर दुर्गतीची—कल्पना आहे. पण ती फार अंधुक म्हणजे अस्पष्ट आहे. याविषयी सूचक अशी एक ऋचा आहे ती अशीः—
 ' अभ्रातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजानता गभीरम् ॥ (४-५-५)—बंधुरहित असलेल्या स्त्रीप्रमाणें जे कुमार्गानें वर्तन करणारे आहेत, पतीचा द्वेष करणाऱ्या उनाड स्त्रीप्रमाणें जे दुराचारी आहेत, जे पापी आहेत, ज्यांची बुद्धि खोटी आहे व वाणी सत्याला सोडून आहे अशांना हें अगाध स्थान (नरक) कृतकर्मांचें मरणोत्तर प्रायश्चित्त भोगण्यास म्हणून निर्माण केले आहे. या ऋचेतील ' गभीरं पदं '—हे शब्द नरकमूचक आहेत असें सायन भाष्यावरून दिसून येतें. ' गभीरं पदं ' याचा मराठीतला सरळ अर्थ म्हणजे खोल लड्डा असा होतो व हाच अर्थ ऋग्वेदात अन्यत्र ' वषो अनन्तो अब सा पदीष्ट ' (७-१०४-१७) या मंत्रातून

ध्वनित करण्यांत आला आहे. जी राक्षसी मनांत द्रोहभाव धरून युवडी-प्रमाणें रात्रीं आपलें गुप्त रूप प्रगट करून भटकत असते, ती अगाध गर्तेत म्हणजेच खोल खड्ड्यांत अधोमुख होऊन पडो ! अशाच अर्थाची आणखी एक ऋचा आहे. ती म्हणजे ही:—‘इन्द्रसोमा दुष्कृतो वधे अन्तरनारम्भणे तमसि प्रविष्यतम्’ (७-१०४-३) भावार्थ—हे इन्द्र-सोमहो ! दुष्कर्म करणाऱ्या राक्षसांना दुःखाच्या खड्ड्यांत व निरालंबन अंधकारांत कोंबून तेथें त्यांना चांगला चोप द्या ! या उतान्यावरून अंधकारमय अशा दुःखात्मक खोल खड्ड्यालाच नरक म्हणतां येईल. ‘अन्धंतमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते’—या ईशोपनिषदांतील ‘अन्धंतमः’ याचा अर्थ अंधकारमय अधोलोकच म्हणजे नरकलोकच होय. कारण ‘दुःखं च नरकं विदुः’ या वचनावरून दुःखालाच नरक ही संज्ञा आहे, हें उघड होतें. अंधकारमय दुःखात्मक असा जो खड्डा म्हणजे अधोलोक तोच नरक होय. आणि येथें पापी व दुष्ट लोकांना कोंबून तेथें त्यांना प्रायश्चित्त देण्याबद्दल विनविलें आहे. अर्थात् या खड्ड्यांतच—अधोलोकांतच—पाप्यांना मरणोत्तर शिक्षा करण्यांत येत असून, त्यालाच उत्तरवाङ्मयांत नरक म्हणण्याचा परिपाठ पडला. अथर्ववेदांत, शुक्ल यजुर्वेदांत, शतपथ ब्राह्मणांत वगैरे इतर श्रुतिग्रथांत नरकाचा उल्लेख आहे. यावरून हें निश्चित आहे की, अधोलोक म्हणजे मरणोत्तर दुःख भोगण्याची जागा. त्यालाच नरक हें टोपण नांव असून, ती जागा अंधकारानें दाटून गेली आहे. येथेंच पापी, दुष्ट व दुराचरणी लोक आपल्या कृतकर्मांचें मरणोत्तर प्रायश्चित्त भोगण्यास म्हणून येऊन पडतात. हें इतकें विवरण नरकाविषयीं पुरें आहे. असो.

यमः—यम हा मृत्यु देव आहे, (‘तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे’ १०-१६५४). विवस्वान् हा त्याचा बाप. (विवस्वतं हुवे यः पिता ते’ १०-१४-५) व त्वष्ट्याची मुलगी सरण्य ही त्याची आई. (१०-१७-१) आम्हा मनुष्यासाठीं स्वर्गाचा मार्ग प्रथम शोधून काढणारा म्हणजे हा यमच होय, (‘यमो नो गातुं प्रथमो विवेद’ १०-१४-२) की, ज्या स्वर्गांत आमचे पूर्वीचे पितर जाऊन राहते झाले (‘यत्र नः पूर्वं पितरः

पर्युः १०-१४-२). अर्थात् हा पितृ लोक म्हणजेच यमलोक होय. आणि तो स्वर्गाच्या तिसऱ्या म्हणजे खालच्या भागांत आहे. स्वर्गाचे एकंदर तीन भाग असून वरचे दोन भाग सूर्याकडे असून, तिसरा यमाकडे आहे. (तिस्रो यावः सवितुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विरापाद्' १-३५-६). यम हा तेथील राजा आहे. ('यत्र राजा वैवस्वतो' ९-११३-८) आणि त्याच्याबरोबर पितर आनदांत राहत असतात. ('अथा पितॄन् सुविदत्रोँ उपोहि यमेन ये सधमादं मदन्ति' १०-१४-१०) मनुष्य मेल्यावर स्वर्गांत जातो तेव्हां तो यम व वरुण यांचेसमोर जाऊन उभा राहतो. (१०-१४-७). अग्नि हा यमाचा प्रिय दूत आहे. ('भुवद्दूतो विवस्वतो विवो मदे प्रियो यमस्य' १०-२१-५) घुबड व कपोत हे त्याचे दूत आहेत. (१०-१६५-४) आणि चार ढोळ्याचे दोन कुत्रे हे त्याचे रक्षक आहेत. ('यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ' १०-१४-११) त्याला सोम व हवि अर्पण करून ('यमाय सोम सुनुत यमाय बुहुता हविः' १०-१४-१२) आपल्याला देवाकडे नेण्याबद्दल व दीर्घकाल जगण्याकरता दीर्घायुष्य देण्याबद्दल त्याची प्रार्थना करण्यांत येते. ('स नो देवेष्वाम यमद् दीर्घमायुः प्र जीवसे' १०-१४-१४).

पितर—मनुष्य जातीचे जे पूर्वज त्यांना पितर अशी संज्ञा आहे. अंगिरस, अथर्वाण, मृगु, नवम्ब इत्यादि हे सर्व पितरांत मोडतात. (१०-१४-६). ते यमाजवळ राहून आनदांत कालक्रमणा करतात. ('यमेन ये सधमादं मदन्ति' १०-१४-१०) आणि देवांबरोबरहि आनंदांत असतात. ('त इद्देवानां सधमाद आसन्मृतायानः कवयः पूर्यासः' ७-७६-४) पितरांनी सोमपान करून स्वर्ग प्राप्त करून घेतला. त्यांना सोम्यास असे म्हणतात. जे येथे आहेत व जे येथे म्हणजे या पितृपक्षांत नाहीत; ज्यांना आग्नी ओळखतो व ज्यांना आग्नी ओळखीत नाही, अशा सर्व पितरांना अग्नि ओळखतो ('ये चेह पितरो ये च नेह योथ विप्र यो उ च न प्रविप्र । त्व वेत्य यति ते जातवेदः' १०-१५-१३). ते सर्व पितर पितृपक्षांत येऊन दर्भासनावर दक्षिणेकडे बसून आपले स्वघात्र ग्रहण करतात. ('आन्या जानु दक्षिणतो निपयेम यश-

माभि गृणीत विश्वे ' १०-१५-६) ते इन्द्र व देव यांसह रथांत वसून येतात. (' इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः ' १०-१५-१०) अंधकाराने म्हणजे राहनें प्राप्तिलेल्या सूर्याला पितरांनींच मंत्रसामर्थ्यानें शोधून काढून त्याची प्राप्ति करून घेतली आणि सिद्धमंत्र अशा त्यांनीं उघेला प्रकाशित केली. (' गृह्णद् व्योतिः पितरो अन्वविन्दन् तस्यमंत्रा अजयन्नुपासम् ' ७-७६-४) जेथे इन्द्रादि देव राहतात त्या स्वर्गाच्या भागाला देवलोक आणि जेथे यमपितरादि राहतात त्या भागाला पितृलोक अशी संज्ञा असून, देवलोकाचा राजा इन्द्र व पितृ लोकाचा राजा यम आहे. आणि हे लोक जसे स्वर्गातच पण निरनिराळे आहेत, तद्वत् त्यांकडे जाणारे मार्गाहि पण वेगवेगळे आहेत. देवलोकाकडे जाणाऱ्या मार्गाला देवयान व पितृलोकाकडे जाणाऱ्या मार्गाला पितृयाण असें नांव आहे. ' परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् ' (१०-१८-१) या वचनांत देवयानाशिवाय इतर जो मार्ग आहे, त्या मार्गाने म्हणजे पितृयाण मार्गाने जाण्यास मृत्यूची विनंति करण्यांत आली असून ' पन्था-मनु प्रविद्वान् पितृयाण शुमदग्ने समिधानो वि भाहि ' (१०-२-७) यामध्ये पितृयाण मार्ग हा अग्नि जाणतो असें म्हटलें आहे. यावरून देव-यान व पितृयाण असे स्वर्गास जाणारे दोन निरनिराळे मार्ग आहेत असें सिद्ध होतें. असो.

काळ्या घोड्याला दागिने घालून जसे सजवावे त्याप्रमाणें पितरांनीं आकाशाला रात्री नक्षत्रांनीं सुशोभित केले. (' अभि श्यावं न कृशने-भिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो यामपिशन् ' १०-६८-११) आणि स्वर्गाकडे जाणारा मार्ग यज्ञद्वारा त्यांनींच आंखून ठेविला. (इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृभ्यः ' १०-१४-१५) आपलें कल्याण करण्यावद्दल, मुख देण्यावद्दल, दुःख नाहीसें करण्यावद्दल त्यांची प्रार्थना करण्यांत आली आहे. (' अथा नः श योररपो दधातन ' १०-१५-४) त्याचप्रमाणें मानवी स्वभावाला अनुसरून आग्नी जो कांहीं त्यांचा अप-राध केला असूं, त्यावद्दल त्यांनीं आपणास दंड करूं नये अशावद्दलहि

प्रार्थना आहे (' मा ह्यिष्टिष्ठ वितरः केन विम्बो यद्भागः पश्यता
कराम ' १०-१५-६) आणि वेवदी वीरवृत्तादिज्ञानी युद्ध अशी संज्ञा
देव्यावदमहि स्वाना गिनविते आहे. (अथा रवि सर्ववीर दधातन ' १०-१५-११). जाता जाता हेहिवांगणे इष्ट शारते की, रजावदि स्वानी
रक्षण करायें व युद्धययुष्या तान्नात आरणाळ देऊ नये, अशी देवमळाची
इच्छा आहे (' वासनायः वितरः योभ्यामः.....नन्नातु दुरितादताकृषो
रथा माहिनी अयस्य ईशत ' ६-७५-१०) वेदिक भाषांचे वितर हे
असे आहेत.

प्रकरण १६ वें

ऋग्वेदांतील तत्त्वज्ञान

✓ ज्या वेळीं परमेश्वरानें हा सगळा विश्वप्रसारा निर्माण केला—ही जी विविध व विचित्र सृष्टिप्रथम निर्माण झाली—त्या वेळीं तें पहावयास प्रथम कोण गेला होता ? (को ददर्श प्रथम जायमानं ' १-१६४-४). अर्थात् हें विश्व प्रारंभी कसें निर्माण झालें, तें प्रत्यक्ष जाऊन कोणी पाहिलें आहे ? कारण ज्यानें तें विश्व निर्माण केलें, त्याच्याशिवाय त्या वेळीं दुसरें कोणीच नव्हतें. फार काय, त्या वेळीं आकाश नव्हतें, वायु नव्हता; पृथ्वी नव्हती, कांहींच नव्हतें. अर्थात् शरीराहि नव्हतें व मनहि नव्हतें. आतां त्या शरीराचा स्वामी जो जिवात्मा तो होता म्हणावा, तर तो तरी कोठें व कसा असणार ? (' आत्मा क्व स्वित् ' १-१६४-४) देहेंद्रियां-शिवाय राहण्याला त्याला आधार तरी काय ? एवंच आत्माहि—अर्थात् जिवात्मा—त्या वेळीं नव्हताच. मग हा सगळा विश्वप्रपंच निर्माण झाला, त्या वेळीं तो पहावयास कोण गेला होता म्हणावा ? ✓

तो ऋषि म्हणतो, मला तर हें कांहीं कळेनासें झालें आहे. या बाबतींत मी खरोखर नेणता आहे. मला हें कांहींच समजण्यासारखें नाहीं. म्हणून जाणत्यांना—विचारवतांना—विचारतो कीं हें सगळें जाणणारा असा कोण आहे ? (पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् ' १ १६४-५) कोण हें खरोखर जाणतो ? कोण बरें मला हें सबं समजावून सांगेल ? ही जी विविध नामरूपात्मक विचित्र सृष्टि माझ्या डोळ्यांसमोर अफाट पसरलेली आहे, ती कशी झाली व कसापासून झाली ? तिचे उपादान कारण कोणतें व निमित्त कारण तरी काय ? कोणत्या साधनाच्या सहाय्यानें ती निर्माण करण्यांत आली ? आणि ती बनविली गेली, तें दग्ध तरी कोणतें ? व

कोटून आलें ? हें सर्व चोख जाणणारा व नीट समजावून सांगणारा असा मनुष्यांत कोण आहे आणि कोण वरें मला हें सर्व नीट उलगडून सांगेल ? (' को अद्वा वेद ? क इह प्र वोचत ? कुत आ जाता ? कुत इयं विसृष्टिः ? ' १०-१२९-६).

मनुष्यांत तरी माझी ही जिज्ञासा तृप्त करील असा कोणी असेल, असें मला वाटत नाही. वरें, आतां हे देव तरी माझी समजूत करूं शकतील काय ? त्यांना जाऊन विचारल्यास माझी ही ज्ञानलालसा तृप्त होऊं शकेल काय ? कारण ते मनुष्याच्या आधीं जन्मलेले आहेत. त्यांना हें ठाऊक असण्याचा संभव आहे. पण हें काय म्हणतों मी ? ते झाले तरी काय सांगणार ? त्यांचीहि कथा आम्हा मनुष्यांप्रमाणेच आहे कीं ! कारण ते मनुष्याच्या आधींचे असले तरी ही सृष्टि उत्पन्न झाल्यावरच त्यांचाहि जन्म झाला आहे! मग आपल्यापूर्वी जन्मलेल्या सृष्टीची उत्पत्तिकथा नंतर जन्मलेले ते विचारे देव झाले तरी काय सांगणार नि कसें सांगणार ! आम्हा मनुष्यांप्रमाणें त्यांनाहि हात टेकावे लागणारच ! छे, तीहि निराशाच ! (' अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेन अथ को वेद यत आ बभूव ' १०-१२९-६). मनुष्यहि नाही, देवहि नाही. मग आतां हें सांगणारा तरी कोण ? विचारायचें तरी कोणाला ?

हें सर्व जाणणारा कोणी तरी असू शकेल काय ? कदाचित् असला तर एक असू शकेल; आणि तो म्हणजे परमेश्वर ! देवांचाहि देव ! ज्या-पासून ही गिरी-नदी-समुद्रादि-रूपात्मक विविध सृष्टि उत्पन्न झाली, तो परमेश्वर मात्र हें सर्व जाणतो, तोच एक तेवढा हे सर्व अचूक सांगण्यास पूर्ण समर्थ आहे. इतरास हें शक्य नाही. जो या भौतिक जगाचा अध्यक्ष आहे, तो आकाशांत राहणारा ईश्वर मात्र हे सर्व जाणत असेल. पण कोणी सांगावें, तो सुद्धां जाणत नसेलहि !! मग हे कोडें आतां कसें उलगडणार नि कोण उलगडणार ? (' इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न । यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अद्ग वेद यदि वा न वेद ' १०-१२९-७).

अशा प्रकारची सूक्ष्म व गहन चिकित्सा करणारे असे काहीं जिज्ञासु लोक त्या वेळीं सुद्धां होते. जवळजवळ हे वरील विचार आधुनिक अज्ञेय वादासारखेच दिग्मून येतात. असे स्वतंत्र व गूढ विचाराचे चिकित्सक ऋषी ऋग्वेदकालांतहि होते, हें यावरून स्पष्ट होतें.

अशाच ठशाचे पण जरा निराळ्या वळणाचे आणखी काहीं एतद्विषयक विचार ऋग्वेदांत आढळून येतात, तेहि विचार करण्यासारखे आहेत. त्या विचाराचा रोख वाहतो तो असाः—ज्यापासून देवांनीं ही यावा पृथ्वी निर्माण केली, तो वृक्ष कोणता आणि जेथें तो वृक्ष वाढला तें अरण्य तरी कोणतें ? (' किं स्विद्वन क उ स वृक्ष आस यतो यावा-पृथिवी नि ष्टतक्षुः ' १०-३१-७). अर्थात् येथें उपादान कारणाची पृच्छा करण्यात आली आहे. कुंभार जसा माती घेऊन, त्या द्रव्यापासून घट निर्माण करतो, त्याप्रमाणें कोणतें द्रव्य घेऊन देवांनीं त्यापासून ही जडसृष्टि निर्माण केली, असा प्रश्न एक ऋषि येथें करित आहे. त्याच-प्रमाणें दुसरा एक विचारतो कीं ज्या वेळीं विश्वकर्मानें ही यावापृथ्वी उत्पन्न केली, त्या वेळीं त्या ईश्वराचें अधिष्ठान काय होतें ? आणि त्या सृष्टीचें उपादानकारण तरी काय ? कोणत्या द्रव्यानें त्यानें हें सर्व विश्व-जात बनविलें ? कारण त्या वेळीं एका परमेश्वराशिवाय इतर निराळी वस्तुच नव्हती ! मग ही सृष्टि त्यानें कशापासून बनविली ? अर्थात् तें द्रव्य कोणतें ? (' किं स्विदासीदाधिष्ठानमारम्भण कतमस्विस्वत्कथासीव यतोभूमिं जनयन्विश्वकर्मा वि द्यां ' १०-८१-२) याला पुढें उत्तर देतात कीं सर्वद्रष्टा जो विश्वकर्मा, त्या देवानें ती जी सृष्टि उत्पन्न केली, ती आपल्या माहिम्यानेच ! त्याला इतर कशाची जरूरी लागली नाहीं. आपल्या अचिंत्य मायाशक्तीच्या योगानेंच त्यानें हें सर्व विश्वजात निर्माण केलें ! (' यतो भूमिं जनयन्विश्वकर्मा वि द्यामीर्णोन्माहिना विश्वचक्षाः ' १०-८१-२).

पण विश्वकर्मानें हें केलें, हें म्हणणें देखील जरा अयुक्तच आहे. कारण कोणता देव झाला तरी काय, तो सृष्टीनंतरचाच आहे. त्याच्या-पेक्षांहि श्रेष्ठ देव-देवाधिदेव-असा एक आहे. म्हणून देवाचें हें सामर्थ्य

नव्हे ! तर' त्याच्यपेक्षांहि जो एक थेंब देव आहे, त्या हिरण्यगर्भाचा-
सूक्ष्म रूपधारी-अशा त्या लिंगात्म्याचा-तो महिमा आहे ! ('नैताव-
देना परो अन्यदास्तमुक्षा स द्यावापृथिवी विभर्ति' १०-३१-८). हा जो
हिरण्यगर्भ-म्हणजेच प्रजापति-तोच द्यावा पृथिवी उत्पन्न करून, त्यांना धारण
करतो. म्हणून ही द्यावा पृथ्वी कोणापासून झाली व कशापासून झाली याचें
अंतिम उत्तर अंतर्ज्ञानी ऋषि देतात कीं, तें मूल कारण म्हणजे हिरण्य-
गर्भ अर्थात् सगुण ब्रह्म ! ! ('हिरण्यगर्भः समवर्तताम्र' १०-१२१-१).

अशा प्रकारचे कांहींसे अज्ञेयवादासारखे विचार केव्हां जिज्ञासाप्रेरित
तर केव्हां सशयग्रस्त लोकांनीं काढलेले मधूनमधून आढळत असले, तरी
विश्वोत्पत्तीची साधार व समर्पक मीमांसा करणारे असे कांहीं दिव्य अंतः-
चक्षूंचे श्रेष्ठ व प्रतिभासंपन्न ऋषीहि तेथें चमकत होतेच, असा त्या वेळचा
इतिहास स्पष्ट कौल देतो. या ऋषींनीं या विश्वोत्पत्तीची आपल्या परी
सूक्ष्म चिकित्सा करून शास्त्रशुद्ध मीमांसा केली आहे, ती मोठी मननीय
आहे; त्यांच्या विचारसरणीचा रोल वाहतो तो असाः-देवादिकांच्या पूर्व-
युगांत-म्हणजे ही सृष्टि उत्पन्न व्हावयाच्या पूर्वी नामरूपादिरहित असें एक
सूक्ष्म पण अव्यक्त चैतन्यघन आदित्त्व होतें. यालाच ऋग्वेदांत 'असत्'
असें म्हटलें आहे. 'असत्' म्हणजे शून्य-अभाव-असा अर्थ नव्हे; तर
अव्याकृत-अव्यक्त-असें सूक्ष्म आदित्त्व-बीजवस्तु. या आदित्त्वालाच
वेदांतांत ब्रह्म-परब्रह्म-निर्गुण ब्रह्म-असें म्हणण्याचा वैदिक ऋषींचा परि-
पाठ आहे.

अर्थात् हें असत्त्व शून्य नाही, अव्यक्त पण सद्भावरूप
आहे. नामरूप गुणादिकांनीं विवर्जित असें जें हें ऋग्वेदांतलें 'असत्'
त्त्वं म्हणजेच निर्गुण ब्रह्म, त्या निर्गुण, निरजन, निराकार ब्रह्मापासूनच
ही सगुण व साकार सृष्टि निर्माण झाली. या सृष्टीला 'सत्' असें नांव
आहे. हेंच दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे असत् म्हणजे निर्गुण
ब्रह्म व सत् म्हणजे सगुण ब्रह्म. अर्थात् हें निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्माची
मायकूस आहे, असें ऋग्वेदांत स्पष्ट म्हटलें आहे. ('असतः सदजायत'
१०-५७-२-२). हाच भाव तैत्तिरीय उपनिषदांत 'असद्वा इदमग्र असी-

ततो वै सदजायत ' (तै. उ. २-७) या वचनात्न प्रतिविवित ज्ञाला आहे. आणि तसाच प्रतिघोष शतपथांतहि ' ब्रह्मवा इदमग्र आसीत् * (श. प. ११-२-३-१) या वचनांत उमटलेला आहे. तेव्हां सांगावयाचें तात्पर्य काय तर मूल निर्गुण ब्रह्मापासून-आदि बीजापासूनच-पुढें ब्रह्मां-डाचा हा विशाल वृक्ष निर्माण झाला, वाढला व फोफावलेला आहे.

आतां ' असत् ' शब्दाचा कांहीं लोक-विशेषतः नास्तिक लोक-जडवादी स्थूलदृष्टि लोक-शून्य असा अर्थ करून, ' कथं असतः सत् जायेत ? ' असा सवाल करतात. आणि सामान्य जनतेची दिशाभूल करून त्यांना आडमार्गावर नेऊ पहातात. पण असत् म्हणजे शून्य-अभाव-हा अर्थ वैदिक ऋषींना मान्य नाही. अभावापासून भाव कसा निर्माण होईल ? दुध असेल तर दही होईल. नसेल तर दही कसे व कोठून होणार ? बीज असेल तर वृक्ष, बीजच नसेल तर वृक्ष कसा होईल ? म्हणजे कारण असेल तर कार्य. कारणाशिवाय कार्य अशुं शकत नाही. याला विकासवाद-सत्कार्यवाद-म्हणतात. आणि वैदिक ऋषींचा हा जो विश्वोत्पत्तिवाद आहे तो काहींना विकास-वादासारखाच आहे. वैदिकांच्या मते ' असत् ' म्हणजे अभावात्मक शून्य नसून, भावरूप पण अभ्यक्त अशी बीजशक्ति. तेंच विश्वाचें आदि बीज होय. तें इंद्रियांना दिसत नसलें, तरी वस्तुतः सद्भावरूपानें-परम सूक्ष्म रूपात-आहे व असतें, ही गोष्ट उद्दालकांनीं श्वेतकेतूला वढाचें सूक्ष्म बीज दाखवून त्यांतूनच समोरचा विशाल वटवृक्ष कसा निर्माण झाला, याची खात्री पटवून देऊन, शेवटीं ' वाळा, त्या सूक्ष्म बीजांतच डोळ्याला काहीं दिसत नसलें तरी त्यांत वडासारखा प्रचंड असा महान् वटवृक्ष गर्भित आहे, ' असें सांगून, अखेर त्यास माझ्या शब्दांवर विश्वास ठेव, ' भद्रस्व ' या महामंत्राचा उपदेश केला. तो आजहि तितकाच सत्य आहे. जें स्थूल इंद्रियाला दिसत नाही तें नाहीच, असा अर्थ काढणें किती वेडेपणाचें आहे, हें यावरून स्पष्ट होतें.

म्हणून शून्यवाद्याचें-जडमूढ नास्तिकांचें-तोंड बंद करण्यासाठीं म्हणून वैदिक ऋषींनीं छातीला हात लावून ठिकठिकाणीं ठावून सांगितलें आहे

की, 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्' ! वैदिक ऋषींची अशी प्रतिज्ञा आहे की 'याद्गोव ददये ताद्गुच्यते' (५-४४-६)—जसे आमच्या अंतर्दृष्टीला दिसले—जे आम्ही ज्ञानचक्षूने पाहिले व जाणले—तसेच आणि तेच आम्ही बोलून दाखवितो, यावर ज्यांचा विश्वास असेल, त्यांच्यासाठीच वैदिक धर्माचा अवतार आहे. विश्वास नसेल तर त्या वाटेस नच जाणे हेंच बरे ! असो. सांगावयाचा मुद्दा हा की या मूल असत्त्वापासून म्हणजे परब्रह्म वस्तुपासूनच—मूळमयीजापासूनच—पुढे ही नामरूपात्मक विशाल व विविध सृष्टि निर्माण झाली, अर्थात् ते आदितस्त्वच या स्थूल जगाचे मूलबीज—आदिकारण—होय !

त्याचप्रमाणे ती परब्रह्मवस्तुच जगाचे उपादानकारणहि होय. हा विश्वप्रपंच कसा विस्तार पावला अगर पावत गेला, याची वैदिक ऋषि सोपपत्तिक मांडणी करून दाखवितात ती अशी:—प्रथम हे जग उत्पन्न व्हावयाच्या पूर्वी म्हणजे प्रलयावस्थेत ते मायेने पूर्ण गुरफटलेले होते. ही वैदिकांची जी माया तीच सांख्यांची प्रकृति असून, तिलाच उद्देशून ऋग्वेदांत तम—काळोख—असे म्हटले आहे. ज्याप्रमाणे दुग्धमिश्रित पाण्यातून दूध निराळें व पाणी निराळें करतां अगर काढतां येत नाही, तद्वत् प्रकृति ऊर्फ माया व जग यांच्या प्रलयकालीन ऐक्यावस्थेत नामरूपात्मक जग हे त्या कारण ब्रह्माच्या मायेपासून विभक्त करतां येण्यासारखें नाही व नसते. ते त्या वेळीं कारण ब्रह्मांत मायेसहित पूर्ण विलीन होऊन सुत व गुमावस्थेत असते. पुढे ते सृष्टिसमयीं त्या कारण ब्रह्मांतून निघून कसे प्रादुर्भूत होते, याची ऋग्वेदांत रूपरेखा देण्यांत आली आहे, तिचा आतां परामर्श करणें हें ओघानेंच प्राप्त झालें आहे. म्हणून आतां त्या विषयाकडे वळतो.

हे सर्व विश्वजात त्या कारणब्रह्माच्या मायेच्या कुर्श्यातून बाहेर पडावयाच्या वेळीं प्रथम परमेश्वराच्या मनांत काम—म्हणजे मायेंत गुप्त असलेल्या विश्वाला बाहेर प्रकट करण्याची इच्छा—झाली. ('कामस्तमे समवर्तताधि मनसो रेतं प्रथम यदासीत्' १०-१२९-४). अर्थात् प्रथम परब्रह्माच्या मनांत आपण अभिव्यक्त होऊन बहुत व्हावें, अशी इच्छा उत्पन्न

शाली. ('सो अकायमत बहुः स्वाम प्रजायेय इति' तै. आ. ८-६)
 म्हणून त्याने त्यासाठी संकल्परूपी तप आचरण केले आणि त्या तपाच्या
 योगाने त्या ब्रह्माच्या प्रकृतीची साम्यावस्था भंग पावून येथे सूक्ष्म रूपाने
 सुप्त असलेली जगाची बीजतत्वे हळुहळू जुळजुळ करू लागून—अंकुश—ती
 साकार वनत चालली, म्हणजे स्थूल जग प्रकट व्हावयास लागले. (स
 तपस्तप्त्वेदं सर्वमसृजत' तै. आ. ९-६) ऋग्वेदांतहि हीच गोष्ट सांगितली
 आहे. ('तपस्तन्महिना, जायतैकम्' ऋ. १०-१२९-३). परमे-
 श्वराच्या सृष्टी उत्पन्न करण्याच्या संकल्पप्रभावाने जग निर्माण झाले.
 येथे तप म्हणजे शारीरिक थम नसून ज्ञानमय तप असा अर्थ आहे. ('यः
 सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः' असे मुंडक उपनिषदांत म्हटले आहे.
 (१-१-९) एकंदरीत ध्यानांत घ्यावयाची मुद्याची गोष्ट ही कीं मायेत मुक्त
 असलेले—प्रकृतीत लीन झालेले—जग प्रकट व्हावयाला परमेश्वराची जग
 उत्पन्न करण्याची प्रबल इच्छा व तदनु रूप ज्ञानमय तप हेच कारण होय.

आतां यापुढे सृष्टि कशी उत्पन्न झाली, हे पाहू या. वर सांगण्यांत
 आले आहे कीं विश्वोत्पत्तीच्या पूर्वीतम म्हणजे माया—अर्थात् अनिर्वचनीय
 अशी मूळ प्रकृति—होते. आणि ते विश्व या तमाने—मायेने—म्हणजे अज्ञानरूपी
 काळोखाने—आच्छादिलेले होते. ('तमसा गूढमग्रे' १०-१२९-३)
 ही माया म्हणजे दुसरी तिसरी कोणी नसून, ती परब्रह्माच्या अंगाचीच
 अनिर्वचनीय अशी अद्भुत व दिव्य शक्ति होय. तिच्यांत व त्याच्यांत
 अंगांगी संबंध आहे, असे म्हटले तरी चालेल. ते जग प्रकट व्हावयाच्या
 पूर्वी प्रथम सर्वत्र पाणीच पाणी होते. याचे सुंदर स्पष्टीकरण शतपथांत
 आढळते ते असेः—'आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त
 कथं नु प्रजायेमहीति ता अश्राम्येस्तास्तपोऽतप्यन्त तामु तपस्तप्यमानामु
 हिरण्मयमाण्ड सम्भ्रूवाजातो ह तर्हि संवत्सर आस तदिदं हिरण्मयमाण्ड
 यावत्संवत्सरस्य वेला तावत्पर्यल्पवत्' (११-१-६-१) ततः संवत्सरे
 पुरुषः समभवत् । स प्रजापतिः ११-१-६-२). भावार्थः—ही सृष्टि
 प्रादुर्भव व्हावयाच्या आधी प्रथम सर्वत्र पाणीच होते. आम्ही आतां
 प्रवर्धन पावावे अशी त्याने मनांत इच्छा धारण केली, तदर्थ त्याने थम
 केले व तप केले. त्या तपाच्या योगाने त्या पाण्यांत एक हिरण्मय अंडे

निर्माण झाले. पुढे जन्मून त्याला एक संवत्सर लोटले. तोंपर्यंत तें पाण्यांतच तरंगत राहिले. पुढे संवत्सर पूर्ण झाल्यावर तें कुटून, त्यांतून एक पुरुष निर्माण झाला. हाच प्रजापति होय. सगुण ब्रह्म काय, हिरण्यगर्भ काय, विराट पुरुष काय, तो हाच ! हा प्रजापति ! !

या हिरण्मय अंड्यांत वर्षभर राहून पुढे जो जन्म पावला, त्यालाच ऋग्वेदांत हिरण्यगर्भ म्हटले असून, प्रजापति हा त्या हिरण्यगर्भाचाच पर्याय शब्द आहे. हा जो हिरण्यगर्भ ऊर्फ प्रजापति तोच मायेचे पांघरूप घेतलेला आदि पुरुष असून त्यालाच सूत्रात्मा असे म्हणतात. प्रजापति हे त्याचे दुसरे नांव आहे. आणि सगुण ब्रह्म म्हणजे तोच हा हिरण्यगर्भ ऊर्फ प्रजापति, म्हणून 'हिरण्यगर्भः समवर्ततामे' असे ऋग्वेदांत म्हटले आहे; तर 'प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत्' असे शतपथांत उद्गारले आहे. शब्दात फरक असला तरी मूळ पुरुषात फरक नाही. दोघेहि एकच नि सारखेच. शिवाय विराट पुरुष असेहि याला आणखी एक नांव आहे. हा विराट-पुरुष-अर्थात् हिरण्यगर्भ ऊर्फ प्रजापति-सर्वप्राणिसमष्टि-रूप असून, त्यालाच सहस्र म्हणजे अनंत शिरे, अनंत डोळे व अनंत पाद आहेत, असे पुरुषसूक्तांत म्हटले आहे; ('सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्' १०-९०-१) यालाच पुनः आणखी दुसरीकडे 'विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात्' (१०-८१-३) असे म्हटले आहे.

या विराटपुरुषाने त्या हिरण्मय अंड्यांतून प्रकट झाल्याबरोबर हे सर्व ब्रह्मांडाचे ब्रह्मांड त्याने व्यापून सोडले. अर्थात् आपल्या एका अंशाने त्याने हा सर्व पराक्रम गाजविला ! ('स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशागुलम्' १०-९०-१). तेव्हांपासून हे जें त्रिकालातील अखिल जगज्जात आहे तें हा पुरुषच होय. (पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्' (१०-९०-२). आणि तोच अमृतत्वाचा स्वामीहि आहे. ('उतामृतत्वस्थेशानः' १०-९०-२). जोपर्यंत हे जग अस्तित्वांत आहे, त्यांतील सर्व घडामोडी हा याचाच महिमा होय ! इतकेच काय, याहूनहि तो पुरुष कितीतरी मोठा आहे. हे जें भूतजात आहे, तें फक्त याचा एक चौथा भाग असून, बाकीचा भाग सगळा विनाशरहित असून, तो सूर्यमंडलांत स्थित आहे. (पादोऽस्य

विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ' १०-९०-३). हा जो त्रिपादपुरुष तो या विश्वप्रपंचापासून अगदी अलित असून, त्याचाच एक भाग सृष्टि-संहारार्थ पुनः येथे अवतरला, (' त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ' १०-९०-४).

त्यानंतर देवमनुष्यपशुपक्षी इत्यादिकांच्या जिवात्म्यांचीं रूपे धारण करून, त्यानें अन्नावर वाढणाऱ्या व जगणाऱ्या सर्व जीवजाताला व तसेंच गिरि-नद्यादि भूतजाताला व्यापून टाकलें, अर्थात् चेतनसृष्टि व अचेतनसृष्टि-जीव-सृष्टि व जडसृष्टि—हीं दोन्ही रूपे आपल्या महिम्यानें त्या एकट्यानेंच धारण केलीं, ('ततो विध्वङ् व्यत्क्रामत्साशनानशने अभि' १०-९०-४) आतां हें कसें झालें याचे वर्णन पुढें ऋग्वेदांत सांगितलें आहे तें असें:—सर्वांत प्रथम ब्रह्मांड देह उत्पन्न झाला. त्यानंतर त्या देहाचा आश्रय घेऊन त्यांत राहणारा तद्देहाभिमानी जीव झाला. हाच विश्वात्मा होय. (' तरमाद्विराळजायत् विराजो अधि पूरुषः ' (१०-९०-५). हा विराडपुरुषच प्रजापति होय. पुढें त्यानें देवमनुष्यपशुपक्ष्यादिजीवजात धारण केल्यावर-महणजे त्या त्या प्राण्याचा जीवभाव धारण केल्यावर—मग पृथ्वी उत्पन्न करून, नंतर त्या त्या जिवांना राहण्यास अनुरूप अशी तीं तीं शरीरे निर्माण केलीं. (' स जातो अत्य-रिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ' १०-९०-५).

हा सर्व विकास कसा कसा होत गेला, याची रूपरेखा पुढें स्थूलमानानें आखून दाखविण्यांत आली आहे ती अशी:—पूर्वी साध्यदेवांनी ही सृष्टि उत्पन्न होण्याच्यापूर्वी एक मानस यज्ञ केला. त्या यज्ञांत या आदिपुरुषाला पशु कल्पून त्याचे तिथें प्रोक्षण करून, तो यज्ञ यथासांग सिद्धीस नेला. त्या यज्ञां-तील या पुरुषपशुपासून हें विविध विश्व निर्माण झालें तें असें—त्या पुरुषाच्या डोक्यापासून बुलोक महणजे स्वर्ग झाला. (' शीर्ष्णोर्धाः समवर्तत ' १०-९०-१४) आणि नाभीपासून अतरिक्ष झालें. (' नाम्बा आसी दन्तरिक्ष ' १०-९०-१४) त्याचप्रमाणें पायापासून पृथ्वी व श्रोत्रापासून दिशा झाल्या. (' पभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तया लोका अकल्पयन् ' १०-९०-१४) महणजे या विश्वकोशात स्वर्गलोक हा अगदी वर,

अंतरिक्ष लोक हा मधोमध व पृथ्वी ही सर्वांत खाली, असा हा या विश्वां-
तील लोकांचा क्रम लागला.

आतां यानंतर देवांची उत्पत्ति कशी झाली हें सांगतात. त्या यज्ञस्थानीं
पशु कल्पिलेल्या प्रजापतीच्या मनापासून चंद्र झाला. (' चंद्रमा मनसो
जातः ') १०-९०-१३), चक्षुपासून सूर्य झाला (' चक्षोः सूर्यो अजा-
यत ' १०-९०-१३), मुखापासून इंद्र व अग्नि (' मुखादिन्द्रधामिध ')
आणि प्राणापासून वायु झाला. (' प्राणद्वायुरजायत ' १०-९०-१३)
अशी ही थोडक्यांत देवांची जीवसृष्टि असून तीच पहिली जीवसृष्टि होय.
या सृष्टीची स्थापना स्वर्गलोकांत म्हणजे पहिल्या शुलोकांत झाली.

यानंतर मानवसृष्टीचा इतिहास आहे तो असाः—त्या प्रजापतीच्या
मुखापासून ज्ञानोपासक ब्राह्मण झाले. (' ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् ')
१०-९०-१२) आणि त्याच्या वाहूपासून बलोपासक क्षत्रिय झाले.
(' वाहु राजन्यः कृतः ' १०-९०-१२) त्याचप्रमाणे मांड्यापासून
कृषि-उपासक वैश्य व पायापासून सेवोपासक शूद्र झाले. (' ऊरू तस्य
यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ' १०-९०-१२). असा हा मानवजातीचा
थोडक्यांत वैदिक इतिहास आहे. येथे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे शब्द
जातीवाचक नसून, गुणवाचक आहेत. वेदकारी म्हणजे वेदाचा चालता
काळ असतांना मनुष्याचे स्थान जातीवरून न ठरवितां वर्णावरून—म्हणजे
गुण-कर्मावरून—ठरविलें जात असे. असो.

यानंतर पशुसृष्टि सांगावयाची राहिली. ती म्हणजे थोडक्यांत अशीः—
त्या पुरुषयज्ञापासून घोडे उत्पन्न झाले. (' तस्मादश्वा अजायन्त ')
१०-९०-१०). आणि खाली व वर दांत असलेले इतर गर्भमादि
पशूहि निर्माण झाले. (' ये के चोभयदतः (अजायन्त) १०-९०-१० ')
गायीहि त्यापासूनच झाल्या, आणि तसेच अजादि प्राणीहि झाले.
(' गावो ह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः ' १०-९०-१०). ही
सर्व पशुसृष्टि सक्षेपानें सांगण्यांत आली.

याप्रमाणे हें असे ऋग्वेदांतील विश्वोत्पत्तीचे तत्त्वज्ञान आहे. इतकें
विस्तृत, इतकें सुसंगत, इतकें शास्त्रशुद्ध विश्वोत्पत्तीचे वर्णन जगांतील इतर

कोणत्याहि धर्मग्रंथांत पहावयास सांपडत नाही. या विश्वोत्पत्ति कथेचा पुढे ब्राह्मण ग्रंथांत विकास होत होत शेवटीं उपनिषदांत त्याला सुव्यवस्थित, सुसंबद्ध, विस्तृत व सुटसुटीत असें सुंदर स्वरूप प्राप्त झालें. ते तेथील 'अमृत बोल खोदून काढण्याचें धारिष्ट्य तेव्हांपासून आतांपर्यंत कोणीहि पद्धतशीर व प्रमाणशुद्ध केलें नाहीं, असें म्हटल्यास त्यांत कांहीं अन्याय होईल, असें आम्हांस वाटत नाहीं. अर्थात् वैदिक ऋषींचा वाङ्मयक्षेत्रांतला हा एक मोठा अपूर्व व अद्वितीय विजयच नव्हेकाय ? होय, तो एक महान् विजयच होय, असें आम्ही भारतीय लोक समजतो. उपनिषदांत तत्त्वज्ञानाचा जो सुंदर विकास झालेला आहे, त्या ज्ञानाची मायकूस म्हणजे मूळ हे वेदग्रंथच होत, हें निराळें सांगितलें पाहिजे असें नाहीं. आतां उपनिषदांत या विषयाची मांडणी कशी करण्यांत आली आहे, हें सांगणें इष्ट व मनोरंजक असलें, तरी तो विषय आमच्या प्रस्तुत उद्देशास सोडून असल्यामुळें त्या भरीस आम्ही येथें पडूं इच्छित नाहीं. फक्त ऋग्वेद-ग्रंथांत विश्वोत्पत्तीची कथा तत्त्वज्ञान दृष्टीनें कशी सांगण्यांत आली आहे, एवढें दाखविण्याचा आमचा उद्देश असल्यामुळें तेवढ्यापुरतेंच हें आमचें विवेचन करण्यांत आलें आहे. वैदिक धर्माची ही जी तत्त्वज्ञान-क्षेत्रांतील कामगिरी आहे, तेथील जी मांडणी आहे, जी शिकवणूक आहे, जे सिद्धांत आहेत, ते ज्यांना ती अतर्दृष्टि आहे,—ज्ञानचक्षु आहे—त्यांनाच फक्त पटणारे व मानवणारे आहेत. जे जडमूढ आहेत—मंदबुद्धि आहेत—त्यांना ते पटणें शक्यहि नाहीं आणि त्यांच्या प्रकृतीला ते मानवणारेहि पण नाहींत. ऋग्वेदांत स्पष्टच म्हटलें आहे कीं जो ज्ञानी आहे—ज्याला ज्ञानचक्षु आहे—त्यालाच हें उच्च व सूक्ष्म ज्ञान कळणार, जो जडमूढ व मंदबुद्धि आहे, त्याला तें कळणें शक्यच नाहीं. ('पश्यदक्षणां वि चेतदन्धः' १-१६४-१६) एवढें सांगून आता पुढें चालूं लागतो.

आतां शेवटीं जाता जातां हा जो वेदांतला परमेश्वर—सगुण ब्रह्म—प्रजापति देव—देवाचाहि देव—आहे, त्याचेंहि उडत उडत वर्णन करून हा विषय हातानिराळा करतो. उपनिषदांत ब्रह्म हा मुख्य प्रतिपाद्य विषय असून, त्यालाच अध्यात्म विवेचनांत आचस्थान मिळालें आहे. आणि ब्राह्मण ग्रंथांत

-कर्मकांडांत-तो मान प्रजापतीला देण्यांत आला आहे. त्याचप्रमाणे तेंच स्थान ऋग्वेदांत-मंत्रभागांत-हिरण्यगर्भाला देण्यांत आले आहे. तथापि तें उपनिषदांतील ब्रह्म, ब्राह्मणांतील प्रजापति व वेदांतील हिरण्यगर्भ हीं सगळीं सगुण ब्रह्मार्ची-शब्द ब्रह्मार्चीच-प्रतीके आहेत. ही गोष्ट ध्यानांत ठेविली तर वाचकांचा घोंटाळा होणार नाही. उपनिषदात 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्' म्हटले आहे, तर ब्राह्मणांत 'प्रजापतिर्ह वा इदमग्र आसीत्' असा पाठ आढळतो आणि ऋग्वेदांत 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे' अशी घोषणा करण्यांत आली आहे. तथापि हे सर्व वस्तुतः निराळे नवून अर्थतः एकच आहेत. तेव्हां या पुरुषोत्तमान्चे ऋग्वेदांत कसे वर्णन करण्यांत आले आहे, हे येथे थोडक्यांत पाहू या.

तसें म्हटल्यास वैदिकांच्या परमेश्वरान्चे यथार्थ वर्णन करावयाचे झाल्यास, त्याला एक स्वतंत्र ग्रंथच लिहावयास हवा. पण तो उद्देश आमचा येथे नसल्याने फक्त त्याच्या स्वरूपाचे व गुणधर्मांचे धावते वर्णन करून, तेवढ्यावरच सर्व कांहीं भागवितों. हा जो वेदांतला पुरुषोत्तम, परमेश्वर म्हणजे प्रजापति देव आहे, तो ब्रह्माढाएवढा मोठा तर आहेच. इतकेंच नव्हे तर त्याहूनहि तो किती तरी पटीने मोठा आहे. तो किती मोठा याचे प्रत्यक्ष मोजमाप घेऊन निश्चयपूर्वक सांगणे हें या अल्प व सांत मानव बुद्धीच्या आवांस्याबाहेर आहे; या अल्पबुद्धीला तें समजणे व समजले तरी तोंडाने बोलून दाखविणे हें सहसा शक्य नाही. आतां कांहीं तरी सांगावयाचे म्हणून सांगावयाचे झाले तर तो अनंत आहे, एवढेच फार तर सांगता येईल. आतां त्याचे सगुण रूपांत कसे चित्र वेदांत रंगविण्यांत आले आहे, हें आतां हळूहळू सांगत जातो.

हा जो विश्वविघाता परमेश्वर आहे, त्याला हजार म्हणजे अनंत शिरे, अनंत डोळे व अनंत पाद आहेत. ('सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्' १०-९०-१) याचा भावार्थ असा कीं तो सर्वेश, सर्वसाक्षी व सर्वव्यापी आहे. हा अर्थ 'विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतो याहु-स्त विश्वतस्पात् (१०-८१-३) या वचनांतून ध्वनित केला आहे. त्यानेच ही पृथ्वी व अंतरिक्ष लोक निर्माण केले. ('यः पृथिव्या यो

वा दिवं सत्यधर्मा जजान ' १०-१२१-९). आणि त्यानेच आल्हाद-
 दायक उदकाहि निर्माण केले. ('यथापथं द्रा बृहतीर्जजान' १०-१२१-९).
 इतकेच नव्हे, तर तो हे सर्व करून त्यांत घनदाट भरून राहिला
 आहे. शिवाय आणखी, या विश्वाच्या बाहेरहि तो सर्वत्र व्यापून राहिला
 आहे. ('स भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठदशांगुलम्' १०-९०-१) म्हणजे
 विश्वांतहि अणुरेणूमध्ये मुद्रां तो भरून राहिला असून, बाहेरहि पण तोच
 आहे. त्यानेच देवाना उत्पन्न केले असून, त्यांच्यांत 'हा इंद्र, हा अग्नि,
 हा वरुण, अशीं निरनिराळीं नांवेहि पण त्यानेच दिलीं. (यो देवानां-
 नामधा' १०-८२-३). अर्थात् तो देवांतला मुख्य देव-म्हणजे देवाधि-
 देव-आहे. ('यो देवेष्वधि देव एक आसीत्' १०-१२१-८). त्यानें
 अंतरिक्ष लोक उग्र केला, ही पृथ्वी स्थिर केली, स्वर्गलोक सावरून
 धरला आणि आकाशांतील आदित्यमंडळ तोळून धरले. ('येन द्यौरग्रा
 पृथ्वी च दृळ्हा येन स्वः स्तमित येन नाकः ' १०-१२१-५). अर्थात्
 हे सर्व भुवनजात तो जाणतो. (वेद भुवनानि विश्वा १०-८२-३) मनु-
 ष्यांचा व पश्चादिकांचा तोच स्वामी आहे. ('य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः'
 १०-१२१-३). इतकेच नव्हे तर देवमनुष्यादि सर्व जीवजातांचा तो
 राजा होऊन राहिला आहे. ('एक इत् राजा जगतो बभूव' १०-१२१-३)
 तसेंच द्यावापृथ्वीचे संरक्षण तोच करतो ('स द्यावापृथिवीं विमर्ति'
 १०-३१-८) म्हणून ही सर्व प्राणिसृष्टि व देवसृष्टि त्याची आज्ञा
 शिरसा बंध मानते. ('यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यस्य देवाः' १०-१२१-२)
 प्राण्यांना आत्मरूपानें चैतन्य देणारा व बल देणारा तोच आहे. ('य
 आत्मदा बलदा' १०-१२१-२) आणि जगातील सर्व घडामोडी
 त्याच्यामुळेच होतात. अर्थात् तो सृष्टिविधाता आहे. ('यो विधाता '
 त्याची ज्ञानपूर्वक जे उपासना करतात त्यांना मोक्ष प्राप्त होतो व जे
 अज्ञानपूर्वक करतात, ते 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं' च्या फेऱ्यांत
 पडतात. ('यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः' १०-१२१-२) अशा प्रका-
 रचा हा जो प्रजापति देव-परमेश्वर-त्या महादेवाला हे लोकहो, तुम्ही जाणत
 नाहीत. (न तं विदाथ ' १०-८२-७) कारण तुम्ही भाताच्या शेता-

प्रमाणें अज्ञानानें अगदीं गुरफटून गेला आहां. इतकेंच नव्हे तर 'मी राजा आहे' 'मी पडित आहे' 'मी शूर आहे' 'मी श्रीमंत आहे' अशा विचारानें अहंकारविमूढ होऊन, व्यर्थ बडबडणारे आहां. आणि उदरं-भरणांत-देहेन्द्रिय तर्पणांत-पूर्ण रंगून गेला आहां, ('नीवारण प्रावृत्ता, जल्प्याऽसुतृपः' १०-८२-७). याप्रमाणें हीं जीं ऋग्वेदांतील अर्थपूर्ण-सूचक सूत्रात्मक वाक्यें आहेत, त्यांचें जर विस्तारपूर्वक विवेचन करूं लागलों, तर ग्रंथाचा विस्तार भरमसाठ वाढेल.

याबरोबरच आणखी एक गुद्याची गोष्ट येथें सांगावयाची म्हणजे हें जें वर्णन दिलें आहे, तें त्यांचें प्रत्यक्ष वर्णन झाले. त्याशिवाय आणखी असें सांगतां येईल की ऋग्वेदांत प्रजापतीशिवाय जे आणखी देव आहेत-उदाहरणार्थ इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि-ते सर्व प्रजापतीचेच अंश असल्यामुळे इंद्रादिकाचे जे रूपगुणधर्म तेथें सांगण्यांत आले आहेत, ते सर्व या प्रजापतीच्या ठिकाणींहि आहेत, असें घेऊन चालल्यास त्यांत काहीं बाबों होणार नाही. कारण इंद्रादि देव व प्रजापति यांच्यांत कार्यकारण-संबंध असल्यामुळे कार्याचे गुणधर्म कारणांतहि गुप्तरूपानें सुत असतात असा सत्कार्यवादाचा शास्त्रनियम आहे; त्या नियमाप्रमाणें इंद्रादि देवांचे सर्व गुणधर्म हेहि प्रजापतीचे गुणधर्म धरून चालल्यास त्यांत काहीं दोषास्पद नाही. मागें आम्ही इंद्रादि देवांचें जें वर्णन दिलें आहे, तें सर्व या देवाधिदेव प्रजापतीचें पर्यायानें वर्णन आहे, याची वाचकांनीं दखलगिरी घेतल्यास, त्यांना वैदिकाच्या परमेश्वराची-देवाधिदेवाची-यथार्थ कल्पना करण्यास वरेंच सहाय्य होईल. असो.

आतापर्यंत हे जें विवेचन केले, त्यावरून एक गोष्ट निर्विवाद सिद्ध होते की, वेदांत अनेक देव व अनेक देवोपासना सांगितल्या असल्या तरी मुळांत जाऊन पाहूं लागले, तर तेथें एकेश्वरीवादच दिसून येतो. याविपर्यां आतां अधिक लिहावें असें काहीं राहिलें नाही. काहीं लोकांना इतकी सूक्ष्म दृष्टि नसल्यामुळे व त्यांचें निरीक्षण व परीक्षणहि उभळ व वेताचेंच असल्यामुळे, वेदात एकेश्वरी वादाचा मागमूसहि नसून तेथें अनेक देवदेवतावादाची स्विचडी मात्र झाली आहे, असा आरोप

करण्यास त्यांनी कमी केले नाही. या कंप्तील लोकांचा पुढारीपणा पाश्चात्य पंडितांकडे गेला असून, त्यांच्या छायेखाली वाढलेले आमचे कांहीं भारतीय पंडितहि तोच सर काढण्यांत आपणांस मोठे धन्य मानीत आहेत. हा प्रश्न अध्यात्मज्ञानशून्य ख्रिस्तधर्मानुयायी पाश्चात्य-पंडितांनी उपस्थित केला, यांत त्यांचा दोष नसून अज्ञान हें कारण आहे. वायव्यांत एकच देव सांगितला असून, त्या संस्कृतीत वाढलेल्या विद्वानांना वैदिक धर्माचें यथार्थ व व्यापक स्वरूप ग्राह्य करणें शक्य झालें नाहीं. वैदिक धर्माचा सखोल अभ्यास त्यांना करता आला नाहीं. शिवाय धर्माने व संस्कृतीने पूर्ण परके असल्यामुळे व इतर धर्माविषयी त्यांचा ग्रह स्वभावतःच विपरीत झाला असल्यामुळे वेदांकडे पाहतांना ती दृष्टि घेऊनच त्या ग्रंथांकडे पाहण्याची त्यांची प्रवृत्ति बनली. त्यामुळे त्यांना वेदनारायणाचें सत्य स्वरूप—यथार्थ दर्शन—घडलें नाहीं व घेतां आले नाहीं. त्यांची वेदांकडे पाहण्याची दृष्टिच मुळीं दूषित असल्यामुळे वेदांतील एकेश्वरीवाद त्यांना ओळखतां व ग्रहण करता आला नाहीं, याविषयी त्यांची कीव केलेलीच बरी !

आतां आम्ही वैदिक लोक छातीवर हात ठेवून या पंडितमहाशयांस असें स्पष्ट सांगू इच्छितों कीं वेदाला एकेश्वरी वादच मूळतः व मुख्यतः अभिप्रेत आहे. तेथें अनेक देव आहेत व अनेक उपासना आहेत, हे सर्व खरें. पण त्या देवांचा देवहि—देवाधिदेवहि—एकच आहे, असें त्याच ग्रंथांत चक व स्पष्ट सांगितलें आहे, इकडे डोळेझांक करून कसें चालेल ?

वेदांत जसे इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि देव आहेत, तसाच त्या देवांना निर्माण करणारा अधिदेवहि एक आहे. त्याला हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विराट्पुरुष, सगुण ब्रह्म, सत् अशीं निरनिराळीं पण एकाच अर्थाचीं सूचक नावे आहेत. त्याचा आर्गही वर उल्लेख केलाच आहे. म्हणून पुनरुक्ति करूं इच्छित नाहीं. इतकेंच काय, ऋग्वेदांत तर्शा वचने ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष देण्यांतहि आली आहेत. 'एक सद्भिप्रा बहुधा वदन्ति' (ऋ. १-१६४-४६), एक सन्त बहुधा कल्पयन्ति' (१०-११४-५), ('यो देवेषु अधि देव एक आसीत्' १०-१२१-८) 'द्यावा पृथिवी जनयन् देव एकः' (१०-८१-३);

‘यो देवानां नामधा एक एव’ (१०-८२-३) अर्थां किती तरी वाक्यें ऋग्वेदांत ठिकठिकाणीं विखुरलेलीं असून, तीं एकेश्वरीवादाचें सूचक व दर्शक नाहींत, असें डोळे असलेल्यांनीं कसें व कां म्हणावें ? शिवाय इंद्रादि देव हे एकाच परमेश्वराचे—परमात्म्याचे—निरनिराळे अंश असल्यामुळे त्यांची उपासना म्हणजे परमार्थतः एकाच परमेश्वराची उपासना अशी आम्हां भारतीय पंडितांची प्रामाणिक समजूत आहे. वेदांत अनेक देव उपासनेसाठीं व्यवहारांत गृहीत धरले असले, तरी तेथें परमार्थतः एकेश्वरी वादच प्रामुख्यानें गर्भित आहे, हें सुंदर तत्व भारतीय अंतःकरणालाच फक्त पटणारें व मानवणारें आहे, हें येथें स्पष्ट सांगितल्याशिवाय आमच्यानें पुढें जावत नाहीं.

या विषयावर हें पुढील वचन अगदीं स्पष्टच आहे; ‘यद्यपि इन्द्राद्यस्तत्र ह्यन्ते तथापि परमेश्वरस्यैव इन्द्रादिरूपेणावस्थानादविरोधः ॥’ -सायनाचार्य, त्याचप्रमाणें हें याज्ञवल्क्य वचनहि उद्बोधक आहे. ‘तद्यदिदमाहुरमु यजामुं यजेत्येकैक देवमेतस्यैव सा विस्तृष्टिरेप उ होव सर्वं देवाः’ (वृ. उ. १-४-६) हीं श्रुतिवचनें देव एकच आहे, असें स्पष्ट व खणखणीत प्रतिपादन करित नाहींत काय ? पण इतक्या खोल पाण्यांत शिरण्याची यातायात करतो कोण ? वरवर जें काय दिसेल तेवढ्यावरच वेळ मारून नेण्याची ज्यांची खोडच आहे, त्यांना अधिक काय सांगायचें ? असो. झालें हें इतकें पुरें झालें.

ऋग्वेदांतील तत्त्वज्ञानाची रूपरेखा ही आम्हीं अर्शा अगदीं थोडक्यांत मांडून दाखविली. तिच्यापासून सूत्र वाचक बोध घेतीलच. ऋग्वेदांत काय सांगितलें आहे, याचें आम्हीं हें थोडक्यांत निरूपण केलें आहे. याच्यापेक्षां आणखी पुष्कळ सागतां आलें असतें व येण्यासारखें आहे. पण आमच्या ग्रंथमालेचा उद्देश सामान्य जनतेला पार्श्वीन विद्येविषयीं सुबुद्ध करण्याचा असल्यामुळे त्यांना झेपेल व मानवेल अशा वेतानेंच आम्हीं हें ऋग्वेदाचें अंतरंग महाराष्ट्रास उचड करून दाखविणेचा एक अल्पसा प्रयत्न केला आहे. तो आमचे भाविक व जिज्ञासु वाचक गोड मानून घेतील, अशी सादिच्छा प्रदर्शित करून, प्रस्तुत प्रकरणाला पूर्णविराम देतां.

प्रकरण १७ वें

ऋग्वेदांतील विविध विषयांची ओझरती ओळख वेदनामें

१ ऋग्वेद (१-९०-९)

२ यजुर्वेद (१० ९०-९)

३ सामवेद (१०-९०-९)

वैदिक आर्यांच्या प्राचीन वेदग्रंथांत फक्त तीनच वेदांचा समावेश होतो. ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद या तीन वेदांस मिळून 'त्रयी विद्या' अशी पारिभाषिक संज्ञा असून, त्यात अथर्व वेदाचा समावेश होत नाही, हें आता उघड सांगावयास नकोच. 'त्रयी वै विद्या ऋचो यजुषि सामानि ॥ ४-६-७-१ ॥' असें शतपथात स्पष्ट म्हटलें असून, जो ऋग्वेदाचें यथासांग अध्ययन करील, त्याला या पृथ्वी लोकाची प्राप्ति होते, जो यजुर्वेदाचें अध्ययन करील, त्याला अंतरिक्ष लोकाची व जो सामवेदाचें अध्ययन करील, त्यास बु लोकाची प्राप्ति होते असें धुर्तात सांगितलें आहे (' इममेव लोकमृचा जयति । अंतरिक्षं यजुषा दिवमेव साम्ना ॥ ४-६-७-२ ॥ श. प.) या तीन वेदांपैकी ऋग्वेद हा मधासारखा, सामवेद हा घृतासारखा व यजुर्वेद हा अमृतासारखा गोड व हितकारक आहे. (' मधु ह वाऽऋचः । घृतं ह सामान्यमृतं यजुषि ' श. प. ११-५-७-५) यांत अथर्ववेदाचा कोठें मुद्दा नामनिर्देश केलेला आढळत नाही. याचें कारण असें कीं वेदाचा अवतार हा प्रामुख्याने यज्ञोपासनेकरतां झाला असून, त्या यज्ञोपासनेत अथर्ववेदाचा संबंध येत नाही, आणि म्हणून त्याला या यज्ञविद्येत स्थान देण्यात आलें नाही, असें आम्हांस वाटतें. असो.

ऋग्वेदाच्या अध्ययनांनै वैदिक हा देवांना मधानै प्रसन्न करतो. सामवेदाच्या अध्ययनांनै षुतानै व यजुर्वेदाच्या अध्ययनांनै अमृतानै प्रसन्न करतो, असें याशवत्वयांनीं स्वाध्याय प्रशंसत म्हटलें आहे. ('मधुना ह वा एष देवोस्तर्पयति । य एवं विद्वानृचोऽहरहः स्वाध्यायमधीते ॥ ११-५-७-६ ॥ धृतेन ह वा एष देवोस्तर्पयति । य एवं विद्वान्त्सामान्य-हरहः स्वाध्यायमधीते ॥ ११-५-७-७ ॥ अमृतेन ह वा एष देवोस्तर्पयति । य एव विद्वान्यजुष्यहरहः स्वाध्यायमधीते ॥ त एनं तृप्तास्तर्पयन्ति सर्वैः कामैः सर्वैर्भोगैः ॥ ११-५-७-८ ॥ अ. प.) यासाठीं म्हणून वेदोपासकानै ऋग्, यजुः, सामवेदांचै दररोज अध्ययन वा पठण करावें, म्हणजे त्याला तीनहि लोकांची दौलत लाभते, असा वेदमाउलीचा वैदिक आर्यास कळकळीचा शुभ सदेश आहे. ऋग्वेदांत जो मंत्रसंग्रह आहे, तो सर्व अग्निविषयक आहे. आणि जे यजुर्मंत्र आहेत, ते सर्व वायुविषयक व जीं सामसूक्तें आहेत तीं सूर्यविषयक आहेत, असें बृहद्देवदेत स्पष्ट म्हटलें आहे. ('समस्ता ऋचो आग्नेयो वायव्यानि यजुषि च । सौर्याणि चैव सामानि सर्वाणि ब्राह्मणानि च ॥ ८-११०) ऋग्वेदांत स्तोत्र व प्रार्थनाविषयक, यजुर्वेदांत यज्ञविषयक व सामवेदांत गानविषयक मंत्रांचा संग्रह करण्यांत आला आहे. अशीं ही वेदविषयक थोडक्यांत हकीकत आहे.

छंदनामै

१ अत्याष्टि	७ गायत्री	१२ बृहती
२ अनुष्टुभ्	८ जगती	१३ महापंक्ति
३ अष्टि	९ त्रिष्टुप्	१४ विराज्
४ अस्तारपंक्ति	१० पंक्ति	१५ शक्वरी
५ उष्णिह	११ प्रस्तारपंक्ति	१६ सतोबृहती
६ ककुभ		

यांशिवाय आणखी कांहीं किरकोळ छंद आहेत. पण त्यांचा क्वचित्च उपयोग करण्यांत आला असल्यामुळें त्यांचा येथे उल्लेख करण्याचें

टाळलें आहे. मुख्य छंद म्हणजे गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, वृहती, अनु-
ष्टुभ, उष्णिह व पंक्ति हे असून, ऋग्वेदांत प्रामुख्याने यांचाच उपयोग
करण्यांत आला आहे. या छंदांपैकी गायत्री व उष्णिह हे छंद अग्नीचे,
अनुष्टुप् हा सोमाचा, वृहती हा वृहस्पतीचा, पंक्ति व त्रिष्टुप् हे इंद्राचे,
जगती हा विश्वेदेवाचा, विराज हा मित्राचा, स्वराज वरुणाचा आहे,
असें वृहदेवतेत म्हटलें आहे. (वृ. दे. ८-१०५ ते १०७)

ऋग्वेदांतील यज्ञनामं

१ अतियाज ६-५२-१	१० परिवत्सर
२ अतिराज ७-१०३-७	११ पशुयाग १-१८०-४
३ अनुयाज १०-१८२-२	१२ पितृयज्ञ १०-१५-४
४ अश्वमेध १-१६२-४	१३ पुरुषमेध १०-९०-६
५ इष्टापूर्त १०-१४-८	१४ प्रयाज १०-१८२-२
६ इष्टि २-१८-१	१५ प्रातःसव ३-५२-४
७ उक्थ्य ८-१३-१	१६ वृहस्पतिसव ३-६२-५
८ त्रिकद्रुक २-१५-१	१७ माध्यंदिन सव ६-५२-५
९ दर्शपौर्णिमास १-९४-४	१८ सोमयाग १-१५-७

यज्ञ पुरोहित

१ अध्वर्यु १-९४-६	८ प्रशास्तृ १-९४-६
२ आग्नीध्र २-१-२	९ ब्रह्मा १०-९१-१०
३ उद्गातृ २-४३-२	१० ब्राह्मणाच्छंसी ४-९-४
४ मावस्तृ १-१६२-५	११ शमितृ ५-८५-१
५ नेष्टृ २-१-२	१२ मुब्रह्मण्य १०-६२-४
६ पौतृ २-१-२	१३ होतृ ४-९-४
७ प्रतिपस्थाता १-१६२-५	इत्यादि

वैदिक यज्ञोपासनेत पुरोहिताशिवाय कोणतेच देवकार्य सिद्धीस जाऊ शकत नाही. देवोपासक यजमानाच्या जोडीला वेदनिष्णात व यज्ञकर्म-कुशल पुरोहितहि असावे लागतात, त्यांशिवाय देवतानुष्ठान हे इष्ट नाही. म्हणून या पुरोहितासंबंधी कांही माहिती येथे देणे आम्हांस इष्ट वाटत असल्यावरून ती येथे थोडक्यात देत आहो. या वैदिक देवोपासनेत ऋत्विजांची फार मोठी अवश्यकता असून, त्यांत चार मुख्य ऋत्विज असतात. आणि या चौघांत अध्वर्यु हा प्रमुख पुरोहित असून, त्याच्या सल्ल्याने व अध्यक्षतेखाली इतर ऋत्विज आपापलीं कामें करतात. यज्ञाची सर्व जबाबदारी या चार मुख्य ऋत्विजांवर असून, त्यांना अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता व उद्गाता अशी चार नावे आहेत.

या चार ऋत्विजांत अध्वर्यु हा मुख्य ऋत्विज आहे. हा अध्वर्यु सर्वांत प्रमुख असून, यज्ञकार्य यथासांग व निर्विघ्न पार पाडण्याची जबाबदारी सर्वस्वी याच्यावरच असते. अर्थात देवताप्रीत्यर्थ आहुति अर्पण करणारा ऋत्विज म्हणजे हा अध्वर्युच. तोंडाने मंत्र-केव्हां मोठ्याने तर केव्हां हळूच-म्हणत देवाना हविर्भाग अर्पण करणारा ऋत्विज काय तो हाच. शिवाय यज्ञमंडपात चोहोकडे नजर ठेवून सर्व टिकाणीं चोल व्यवस्था व टापटीप राखण्याचे कामहि याचेंच आहे. प्रसंगोपात्त इतर ऋत्विजांना प्रेय म्हणजे हुकूम सोडणारा अधिकारी म्हणजे हा अध्वर्युच. अर्थात् यज्ञानुष्ठान अथपासून इतिपर्यंत सगळें सुसूत्र व सुरळीत पार पाडून, तें यज्ञस्वी करून दाखविणेची मुख्य व महत्त्वाची जबाबदारी सर्वस्वी याचीच असल्यामुळे यज्ञकर्ता यजमान प्रथम याचीच निवड करून, मग त्याच्या सल्ल्याने इतर ऋत्विजांची निवड करतो.

याचें कारण असें कीं, अध्वर्यु हा मनाच्या जागी असून, इतर ऋत्विज हे मनाच्या तंत्राने वागणाऱ्या इतर इंद्रियांप्रमाणे आहेत, असें शतपथात म्हटलें आहे. 'वागेवर्चश्च सामानि च । मन एव यज्ञं पि स य ऋचा च साग्ना च चरन्ति वाक्ते भवन्त्यथ ये यजुषा चरन्ति मनस्ते भवन्ति तस्मान्नानभिप्रेपितमध्वर्युणा किञ्चन क्रियते' ॥

(श. प. ४-६-७-१९). ऋचा व साम हीं वाक् म्हणजे वाणी होत आणि यजु म्हणजे मन. जे ऋचा व साम म्हणतात, ते वाणीसारखे असून, जे यजुर्वेदाचे पठण करतात, ते मनोरूप होत. म्हणून अध्वर्यूने सांगितल्याशिवाय कोणतेहि कृत्य यज्ञकर्मांत केलें जात नाहीं. अर्थात् या वचनावरून हें उघड आहे कीं, मनाच्या हुकमतीत जशी इतर इंद्रियें असतात व वागतात तद्वत अध्वर्यूच्या तंत्रानें इतर ऋत्विजांनीं यागावयाचें आहे. कारण तो अध्वर्यु म्हणजे प्रत्यक्ष मनच—‘ एतन्मनेऽ अध्वर्युः’, असें शतपथांत स्पष्ट म्हटलें आहे.

आतां दुसरा महत्वाचा ऋत्विज म्हटला म्हणजे ब्रम्हा हा होय. यज्ञामध्ये सर्व ऋत्विजांवर नजर ठेवून, यज्ञानुष्ठान शास्त्रशुद्ध व प्रमाद-रहित होतें कीं नाहीं, हें पाहण्याची कामगिरी याच्याकडे असते. म्हणून ‘ यज्ञस्य हैप भिपम्यद्ब्रह्मा ’—यज्ञाचा ब्रह्मा हा वैद्य आहे, असें ऐतरेय ब्राह्मणांत म्हटलें आहे. (ऐ. ब्रा. ४-३४). म्हणजे यज्ञकार्यांत कांहीं चुकलें, राहिलें, विघडलें अगर कमीजास्त झालें, तर तें नीट सुधारून व्यवस्थित व शास्त्रशुद्ध करवून घेण्याची कामगिरी या ब्रह्माची आहे. तसेंच ऋत्विजांऋत्विजांत यज्ञक्रियेसंबंधी कसला तरी एखादा वादग्रस्त प्रश्न उपस्थित झाला तर त्याचा निर्णय करण्याचें व देण्याचें कामहि याचेंच आहे. म्हणून हा सर्व ऋत्विजांमध्ये अधिक वेदशास्त्रपारंगत असावा लागतो. म्हणजे याला तीनहि वेदाचें व यज्ञशास्त्राचें ययार्थ व पूर्ण ज्ञान असावें लागतें, अर्थात् याचें महत्त्व झालें तरी जवळजवळ अध्वर्यु इतकेंच म्हटलें तरी चालेल.

यानंतर तिसरा महत्वाचा ऋत्विज म्हणजे होता हा होय. हा देवांचा स्तुतिपाठक व आमंत्रक असून, अध्वर्यूच्या सांगण्याप्रमाणे देवतांना वेळो-वेळीं आवाहन करण्याचें व त्यांचें स्तुतिस्तोत्र गाण्याचें काम याचें आहे. त्याचप्रमाणे चौथा ऋत्विज हा उद्गाता असून याचें काम सामवेदांतील मंत्र सुस्वर गायन करून देवांना आळविण्याचें व त्यांना खूप करण्याचें आहे. अर्थात् अध्वर्यु हा यजुर्वेदपारंगत, होता हा ऋग्वेदपारंगत, उद्गाता हा सामवेदपारंगत ऋत्विज असून, ब्रह्मा हा तीनहि वेदांत निष्णात असावा

लागतो. याप्रमाणें मुख्य मुख्य ऋत्विजांत ही अशी यशानुष्ठानांतील कार्य-विभागणी असून, या सर्वांनीं एकोप्यानें, सहकार्यानें व तत्परतेनें वागून यजमानाचें यज्ञकार्य सुफल व यशस्वी करून दाखवावयाचें असतें.

याचें कारण असें कीं यज्ञांतील प्रत्येक विधि व क्रिया यथाशास्त्र व व्यवस्थित झाली पाहिजे आणि झाली तरच तो फलदायक ठरतो. पण तेथें कांहीं विघ्न आलें अगर विघाड झाला, कांहीं चुकलें अगर राहिलें, अगर अव्यवस्थित झालें, तर फलसिद्धीच्या नांवावर शून्याचा आंकडा चढतो. म्हणून यज्ञ यथासांग व यथाशास्त्र व्हावयास यजमानास वेद-शास्त्रसंपन्न अशा पुरोहिताकडे घांव मारणें अवश्यच ठरतें. या प्रत्येक पुरोहिताच्या हाताखाली त्याला मदतनीस म्हणून आणखी इतर उप-ऋत्विज असतात. त्या सर्वांचा तपशील देणें येथें स्थलसंकोचास्तव इष्ट वाटत नाहीं.

वैदिक धर्मांत यजमान व पुरोहित यांचा निकट व अगदीं जिग्हाळ्याचा संबंध असलेला दिसून येतो. 'आत्मा वै यज्ञस्य यजमानोऽङ्गानृत्विजः' यजमान हा यज्ञाचा आत्मा म्हणजे शरीर असून, ऋत्विज हे त्याचे अवयव आहेत, असें श्रुतिवचन आहे (श. प. ९-५-२-१६). अर्थात् त्या दोघांत विरोध अगर विघाड आला तर दोघांचेहि अकल्याण होतें. त्यांत एकाचा आश्रय तुटला अगर सुटला कीं दुसऱ्याचाहि तो तुटलाच व सुटलाच म्हणून समजावा. 'यदा वाऽऋत्विजोऽर्लोका भवन्त्यलोक उतर्हि यजमान उभयोहि समान लोका भवन्ति'—ऋत्विज जेव्हां आश्रयहीन होईल तेव्हां यजमानहि आश्रयहीन होतोच. कारण दोघांचें आश्रयस्थान एकच आहे, असें शय-पथांत म्हटलें आहे. (श. प. ९-५-२-१६). अशाच अर्थाचे पण शब्दांत जरा बदल करून 'अर्धात्मो ह वा एष क्षत्रियस्य यःपुरोहितः' असें ऐतरेय ब्राह्मणांतहि म्हटलें आहे. (ऐ. ब्रा. ७-२६) याप्रमाणें वेदांत देवोपासक यजमान व पुरोहित यांचा मोठ्या जिग्हाळ्याचा संबंध आहे. तेथें स्वयंपुरोहित नाहीं, व चाळत नाहीं ! असो.

यज्ञमंडप

१ प्राचीन वंश

३ हविर्धान

५ मार्जालीय

२ सद

४ आग्नीध्र

६ शामिन्न

यज्ञकुंडे

१ आहवनीय

२ गार्हपत्य

३ दक्षिणाग्नि

आतां येथे यज्ञमंडपाविपर्यायी थोडीशी विशेष माहिती देणे अवश्य वाटत असल्यामुळे ती आम्ही कात्यायन-श्रौतसूत्राधारेने थोडक्यांत खाली देत आहो. याविपर्यायी ऋग्वेदांत फारशी माहिती नाही. कारण तो विषय ऋग्वेदाचा नसून यजुर्वेदाचा आहे. यज्ञांतील कर्मविषयक सर्व माहिती यजुर्वेदांतून मिळत असल्यामुळे, यज्ञमंडप कसा असावा याचे निरूपण यजुर्वेदावरील श्रौतसूत्रांत सविस्तर करण्यांत आले आहे. त्याला अनुसरून आम्ही ही पुढील माहिती देत आहो. या विषयावरील सविस्तर माहिती पाहिजे असल्यास आमच्या 'याज्ञवल्क्य-दर्शन' या ग्रंथांत ती पहावयास मिळेल. फक्त येथे त्याचे ओझरते दिग्दर्शन करण्यापलीकडे अधिक काही करतां येत नाही. असो.

वेदिकांचा यज्ञमंडप असतो, तो असाः—सकृद्दर्शनी येथे हे सांगून टाकतो की यज्ञोपासना ही घरी करावयाची नसते. ती बाहेर उघड्या मैदानावर मांडव घालून, तेथे यज्ञसमारंभ थाटावयाचा असतो. जेथे यज्ञानुष्ठान केले जाते, त्या स्थानास 'देवयजन' असे नांव असून, ते शक्य तितके उंच, सपाट, माळ व पूर्व बाजूस अमळ सखल असे असावे लागते. या मंडपाचे मुख्य पांच भाग असतात. प्राचीन—शाला, सद, हविर्धान, आग्नीध्र व मार्जालीय असे पांच मंडप मिळून एक मोठा सलग यज्ञमंडप तयार होतो. प्राचीन शाला ऊर्फ प्राग्बंध हा मंडप कोठे दहा हात चौरस तर कोठे दहा हात रुंद व वीस हात लांब असा दीर्घचतुस्र असून, त्यास पूर्व, पश्चिम व दक्षिण बाजूस दार असते; व तो मंडप सर्व बाजूंनी कूड घालून व बांबूचे तट्टे बांधून चांगला बंदिस्त करून, आंत मंडपांत एक ऐष्टिक वेदि घालून, तिच्या पूर्वेस आहवनीय, पश्चिमेस गार्हपत्य व

दक्षिणेस दक्षिणाग्नि वांची कुंडे क्रमाने चौकोन, वतुळ व अर्धवतुळ अर्शा तयार करण्यांत येतात व त्यांत आहवनीय, गार्हपत्य व दक्षिणाग्नि या त्रैताग्नीची स्थापना करण्यांत येते. देवांप्रीत्यर्थ जे होमहवन करावयाचे, ते आहवनीय अग्नीत, त्यासाठी जी हवनद्रव्ये व पुराडाशादि पाकसिद्धि करावयाची ती गार्हपत्य अग्नीत व पितराना उद्देशून अर्पण करावयाची स्वधा द्रव्ये दक्षिणाग्नीत करण्याचा परिपाठ आहे.

या प्राचीन वंश शालेच्या पूर्वेस सद नांवाचा मंडप असून तो चौवीस हात लांब व वारा हात रुंद असतो. यास 'उदग्बंश शाला' असेंहि म्हणतात. याचे कारण असे की या मंडपाच्या आठथाला जे कळक बांधलेले असतात, त्यांची अग्ने उत्तरेकडे करून बांधलेली असतात. त्याचप्रमाणे प्राचीनशालेची अग्ने पूर्वेस करून बांधलेली असतात, म्हणून त्यास प्राग्बंश मंडप असे नामाभिधान आहे. या सदो मंडपांत ऋत्विजांचे बसणे-उठणे, खाणे-पीणे, निजणे, शौचणे, चर्चा, वादविवाद इत्यादि गोष्टी करण्यांत येतात. या सदो मंडपांत पश्चिमेस व पूर्वेस असे एकेक दार असून बाकीचा मंडप तट्टे वांधून बंदिस्त व सुरक्षित केलेला असतो. सदो मंडपांत यज्ञ करणाऱ्या यजमानाचे प्रतीक म्हणून त्याच्या एवढा उंच असा एक उंबराचा वाटोळा खांब पुरण्यात येतो. या मंडपाच्या पुढे हविर्धान नांवाचा मंडप असतो. हा दहा हात लांब व दहा हात रुंद असा हम चौरस मंडप असून, येथे सर्व यज्ञसाहित्य म्हणजे हवनीय द्रव्ये ठेवण्यांत येतात. या मंडपांतच दक्षिणेकडच्या हविर्धान शकटाजवळ उपरव नांवाचे बीतभर रुंद व हातभर खोल असे चार खळगे जोडी-जोडीने अमोरसमोर खणून काढण्यांत येऊन, त्यांवर लांकडी दोन फलक ठेवून ते शांकण्यांत येतात व या फलकांवर तांबड्या रंगाने रंगविलेले बैलाचे कातडे पसरून, त्यावर सोमरस कुटण्याचा विधि केला जातो. या यज्ञमंडपांतच महावेदि असते. ही वेदि पूर्वपश्चिम तीस हात (प्रक्रम) लांब व पूर्व टोंकास चौवीस हात व पश्चिम टोंकास तीस हात रुंद अशी असते. हिला सौमिक वेदि असे म्हणतात.

या महावेदीच्या पूर्व बाजूस अगदी मधोमध दहा हात हम चौरस असा एक ओटा तयार करण्यांत येऊन, त्यावर मध्यभागी बीतभर लांब व

बीतभर रुंद व बीतभर खोल असा चौरस खळगा म्हणजे कुंड-यास नाभि अशी संज्ञा आहे-तयार करून तेथे आहवनीय अग्नीची स्थापना करून त्यांत ज्योतिषोमांतील पशुयाग करावयाचा असतो. यास उत्तर वेदि असें नांव आहे.

या महावेदीच्या उत्तरेस आग्नीध्र नांवाचा एक मंडप उभारण्यांत येतो. त्याचा अर्धा भाग महावेदींत व अर्धा भाग वेदीच्या बाहेर अशा वेतानें तो उभारलेला असून, तेथें एक धिण्याची स्थापना करण्यांत येते. त्याचप्रमाणें महावेदीच्या दक्षिण बाजूस मार्जालीय नांवाचा एक चौखांदी मंडप उभारण्यांत येऊन, तेथें यज्ञपात्रें व हस्तादि प्रक्षालन करण्याची सोय केलेली असते. त्याचप्रमाणें पशूंचें संज्ञपन करण्यास म्हणून मंडपाच्या बाहेर उत्तरेस थोड्याच अंतरावर शामित्रशालाहि निर्माण करण्यांत येते. त्याच्या खालीं केरकचरा टाकण्यास चात्वाल नांवाचा खड्डा खणलेला असतो. असें हें यज्ञमंडपाचें थोडक्यांत वर्णन आहे. त्याची सविस्तर माहिती पाहिजे असल्यास आमच्या 'याज्ञवल्क्य दर्शन' ग्रंथांत पहावयास मिळेल. असो.

या यज्ञमंडपाचें रूपक शतपथांत फार मार्मिकपणें वर्णिलें आहे. तें म्हणजे असें:—' पुरुषो वै यज्ञः। शिर एवास्य हविर्धानम्। मुखमेवास्याहवनीयः। बाहूऽएवास्याग्नीध्रीयश्च मार्जालीयश्च उदरमेवास्य सदः। अथ यावेतौ जघनेनाग्नी पादावेवास्यै तौ ॥ ' (श. प. ३-५-१ ते ६) . हा यज्ञमंडप म्हणजे खरोखर पुरुषाचें प्रतीक असून हविर्धान हें त्याचें शिर, उत्तर वेदीवरील आहवनीय अग्नि हें त्याचें मुख, आग्नीध्र व मार्जालीय हे त्याचे बाहू, सद हें त्याचें उदर, उपरव खळग्यापैकीं पुढील दोन खळगे हें त्याचें नाक, मागील दोन खळगे हे त्याचे कान, त्यांवर झाकलेले फलक हे त्याचे जवळे, त्यावर पसरलेले तांबडें कातडें ही त्याची जीभ, वस्ते हे त्याचे दात, प्राचीन शालेंतील जुने भावहनीय व गार्हपत्य अग्नि हे त्याचे पाय आणि सदोमंडपांत यजमानाचें प्रतीक म्हणून उभारलेला थोडुंवरी यूप हें त्याचें अन्न असा हा यज्ञपुरुषाचा (यज्ञमंडपाचा) एक रूपकवजा सुंदर दृष्टान्त आहे.

हवन द्रव्ये

१ अपूप ३-५२-१	११ पुरोडाश ३-५२-२
२ आशिर ८-६९-६	१२ पृषदाज्य १०-९०-८
३ करंभ ३-५२-१	१३ मधु ८-६९-७
४ गवाशिर ३-३२-२	१४ मांस ५-२९-८
५ घर्म ८-८७-२	१५ मेद ३-२१-५
६ घृत ५-१-७	१६ यवाशिर ३-४२-७
७ दधि ७-३२-४	१७ रसाशिर ३-४८-१
८ दध्याशिर १-१३७-२	१८ वपा ५-४३-७
९ दूध ४-५-१०	१९ समिधा ४-१२-२
१० धाना ३-५२-१	२० सोम ३-३२-२ इत्यादि

(१) अपूप म्हणजे धारगा अथवा अनारसा, (२) आशिर म्हणजे सोमरस व दूध यांचें मिश्रण (३) करंभ म्हणजे भाजलेल्या यवाच्या पिठाची लापशी, (४) गवाशिर म्हणजे सोमरस व गाईचें दूध यांचें मिश्रण, (५) घर्म म्हणजे मातीच्या मळक्यांतून तापविलेले कढत वूध (८) दध्याशिर म्हणजे दही व सोम यांचें मिश्रण, (९) दूध म्हणजे गाईचें दूध, यज्ञांत दूध, दही, तूप वापरावयाचें तें नेहमी गायीचेंच असतें. म्हशीचें अगर इतर पशूचें असून चालत नाही. (१०) धाना म्हणजे व्रीहि भाजून त्याच्या केलेल्या लाह्या, (११) पुरोडाश-हा पदार्थ तांदळाच्या पिठाचा मातीच्या ढळपीबर भाजून तयार केलेला हल्लींच्या पावाच्या आकाराचा असतो. (१६) यवाशिर म्हणजे यवाचें पीठ व सोम यांचें मिश्रण, (१७) रसाशिर म्हणजे गाईचें दूध व सोमरस यांचें मिश्रण, (१८) वपा म्हणजे यज्ञांत मारलेल्या पशूचें नामीजवळ पोट फाडून त्यांतून काढलेला कागदासारखा पांढरा व पातळ पदार्थ, (१९) समिधा म्हणजे यज्ञांत अग्नि पेटविण्यासाठी अश्वत्थ वृक्षाच्या वाळलेल्या ढहाळ्याचे बीतभर लांबीचे वारीक वारीक तुकडे, २० सोम-सोम ही एक वल्ली असून ती ठेंचून अगर वाटून काढलेला रस, (२१) हवि म्हणजे यज्ञांत देवांना उद्देशून अर्पण करावयाचें द्रव्य.

यज्ञोपकरणे

१ अंक १-१६२-१३	१९ पवित्र ८-२-२
२ अरणि ७-१-१	२० परिधि १०-९०-१५
३ इध्म ८-४५-२	२१ पशु २-४-७
४ उखा १-१६२-१३	२२ प्रस्तर १०-१४-४
५ उपभृत् ७-२-५	२३ बाहिं १०-१५-३
६ उलूखल १-२४-१	२४ मन्था ३-२९-१
७ कोश	२५ मुसल १-२८-७
८ ग्रह ३-३२-२	२६ यूप ३-८-१
९ ग्रावा ८-१-१७	२७ रशना १-१६३-५
१० चमस १-५४-९	२८ शुक ३-३२-२
१० अ चक्र १-१६२-१३	२९ शूल १-१६२-११
११ चपाल १-१६२-६	३० सूना १-१६२-१३
१२ चर्म ९-१०१-११	३१ श्रुच् १-१६२-१७
१३ जुहु १-७६-५	३२ श्रुवा १-११६-२४
१४ तरू ५-४-५	३३ स्वधिति १-१६२-९
१५ दर्भ १-१९१-३	३४ स्वर ३-८-१०
१६ दर्वि ५-६-९	३५ हविर्धान २-४१-१९
१७ द्रोण ९-३-११	३६ हारियोजन १-८२-४
१८ नीक्षण १-१६२-१३.	इत्यादि

वरील शब्दांपैकी काहींचें थोडक्यांत स्पष्टीकरण करतो.

१ अंक—आंकडा.

२ अरणि—मंथन करून आग्नि उत्पन्न करण्याची (मथा पाहा) मधो-
मध एक खोच असलेली लांकडी फळी. इला अधराराणि असें नांव आहे.

३ इध्म—अग्नीसभोवती ठेवावयाची जाड लांकडे.

४ उखा—यज्ञात पाक तयार करण्याचें मातीचें पात्र.

५ उपभृत्—देवांना उद्देशून अग्नीत हविर्द्रव्य अर्पण करण्याची
लांकडी पळी.

६ उलूखल—तांदूळ सडण्यासाठी अगर सोमरस काढण्यासाठी तयार केलेले लांकडाचे उखळ.

७ कोश—घागर.

८ ग्रह—देवांप्रीत्यर्थ सोमरस भरून ठेवण्याचे लांकडी पात्र.

९ प्रावा—सोमवह्ना ठेंचून तिच्या रस काढण्याचा दगडी वत्ता.

१० चमस—सोमरस प्राशन करण्याचे उंबराच्या लांकडाचे एक पात्र.

११ चपाल—यूपाच्या माथ्यावर बसविलेले एक वीत लांबीचे लांकडी टोपण.

१२ चर्म—हरिणाचे कातडे.

१३ जुहु—देवांप्रीत्यर्थ अग्नीत आज्य अगर इतर हवन द्रव्ये अर्पण करण्याची लांकडी पळी. ही पळी लांब असून तिच्या तोंडाला चोंचीसारखा आकार असतो.

१४ तरू—झाड.

१५ दर्भ—एक प्रकारचा गवत. प्रस्तर बगैरे या दर्भाचे करतात.

१६ दर्बि—लांकडाची पळी.

१७ द्रोण—सोमरस सांठवून ठेवण्याचे डोणीवजा लांकडी पात्र. या पात्रावर दशापवित्र पसरून त्यावर कुटलेला सोमरस ओतल्यावर तो स्वच्छ सोमरस या द्रोणकलशात गळून पडतो.

१८ नीक्षण म्हणजे कांटा.

१९ पवित्र—सोमरस गाळण्याचे लोकरी वस्त्र.

२० परिधि—आहवनीय अग्नीच्या सभोवती रचावयाची पलाय वृथाची जाड लांकडे.

२१ पशु—यज्ञांत बळी द्यावयाचा बोकड अगर इतर पशु.

२२ प्रस्तर—दर्भाचा पुंजका.

२३ बाई—एक प्रकारचे गवत. तो यज्ञमंडपांत वेदीवर व इतर ठिकाणी जमिनीवर पसरण्यांत येतो.

२४ मंथा—अग्नी उत्पन्न करण्यासाठी रवीच्या आकाराची दांडी. हिला उत्तरारणि असे म्हणतात व ती अश्वत्थ वृथाची केलेली असते. ही

दांडी अधरारणीच्या खाचेंत रोवून तिनें घुसळलें म्हणजे त्या घर्षणानें लांकडांतून अग्नि प्रगट होतो व तो अग्नीच यज्ञकार्यांत उपयोगी पडतो.

२५ मुसळ—तांदूळ सडण्यासाठीं केलेला लांकडी जाड दांडा. याला मराठींत मुसळ हें नांव आहे.

२६ यूप—यज्ञांत वळी घावयाच्या पशूला बांधून ठेवण्यासाठीं उत्तर वेदीच्या बाहेर तीन हात अंतरावर समोर रोवलेला पांच हाती अष्टपैद्य असा पळसाचा खांब.

२७ रशना—पशूला खांवास बांधून ठेवण्यासाठीं दर्भाची वळून केलेली दोरी.

२८ शुक्र—हें एक पेलेवजा लांकडी पात्र असून त्यांत सूर्यदेवा-प्रीत्यर्थ सोमरस भरून ठेवण्यांत येतो.

२९ शूल—पशूचें हृदय शिजत असतां टोंचून धरण्याचें शस्त्र. याला हृदयशूल हें टोपण नांव आहे.

३० सूना म्हणजे सुरी. यज्ञांत संज्ञपन केलेल्या पशूचे अवयव कापून निरनिराळे करण्याचें शस्त्र.

३१ श्रुच्—अग्नीमध्ये तूप अर्पण करण्याची लांब अशी लांकडी पळी.

३२ श्रुव्—स्थालीमध्ये आज्य काढून घेऊन तें जुहूंत ओतण्याची लांकडी पळी.

३३ स्वधिति म्हणजे कुन्हाड. यूपसाठीं शाड तोडण्याच्या कार्मांतिचा उपयोग केला जातो.

३४ स्वरू—यूप तयार करतांना त्याचीच एक पहिली राखून ठेविलेली ढलपी.

३५ हविर्धान—यज्ञासाठीं शेतांतून घान्य वाहून आणावयाचा गाडा. हे गाडे दोन असून, ते हविर्धान मंडपांत एक उत्तरेकडे व एक दक्षिणेकडे उभे करण्यांत येतात.

३६ हारियोजन—गाळलेला सोमरस सांठवून ठेवण्याचें पात्र.

पितर-नामै

१ अग्निष्वात् १०-१५-११	७ नराशंस १०-१८२-२
२ अंगिरस १०-१४-३	८ दशग्व १-३९-५
३ अधर्वन् १०-१४-६	९ बर्हिषद् १०-१४-३
४ ऋश्वत् १०-१४-३	१० भृगु १०-१४-६
५ कव्यभुक् १०-१४-३	११ साध्य १-१६४-५०
६ नवग्व ६-२२-२	१२ सोम्यात् १०-१४-१

या पितरांचा लोक म्हणजे यमलोक हा होय.

ऋग्वेदांतील नदी-नामै

१ अनितभा ५-५३-९	१७ रसा ५-५३-९
२ अश्मन्वती १०-५३-८	१८ वितस्ता ५-४२-९
३ अंशुमती ८-९६-१४	१९ विपाश ३-३३-१
४ अशिवनी ८-२०-२५	२० शुतुद्रि ३-३३-१
५ आपया ३-२३-४	२१ श्वेतयावरी ८-२६-१८
६ अर्जिकीया १०-७५-५	२२ श्वेती १०-७५-६
७ कुभा ५-५३-९	२३ सरयू ४-३०-१८
८ कुमु ५-५३-९	२४ सरस्वती १०-७५-५
९ गंगा १०-७५-५	२५ सिंधु १०-७५-२
१० गोमती ५-६१-१९	२६ मुदुधा ५-३१-८
११ तुष्टामा १०-७५-६	२७ सुवास्तु ८-१९-३०
१२ हपद्रती ३-२३-४	२८ सुपोमा ८-६४-११
१३ परुणी ८-७४-१५	२९ मुसुं १०-७५-६
१४ मरुद्बुधा १०-७५-५	३० हरियूपिया ५-५६-१६
१५ यमुना १०-७५-५	इत्यादि
१६ यन्ध्यायती ६-२७-६	

ऋग्वेदांतील देशनामं

१ आर्जिक ९-६५-२३	५ गुंगु १०-४८-८
२ कौकट ५-५३-१४	६ रुशम ५-३०-१४
३ कृत्वन् ९-६५-२३	७ वैकर्ण ७-१८-११
४ गांधारि १-१२६-७	९ सिंधु १-१२६-१

पर्वत नामं

१ मूजवत् १०-३४-१	२ हिमवत् १०-१२१-४
------------------	-------------------

सरोवर

१ शर्यणावत् ९-११३-१.

ऋग्वेदांतील भूगोल

आतां येथें वर ठोकळ मानांनं ऋग्वेदांत आढळणाऱ्या कांहीं प्रसिद्ध नद्यांची, देशांची व पर्वतांची जीं नांवे देण्यांत आली आहेत, त्या वस्त्र वेदकालीन आर्यांचें वसतिस्थान कोणतें असावें, याविषयी अंधुक कल्पना करण्यास थोडासा अवसर मिळतो. त्यांतील कांहीं नद्यांचा आज पत्ता लागत नाही हें जरी खरें असलें, तरी त्यांतील कांहीं प्रसिद्ध प्रसिद्ध नद्या आजहि ओळखतां येण्यासारख्या आहेत, ही एक त्यांतल्या त्यांत मुद्देवाचीच गोष्ट म्हटली पाहिजे. सर्वांत मुख्य व महत्त्वाची नदी म्हटली म्हणजे सिंधु नदी होय. हिला अफगाण, बायग्य प्रांत, काश्मीर व पंजाब या प्रांतांतून वाहणाऱ्या नद्या—कांहीं पश्चिमेकडून व कांहीं पूर्वेकडून—येऊन मिळतात. त्याशिवाय गंगा, यमुना, सरस्वती, ह्यद्रती, शरयू आपया इत्यादि नद्या मध्यदेशांतून वाहणाऱ्या असून, त्यांत सरस्वतीला ऋग्वेदांत फारच महत्त्वाचें स्थान देण्यांत आलें आहे. त्यापैकी यमुना ही गंगेस व आपया व ह्यद्रती या नद्या सरस्वतीस येऊन मिळतात. या

सर्व नद्यांची योडक्यांत माहिती सांगितली म्हणजे वेदकालीन आर्यांच्या वसतिस्थानाची म्हणजे भूगोलाची ओझरती कल्पना करण्यास कांहींशी मदत होते. म्हणून क्रमानें कांहीं नद्यांचें वर्णन देत जातों.

(१) असिकनी—ही जी ऋग्वेदांतील नदी आहे, ती आज पंजावांतील चिनाव नदी म्हणून ओळखली जाते. ही पुढें श्रुतद्रु म्हणजे सतलज नदीला जाऊन मिळते. वितस्ता ही नदी उत्तरेकडून काश्मिरांतून वाहत येऊन पुढें पंजावांत शिरल्यावर तिचा या असिकनी नदीशी प्रथम संगम होतो. संगम झाल्यावर पुढें त्या दोन्ही नद्यांना मिळून मरुद्वंधा हें नांव प्राप्त होतें. पुढें ही मरुद्वंधा श्रुतद्रु नदीला जाऊन मिळते. वितस्ता नदी आज पंजावांत झेलम या नांवानें प्रसिद्ध आहे.

(२) आपया—ही नदी मध्यदेशांत वाहणारी असून, ती सरस्वतीला येऊन मिळते. या नदीविषयी निश्चित अशी माहिती फारशी उपलब्ध नाही.

(३) कुभा—ही नदी पूर्व अफगाणांतून वाहत येऊन सिंधूला पश्चिमेकडून मिळते. कुभा ही नदी आज काबूल नदी या नांवानें ओळखली जाते.

(४) कुमु—ही नदी अफगाणिस्तानांतील हल्लींची कुरुम नदी असून, ती सिंधूला येऊन मिळते.

(५) गंगा—या नदीचा उल्लेख ऋग्वेदांत नदी-स्तुतींत फक्त एकदांच आला आहे. या नदीविषयी ऋग्वेदांत फारशी माहिती नाही. वेदकाली सिंधु व सरस्वती या नद्यांना जें महत्त्व होतें, तसें गंगा व यमुना या नद्यांना असलेलें आढळून येत नाही. मात्र वेदकाली आर्य देशाची ही पूर्व सीमा म्हणून धरून चालण्यास हरकत नाही. पौराणिक कालांत मात्र सरस्वती गुप्त झाल्यावर या गंगेला महत्त्व येऊन ती आज सर्व नद्यांत थेट व पवित्र नदी होऊन वसली आहे.

(६) दृपद्वती— ही नदी सरस्वती नदीला मिळणारी एक नदी असून, ती एक लहान नदी असावी. या दोहोंच्या मधल्या प्रदेशाला ब्रह्मवर्त हें नांव प्राप्त झालें.

(७) परुष्णी—ही नदी ऋग्वेदांत चागलीच गाजलेली आहे. याचे कारण असे की, ऋग्वेदांतिल प्रसिद्ध असे ऐतिहासिक दाशराज्ञ-महायुद्ध या नदीच्या काठावरच लढले गेले. या लढाईत सुदास राजाच्या विरुद्ध दहा राजे लढत होते. पण इंद्राने सुदासाचा पक्ष घेतल्यामुळे या दहाहि राजांचा सणसणीत पराभव होऊन, त्यात कांहीं या नदीत बुडून प्राणास मुकले व कांहींना जीव घेऊन पळतां पळतां भुई थोडी झाली. ही परुष्णी म्हणजे हल्ली पंजाबांतली रावी नदी होय.

(८) यमुना—या नदीचे नांव नदी सूक्तांत आले असून शिवाय दाशराज्ञ युद्धांतहि तिचा उल्लेख आहे. परुष्णी तीरावर दाशराज्ञ युद्ध झाल्यावर तेवढ्यावर तो संग्राम न सपतां पुनः या यमुनेच्या तीरावरहि तिचा दुसरा एक वार उडाला. त्यांत सुदासाने फक्थांचा राजा भेद यास ठार मारले (७-१८). यमुनेचे गंगेप्रमाणेच ऋग्वेदांत म्हणण्यासारखे महत्त्व नाही. ही यमुना गंगेस मिळाली आहे, हे निराळे सांगावयास नकोच.

(९) रसा—ही नदी पर्णी लोकांच्या सीमा प्रदेशावर असून ती पाण्याने तुडुंब भरून वाहणारी होती, असे (ऋ. १०-१०८-१) या सूक्तांत म्हटले आहे. तेथे पर्णीनी सरमेला तू पाण्याने भरून वाहणाऱ्या रसानदीला कशी तरून आलास—कथ रसाया अतरं पर्यासि—असा प्रश्न केला आहे. तेव्हां ऋग्वेदकारांनी ती विशाल अशी महानदी असावी असा तर्क करण्यास जागा आहे. पर्णीचा देश आर्यांच्या वायव्य दिशेस असून त्या दोहोंच्या मध्ये ही नदी वाहत असावी. ही महापुराने वाहत असावी याला आधार ऋग्वेदांत 'अहो मरुतानो ! ही रसा, अनितभा, कुभा, कुमु व सिंधु या नद्या तुम्हास योपवून न धरोत'—'मा वो रसानितभा कुभा कुमुर्मा वः सिन्धुर्नि रीरमत्'—या वचनांत सापडतो. (ऋ. ५-५३-९) ही रसा नदी पुढे सिंधूस मिळाली, असे पुढे म्हटले आहे. (ऋ. १०-७५-६).

(१०) वितस्ता—ही नदी पंजाबांत हल्ली झेलम या नांवाने प्रसिद्ध असून, तिचा व चिनाव नदीचा संगम झाला आहे. ही नदी पंजाबांतिल

पांच नद्यांपैकी सर्वांत पश्चिमेकडील नदी असून, ज्या पांच नद्यांमुळे पंजाबला पंजाबु हें नांव मिळालें, त्यांपैकी हीहि एक आहे.

(११) विपाशा म्हणजे हल्लींची वियास नदी ही होय.

(१२) शुतुद्री—आज पंजाबांत सतलज म्हणून जी प्रसिद्ध आहे, ती ऋग्वेदांत शुतुद्रि नांवानें संबोधिली जाते. सिंधूच्या खालोखाल पंजाबांत या नदीलाच महत्त्व आहे. पंजाबांतील इतर नद्या म्हणजे विपाशा, परुष्णी, असिक्नी व वितस्ता या नद्या शेवटीं या शुतुद्रीलाच येऊन मिळतात. त्यांपैकी प्रथम वितस्ता व असिक्नी यांचा सगम झाल्यावर पुढें त्या दोघांच्या प्रवाहाला मरुद्वुधा हें नांव प्राप्त होतें. ही मरुद्वुधा पुढें वाहत वाहत अखेर परुष्णीला जाऊन मिळते. त्यानंतर पुढें त्या तिघांचा प्रवाह मिळून कांहीं अंतर पुढें गेल्यावर त्यांचा शुतुद्री नदीशी संगम होतो, आणि शेवटीं ही शुतुद्री पुढें सिंधूला जाऊन मिळते. या पांच नद्यांवरूनच त्या देशाला पंजाब (पंजाबु) हें नांव प्राप्त झालें आहे. शिबाय सहावी म्हणजे सिंधुहि त्या देशांतून वाहत जातेच. या सहा नद्यांच्या जोडीला सरस्वती धरली म्हणजे आर्यांचा सप्तसिंधु हा देश तयार होतो.

(१३) सरयू—ही नदी हल्ली अयोध्या प्रांतांत सुरु या नांवानें प्रसिद्ध आहे. ही अयोध्येवरून वाहत जाऊन पुढें गंगेस जाऊन मिळते. तथापि या नदीबिपरीं अनेकांचे अनेक तर्क आहेत. पण ते सगळे तर्कच असल्यामुळे आणि ते पाश्चात्य पंडितांचे असल्यामुळे त्यांचा विचार येथें कर्तव्य नाहीं.

(१४) सरस्वती—ऋग्वेदांत सर्व नद्यांतील अत्यंत प्रमुख व वैदिक आर्यांची मोठी लाडकी नदी म्हणजे ही सरस्वती होय. सिंधूला देखील तितकें महत्त्व नाहीं. ऋग्वेदांत या नदीला 'नदीतमे'—सर्व नद्यांमध्ये श्रेष्ठ (२-४१-१६) व 'प्रियतमे'—सर्व नद्यांत अत्यंत प्रिय (७-९५-५) असें म्हटले असून, तो मान ऋग्वेदांतील इतर कोणत्याहि नद्यांना देण्यांत आला नाहीं. इतकेंच नव्हे तर तिला 'अम्बितमे'—मातांमध्ये श्रेष्ठ (२-४१-१६) व 'देवितमे'—देवींमध्ये श्रेष्ठ (२-४१-१६)

अशा नांवांनी आळवून तिच्या विधीचा आपला आदरभाव तत्कालीन आर्षांनी व्यक्त केला आहे. ऋग्वेदांत कोणत्याही नदीला स्वतंत्र असें सूक्तस्थान मिळालें नसून, तो मान ७-९५ व ९६ मध्ये फक्त या सरस्वतीलाच देण्यांत आला आहे. ही नदी आज गुप्त रूपानें बाह्य असली तरी वेदकारांनी तिचा प्रवाह मोठा विशाल व जोरकस होता, अशी ऋग्वेदाचीच प्रत्यक्ष साक्ष आहे. तिला 'ऋतावरी' म्हणजे उदकसंपन्न हें विशेषण लावून ती जलपूर्ण होती ही गोष्ट अगदी स्पष्ट केली आहे. (२-४१-१८). ती हिमालयांत उगम पावून सरळ समुद्राला जाऊन मिळणारी आणि त्याचप्रमाणें सर्व नद्यांमध्ये मोठी पवित्र अशी फक्त ही एकटीच आहे. (एकाचेतत् सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिम्य आ समुद्रात् ' ७-९५-२). तिचें सामर्थ्य अनंत व अजिंक्य असून तिच्या प्रवाहाचा वेग अप्रतिहत आहे आणि तितकाच तो प्रभूतजलहि आहे. तो जात असतां मोठ्यानें गर्जना करित जात असतो. ('यस्या अनन्तो अन्हुतस्त्वेषश्चरिणुरणवः । अमश्चरति रोश्वत् ।' ६-६१-८). ती सर्व नद्यांमध्ये अत्यंत वेगवत्तम नदी असून (अपसामपस्तमा, ६-६१-१३), या तिच्या कांठावर पंचजन वसति कसून राहिले होते व त्यांचा ती उत्कर्ष करित होती. ('पंच जाता वर्धयन्ती' ६-६१-१३) या सरस्वतीचें सामर्थ्य इतकें प्रचंड होतें कीं ती आपल्या प्रबल लाटांनी तीरावर असलेले पर्वताचे कड्याचेकडे धडाधड ढासळून खाली पाडीत असे व तीरावर असलेले मोठमोठे वृक्ष उन्मळून टाकी ! (६-६१-२).

ही मोठी भक्तवत्सल असून, तिची मनोभावें उपासना करणाऱ्या वध्यशब्दाला मोठा बलशाली व पितृऋणांतून मुक्त करणारा असा तेजस्वी दिवोदास नांवाचा पुत्र तिनें दिला. ('इयमददान् रमसमृणुच्युतं दिवोदासं वध्यशब्दाय दाशुपे' ६-६१-१), विपुल संपत्ति देण्याबद्दल (१०-१७-९) बलवर्धक व आरोग्यकारक अन्न देण्याबद्दल (१०-१२-७), पुत्रपौत्रादि संतति देण्याबद्दल (२-४१-१७), महापुराणें वाधा न करण्याबद्दल (६-६१-१४) तिची प्रार्थना करण्यांत आली आहे. हिच्या पवित्र तीरावर वैदिक ऋषींनी अनेक यज्ञ कसून ते

कृतकृत्य होऊन गेले. अशा प्रकारानें ही सरस्वती नदी ऋग्वेदांत मोठी महत्त्व पावलेली अशी पवित्र व पावनकर्त्री नदी आहे.

(१५) सिंधु—या सिंधु नदीला सरस्वतीइतकें पावित्र्य व पूज्यत्व नसलें तरी महत्त्वाच्या दृष्टीनें ती झाली तरी सरस्वतीइतकीच प्रशंसनीय आहे. एका दृष्टीनें ती सरस्वतीपेक्षांहि मोठी आहे. ही कैलास पर्वताच्या पश्चिमेकडील वाजूला उगम पावून, तेथून प्रथम पश्चिमेकडे डोंगराळ खडकांतून मार्ग काढून, पुढें हिंदुकुश पर्वतामधून फुटून वाहेर पडून, नंतर दक्षिणवाहिनी होऊन काश्मीरांतून खाली पजायांत उतरली आहे. पंजायांत शिरल्यावर तिला पश्चिमेकडून व पूर्वेकडून अनेक नद्या येऊन मिळाल्या आहेत. पश्चिमेकडील नद्यांत कुमा, गोमती, वरुमु, मेहातु इत्यादि नद्या येऊन मिळाल्या आहेत. (' त्वं सिंधो कुमया गोमती वरुमु मेहान्वा सरयं याभिरीयसे ' १०-७५-६). आणि पूर्वेकडून वितस्ता, परुष्णी, मरुद्वधा, विपाश, शतद्रु इत्यादि नद्यांशीं तिचा संगम झाला आहे. या सर्व नद्या मिळाल्यावर ती पुढें प्रचंड अशी महानदी बनून खाली सिंधु प्रांतात उतरून नंतर समुद्रास जाऊन मिळाली आहे.

तिचा प्रवाह सारखा अखंडित असून मोठा वेगवान आहे. (' अदब्धा सिन्धुरपसामपस्तमा ' १०-७५-७). ती जाताना वृषभाप्रमाणें गर्जना करीत जाते, (' सिन्धुर्यदेति वृषभो न रोरुवत् ' १०-७५-३), ती युवती-सारखी सुंदर आहे (' वपुषीव दशंता ' १० ७५-७), ती सुंदर घोड्यांनीं युक्त आहे, सुवसना आहे, सुवर्णालंकारांनीं मंडित आहे; ती विपुल अन्नांनीं संपन्न आहे, ती सुंदर लोकरीनें युक्त आहे, ती नित्य तरुणी आहे, ती सील नांवाच्या गवतानें विभूषित आहे, आणि ती मधुवर्धक आहे! (' स्वश्वा सिन्धु सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती कर्णावती युवतिः सीलमावत्युतापि वस्ते सुभगा मधुवृधम् ॥ १०-७५-८). अर्थात् तिच्या प्रदेशांतील लोकांना ती मोठी सुखदायक व उत्कर्षक झाली आहे, हें निराळें सांगणें नकोच. (' सिन्धुरद्भिर्नो शर्म यंसत् ' ४-५४-६) आणि म्हणून वैदिक आर्यांनीं तिचा महिमा मोठा म्हणून गाईला आहे.

(' महान्हस्य महिमा पनस्यते ' १०-७५-९) असें हें वेदांत गाईलेलें या सिंधूचें वर्णन आजमितीसहि सत्य असेंच आहे ! .

याशिवाय इतर ज्या नद्या आहेत, उदाहरणार्थ, अतिनभा, अश्मन्वती, आर्जिकीया, मुदुधा, मुवास्तु, सुपोमा, हरियूपिया, इत्यादि नद्यांचा आज पत्ता लागत नाही. त्या आज भूमिगत तरी झाल्या असल्या पाहिजेत अथवा नांवांत आमूलाग्र बदल तरी झाला असला पाहिजे. हरियूपिया ही नदी कोठें होती हें आज सांगतां येण्यासारखें नाही. पण ऋग्वेदांत त्या नदीवर चायमान राजानें वृचीवताचा पराभव केला असें म्हटलें आहे. तेव्हां ती ऋग्वेदकार्णी नदी असावी, असें मानण्यास हरकत नाही. पण ती कोठें होती, याचा आज पत्ता लागत नाही. या नद्याविषयी अनेकांचे अनेक तर्क आहेत. पण ते सगळे तर्कच होत. त्यांत तथ्यांश फारसानाहीं.

ऋग्वेदांत ज्या देशांचा उल्लेख आहे, त्यांचा आज खात्रीलायक सुगावा लागत नाही. तथापि कीकट म्हणजे मगध, गांधारि म्हणजे कंदहार व सिंधु म्हणजे पंजाब असें मानलें तरी त्यांत मोठीशी चूक होणार नाही.

ऋग्वेदांत पर्वत फारसे आढळत नाहींत. फक्त दोन नावांचा मात्र उल्लेख आढळतो. एक हिमवत् म्हणजे आजचा हिमालय व दुसरा पर्वत म्हणजे मूजवत्. अर्थात् हा मूजवत् पर्वतहि हिमालयाचा एक भागच असून, तेथील सोमवाल्लि फार प्रसिद्ध होती. या पर्वताचा संबंध रुद्र देवार्शी येतो. तेव्हां तो कैलास असावा असें आग्हास वाटतें. असो. ऋग्वेदांत नांव घेण्यासारखें सरोवर म्हणजे एकच असून त्यास शर्यणावत् असें म्हणतात. हें सरोवर कुरुक्षेत्राजवळ असून त्यांतील सोम ऋग्वेदांत फार प्रसिद्ध होता. असो. याप्रमाणें ऋग्वेदातील आर्य राष्ट्रांचा हा असा थोडक्यात भौगोलिक इतिहास आहे.

ऋग्वेदांतील जमाती

१ अंज ७-१८-९	१६ पुरु ७-१८-१३
२ अनु १-१०८-८	१७ भरत ६-१४-४
३ अलिन ७-१८-७	१८ भलानस ७-१८-७
४ कीकट ३-५३-१४	१९ मत्स्य ७-१८-६
५ क्रिवि ८-२०-१४	२० यक्षु ७-१८-६
६ गंधारि १-१२६-७	२१ यदु १०-४९-८
७ चेदि ८-५-३७	२२ विषाणिन् ७-१८-७
८ तुर्वश ५-३१-८	२३ वृचिवंत ६-२७-५
९ वृत्सु ७-१८-१३	२४ वैकर्ण ७-१८-११
१० दस्यु २-१५-९	२५ शिशु ८-१८-१९
११ दास ६-२०-६	२६ शिम्बु ८-१८-१९
१२ द्रुह्यु ७-१८-६	२७ शिव ८-१८-७
१३ पक्थ ७-१८-७	२८ शिभदेव ७-२१-५
१४ पाणि १०-१०८-२	२९ सृजय ६-२७-७
१५ पारावत ८-३४-१८.	

ऋग्वेदांतील लोकांसंबंधी सांगावयाचे शाल्यास त्यांत मुख्यतः दोन प्रकारचे लोक दिसून येतात. एक वेदोपासक आर्य व दुसरे वेदनिंदक अनार्य. वैदिक आर्यांतहि निरनिराळे गट असून, ते सिंधू नदीच्या पुर्वेस गंगायमुना नदीपर्यंत तेथें तेथें वसति करून रहात होते. अर्थात् वैदिक आर्यांत अनेक जमातींचा समावेश झालेला असून, त्यांत भरत, वृत्सु, तुर्वश, पुरु, यदु, द्रुह्यु, क्रिवि, सृजय इत्यादि लोक आपापलीं लहान लहान राष्ट्रे बनवून एकमेकांच्या शेजारीं रहात असत. त्याचप्रमाणें अनार्य लोकांचेहि निरनिराळे गट असून त्यांची वसाहत सिंधूच्या पश्चिमेकडील प्रदेशांत म्हणजे पूर्व अफगाणिस्तान, बायब्य प्रांत, सरहद्द प्रांत येथें हिंदुकुश पर्वताच्या डोंगराळ प्रदेशांत पसरलेली होती. त्या अनार्य लोकांत अलिन, गंधारि, दस्यु, दास, पक्थ, पाणि, भलानस, विषाणिन्, वगैरे

निरनिराळ्या टोळ्यांचा समावेश होतो. आतां हे सर्व लोक वेदकार्णी कोठें कोठें रहात होते याविषयी थोडीशी माहिती देतो.

प्रथम आर्यांची माहिती देऊन मग इतरांकडे वळतो. पुढें जावयाच्या अगोदर प्रथम हें सांगितलें पाहिजे कीं वैदिक आर्य यांची मातृभूमि ही सप्तसिंधु या नांवानें ओळखली जात होती. सप्तसिंधु म्हणजे सात नद्यांचा प्रदेश. सिंधु, वितस्ता, असिकनी, पुरुष्णी, विपाशा, शुतद्रु व सरस्वती या नद्यांमधील व त्यांच्या शेजारच्या प्रदेशांला सप्तसिंधु हें नांव असून, या नद्यांच्या सुपीक प्रदेशांतच वैदिक आर्यांच्या निरनिराळ्या जमाती निरनिराळ्या ठिकाणीं वसति करून रहात होत्या. अर्थात् या नद्यांच्या तीरांचर व त्यांच्या आसपास कोणकोणते लोक रहात होते, याची थोडक्यांत माहिती म्हणजे अशी आहे:—

भरत व तृप्तु हे शुतद्रु (सतलज) व सरस्वती या नद्यांच्या सुपीक प्रदेशात रहात होते. पुरु हे सरस्वतीच्या काठीच पण भरताच्या नैऋत्य दिशेस आपला संसार थाटून असत. यदु हे सिंधु व मरुद्वृषा यांच्या मधल्या दोआबात, तुर्वश व अनु हे असिकनी (८-२०-२५) व पुरुष्णी (८-७४-१५) यांच्या दोआबांत, दुह्यु हे असिकनीच्या कांठावर, सृजय हे दपद्वतीच्या दक्षिण तीरावर भरतांच्या पूर्वेस, क्रिवि उर्फ पांचाल हे गंगानदीच्या उत्तरेस म्हणजे हल्लींच्या अयोध्याप्रांतांत, वृचिबंत हे सिंधु व वितस्ता (१०-७५-२ व ५-४२-९) यांच्या दोआबांत, व चेदि हे यमुनेच्या कांठावर वसाहत करून असत.

यानंतर आतां अनार्य जमातींचें थोडक्यांत दिग्दर्शन करतो. गांधारि हे लोक कुभा (काबूल) नदीच्या आसपास, पक्थ हे क्रुमु नदीच्या उगमाजवळच्या डोंगराळ प्रदेशात, भलानस हे वरुमु नदीच्या पश्चिमेस व पक्थांच्या दक्षिणेस, अलिन हे मेहत्नूच्या काठी, विपाणिन हे सिंधू नदीच्या पश्चिमेस गोमती व क्रुमु नदी यांच्या दोआबात, पणी हे रसा नदीच्या पलीकडे दक्षिण काश्मीरच्या डोंगराळ प्रदेशांत, दास व दस्यु हे हिमालयाच्या दक्षिणेकडच्या प्रदेशांत राहणारे अनार्य लोक होते. असा हा थोडक्यांत वेदकालीन आर्य व अनार्य यांच्या वसतिस्थानाचा इति-

हास आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की वैदिक आर्य हे सिंधु, वितस्ता, अखिनी, परुष्णी, शुतुद्रु, सरस्वती, दृपद्वती, यमुना व गंगा या नद्यांच्या काठांवर व त्यांच्या आसपासच्या सुपीक प्रदेशांत राहणारे असून, अनार्य लोक हे सिंधू नदीच्या पश्चिमेस म्हणजे पूर्व अफगाण, कंदाहार, वायव्य-प्रांत, काश्मिर इत्यादि डोंगराळ प्रदेशांत राहणारे होते. दस्यू व दास हे हिमालय प्रदेशांत आपला संसार घाटून असत. ऋग्वेदांतील अशी ही आर्य व अनार्य लोकांच्या वसतिस्थानाची थोडक्यांत कथा आहे.

वैदिक आर्यांचे खाद्यपेय

१ अपूप ३-५२-७	८ पितु १-६१-७
२ ओदन ८-६९ १४	९ पृषदाव्य १०-९०-८
३ करंभ ३-५२-१	१० मधु ८-४-८
४ क्षीर ८-२-९	११ मांस
५ घृत १-१३४-६	१२ यवागु
६ दधि ८-२-९	१३ सुरा
७ पयस् ४-३-९	१४ सोम, वगैरे

वेदकाली वैदिक आर्यांच्या चरितार्थांचे मुख्य साधन म्हणजे कृषिकर्म हे होय. आणि त्याबरोबरच पशुसंवर्धन हेहि तितकेच महत्त्वाचे होते. त्या वेळी प्रत्येक कुटुंब गायीगुरे इत्यादि पशुसंपत्ति व पुरेशी सुपीक जमीन जवळ वाळगून असे. त्यांचा सर्वसामान्य आहार म्हणजे यव व भात हा असून, त्यांच्या पिठांपासून निरनिराळे खाद्यपदार्थ ते तयार करीत, ते यवाची लागवड करीत (५-५३-१३; ६-१३-४) आणि ग्रीहि म्हणजे भातहि पिकवीत असत. (५-३३-१३; ६-१३-४; १०-९४-१३). मूग वगैरे कडधान्येहि ते पिकवीत असावेत. पण आश्चर्य हे की ते पजावात असूनहि गव्हाचा उल्लेख ऋग्वेदांत केलेला दिसून येत नाही. त्यावरून गहू त्यांना त्या वेळी माहीत होता की नव्हता याविषयी संशय आहे. ग्रीहि म्हणजे तांदूळ व यव म्हणजे बाली. त्यांचे भाजून पीठ करून त्यांत दही अगर तूप मिसळून त्यापासून करंभ नांवाचा पदार्थ तयार करीत. याचे सादस्य म्हणून आजचा अनारसा अगर धारणा

देतां चेईल. हा करंभ म्हणजे देवांपैकी पूषा देवाचा मोठा आवडीचा पदार्थ असून, तो यज्ञांत त्याच्या प्रीत्यर्थ हवन करण्यांत येई. तांदळाच्या पिठापासूनहि तो तयार करण्यांत येई (३-५२-७; १०-४५-९). त्याच-प्रमाणे त्या पिठापासून अपूप म्हणजे पोळीसारखा पदार्थ तयार करण्यांत येई (३-५२-७). धाना म्हणजे साळीच्या लाह्या आणि चव म्हणजे तुपांत अगर दुधांत शिजविलेला भात, पुरोडाश हा पदार्थ यव अगर तांदळाच्या पिठाचा केलेला असून तो आधुनिक पावाच्या आकारासारखा असे. शिवाय भातांत दूध मिसळून अन्न तयार करीत, त्याला क्षीरोदन हें नांव आहे. तसेंच मांसमिश्रित भाताला मांसोदन व मूगमिश्रित भाताला मुद्दोदन हें नांव आहे. मुद्दोदन म्हणजे आजची खिचडी, हे सर्व विविध पदार्थ यव व तांदूळ यापासून तयार करण्यांत येत.

याशिवाय गोधन हें प्रत्येक कुटुंबांत विपुल असल्यामुळे दूध, दही, लोणी, तूप इत्यादि विविध गोरस पदार्थांची त्या वेळीं सर्वत्र मोठी चंगळ असे. दुधापासून ते पायस म्हणजे खीर करीत. दह्यांत मध मिसळून श्रीखंडासारखा मधुर पदार्थहि बनविला जाई. सोमरसांत दूध मिसळून गवाशिर नांवाचा पदार्थ, दही मिसळून दध्याशिर नांवाचा पदार्थ, यवाचें पीठ मिसळून यवाशिर नांवाचा पदार्थ तयार केला जाई व त्यांचा देवांप्रीत्यर्थ होम करण्यांत येई व अवशेष भाग भक्षण करण्यांत येई. या सर्वांची गणना आहारांतच केली जात असे.

यावरून असें मात्र कोणी समजू नये कीं वैदिक आर्थ हे फक्त शाका-हारीच होते. तो समज जर कोणाचा झाला असेल तर तो खरा नाही. शाकाहाराप्रमाणेच मांसाहारहि त्यांना मान्य व प्रिय होता. त्याची अन्नाची कल्पना आजच्या आमच्या जेनाळलेल्या हिंदूहून निराळीच होती. शरीरानें धारण, पोषण व वर्धन व्यापासून होतें तें सर्व अन्नातच त्यांचें मोडत असे. आरोग्यकारक, बलवर्धक व पुष्टिदायक असे जे जे पदार्थ आहेत, ते सर्व अन्नातच गणले जात असत. आणि मांस हें बरील दृष्टीनें सर्वतोपरी श्रेष्ठ अन्नच आहे असें म्हटलें, तर तें चूक आहे. असें आहारशास्त्रदृष्ट्या नांव ठेवतां येणार नाही.

येथे आतां स्पष्ट सांगावेंसें वाटते कीं वेदकालीं आर्यांना मांस हें मुळींच निषिद्ध नव्हतें. इतकेंच नव्हे, तर तें त्यांच्या प्रिय आहारांतच मोडत होतें. वैदिक देवांना तर त्यांची भारी आवड. देवराज इंद्रानें तर एकाच वेळीं वीस बैल खाळ्याचा ऋग्वेदांत उल्लेख आहे. (१०-८६-१४; १०-२७-२) आणखी एका ठिकाणीं म्हटलें आहे कीं, त्याभ्याकरतां मरु-तांनीं तीनशें रेडे शिजविले (' विश्वे मरुतः सजोपाः पचच्छतं महिषां इन्द्र तुभ्यम् ' ६-१७-११). अमीला तर घृत, मांस, मेद, वपा यांची आहुति म्हणजे मोठी मेजवानीच! आणि मग या देवांचें अनुकरण करण्यांत धर्म मानणाऱ्या वैदिक ऋषींना तें वावडें व निषिद्ध कसें असणार ?

याज्ञवल्क्यांनीं तर स्पष्टच म्हटलें आहे कीं मांसान्न म्हणजे परमान्न होय ! (एतदु ह परमान्न यन्मांसम् श. प. ११-७-१-३) अर्थात् मांसान्न हें सर्व अन्नांत श्रेष्ठ अन्न आहे. घरीं एखादा राजा किंवा ब्राह्मण अगर चांगला प्रति-ष्ठित पाहुणा अगर अतिथि आला, तर त्याच्या प्रीत्यर्थे एखादा लढ वोकड अगर चांगला पुष्ट बैल मारून त्याचें पक्वान्न—मिष्टान्न—तयार करावें, असें शतपथांत स्पष्ट म्हटलें आहे. (' यथा राज्ञे वा ब्राम्हणाय वा महोक्षं वा महाज्ञं वा पचेत्तदह मानुषं हविः ' ३-४-१-२). त्याचप्रमाणें ऐतरेय ब्राह्मणांतहि तोच अगर तशासारखाच मजकूर आहे (१-३-४).

एवच तात्पर्यं काय, तर याविषयीं अधिक विस्तार न करता थोड-क्यांत सांगावयाचें म्हणजे वैदिक आर्यांना शाकाहार व मांसाहार हे दोन्ही आहार सारखेच प्रिय व मान्य होते, व ते आहार साधेच असले तरी हितकर, आरोग्यकर, पुष्टिप्रद व बलवर्धक होते, हें निर्विवाद आहे.

याशिवाय मध, सोम, दही, दूध, तूप इत्यादि पदार्थ त्यांच्या खाद्य-पेयांतच मोडत असून त्याविषयीं अधिक लिहिण्याचें कारण नाही. वैदि-कांच्या सामान्य आहाराचें हें थोडक्यांत निरूपण करण्यांत आलें.

वैदिक आर्यांचे उद्योगधंदे

वेदकालीं वैदिक आर्यांत कोणकोणते उद्योगधंदे प्रचलित होते, याचा येथे थोडक्यांत परामर्श घेतां. प्राचीन काळीं वैदिक आर्यांचा मुख्य धंदा म्हणजे कृषिकर्म हा होय. त्यावेळीं ते धनगर वृत्तीचे मटके लोक राहिले

नसून, पंजावांत ते चांगले स्थाईक होऊन राहिले होते. 'कृपिमित् कृपस्व'-शेतकी कर-असा उपदेश ऋग्वेदांत करण्यांत आला असून, त्याचें महत्व 'तत्र गावः कितव तत्र जाया'-त्या शेतकी धंद्यांत गाई आहेत व खीहि आहे-असें म्हटलें आहे. आणि शेती करशील तर लोकांत चांगली प्रतिष्ठा मिळवून, सपत्नीचा उपभोगहि मिळेल-वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः'-असें कृषिकर्माचें वैशिष्ट्य सांगण्यांत आलें आहे. यावरून सांगावयाचें तात्पर्य हें कीं वेदकालीन आर्य लोकांत उपजीविकेचा मुख्य धंदा शेतकी हाच होता. याविषयी विशेष माहिती पुढें देण्यात येईल.

या कृषिकर्माविरोधरच पशुपालन हेंहि तितकेंच उपजीविकेचें एक महत्त्वाचें साधन होऊन राहिलें होतें. गोरक्षण, गोपोषण व गोवर्धन हेंहि तत्कालीन आर्यकुटुंबाचें आय व पवित्र कर्तव्य मानलें जात होतें. कारण त्यापासून उपजीवनास व देवोपासनेस फारच मोठी मदत होत होती. दूध, दही, लोणी, तूप इत्यादिपदार्थ प्रत्यक्ष गायीपासून पेंदास होत असल्यामुळे व त्याचप्रमाणें शेतकी कामास लागणारे बैलहि तिच्यापासूनच निपजत असल्यामुळे गोपालन हा आर्यांचा महत्त्वाचा उद्योग बनावा यांत आश्चर्य नाही. कृषिकर्मांमुळे घरांत धान्यसमृद्धि व गोरक्षणांमुळे दूधदुभतें यांचा भरपूर लाभ होत असल्यामुळे व कुटुंबचरित्रांचा प्रश्न सहज व सुलभ सुटत असल्यामुळे हे दोन्ही उद्योग कुटुंबपोषणास व त्याचप्रमाणें देवोपासनेसहि मोठे उपकारक होते आणि म्हणून प्रत्येक आर्य कुटुंबांत या दोन्ही उद्योगांना-कृषिकर्म व गोपालन-यांना महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झालें होतें, असें सांगितल्यास त्यांत कांहीं वावगें होणार नाही.

वैदिक समाज त्या काळां सुसंस्कृत असल्यामुळे त्यांच्यांत इतर समाजोपयोगी उद्योगधंदे व कलाकौशल्य यांचाहि विकास झाला होता. पंजावात थंडी मनस्वी असल्यामुळे व लोकरांची पेंदासहि तेथें उत्तम व विपुल होत असल्यामुळे शरीर आच्छादनार्थ व संरक्षणार्थ वस्त्र तयार करण्याची कलाहि त्यांनीं हस्तगत केली होती. अर्थात् ते विणकरा होते (२-३-६). आणि हें काम मधून मधून झियाहि करीत असत असें अनुमान करण्यास जागा आहे. 'वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्त्रा

पुत्राय मातरो वयन्ति' (ऋ. ५-४७-६) माता पुत्रांकरितां वरुं विणतात, असे ऋग्वेदांत एके ठिकाणीं म्हटलें आहे.

त्याचप्रमाणें सुताराचा धंदाहि चालूं होत. शेतकी आउतें, गाड्या, चाकें, रथ, तसेंच घरगुती सामान व यज्ञासाठीं लागणारे चमड, जूहू, यूप, आसंदी, द्रोण, ग्रहपात्रें इत्यादि अनेक यज्ञोपकरणें तयार करण्यासाठीं सुताराची आवश्यकता होती. त्याला काष्ठ (९-११२-३) अथवा तक्ष (९-११२-१) असें म्हणत.

त्याचप्रमाणें मातीचीं भांडीं करणारे कुंभारहि होते. कलश (३-३२-१५) कुंभ (१-११६-७), उखा (१-१६२-१३) वगैरे मातीचीं भांडीं हे कुंभार करीत. शिवाय सोन्याच्याचे दागिने तयार करणारे सुवर्णकार म्हणजे सोनारहि होते. निष्क (८-४७-१५), रक्म, कर्णकुंडलें (८-७८-३) इत्यादि दागिने करण्याचें काम सोनारच करीत असत. कातड्याचे पदार्थ तयार करणारे चर्मकार म्हणजे चांभारहि असत. यांना ऋग्वेदांत चर्मन् म्हटलें आहे (८-५-३८).

तसेंच लोखंडाचें सामान तयार करणारे कर्मार (कम्मार) हेहि त्यावेळीं होते (९-११२-२). खड्ग, हत्यारें, वाणांचीं टोंकें, चिलखत, भाले, कुन्हाड, कोयते, मुरी, इत्यादि हत्यारें व फाल इत्यादि शेतकीचीं उपकरणें याची आवश्यकता असल्यामुळें ती गरज भागविण्यासाठीं लोहाराची आवश्यकता होतीच होती. अर्थात् लोहारहि त्या वेळीं विद्यमान होते.

त्याचप्रमाणें न्हावीहि होते. यांना वसा असें म्हणत असत (१०-१४२-४). त्याशिवाय वाद्य वाजविणारे वाजंत्री व रोग बरे करणारे वैद्य म्हणजे भिषक् (९-११२-१ व ३) यांचेहि अस्तित्त्व ऋग्वेदांत दिवून येतें. एवंच सांगावयाचा भाव हा कीं कुटुंबाला व समाजाला उपयोगी व उपकारक असे विविध प्रकारचे उद्योगधंदे त्या वेळीं समाजांत रूढ असून, तत्कालीन समाजाच्या प्रापंचिक व धार्मिक गरजा सहज भागविल्या जात. या दृष्टीनें प्रत्येक गांव त्या वेळीं व्यवहार दृष्ट्या स्वयंपूर्ण होता, असें म्हटल्यास ती अतिशयोक्ति होणार नाहीं.

वैदिक आर्यांची कृषिविद्या

वैदिक आर्यांची कृषिविद्या प्राचीन काळी कशी काय होती, हें आतां जरासे ऋग्वेदांत डोकावून पाहिल्यास त्यावरून त्यांच्या उपजीवनाचें मुख्य साधन कोणतें होतें याची आज अटकळ करण्यास थोडीबहुत मदत होईल असें आम्हांस वाटतें. म्हणून त्याविषयी दोन शब्द येथें लिहिण्याचें आम्हीं योजिलें आहे. कारण सर्व धंद्यांत कृषिधंदा हा सर्वश्रेष्ठ असून मनुष्याला जगांत अन्नानें व गुण्यागोविंदानें नादून त्यापासून आपला मानव जन्म धन्य व कृतकृत्य करून घेण्यास—म्हणजे जागतिक व पारमार्थिक उत्कर्ष साधण्यास—फार मोठें सहाय्य होणार आहे आणि ही गोष्ट प्रत्यक्ष सूर्यनारायणानेंच जगास जाहीर केली आहे. व्यसनग्रस्त जगाला—जुगाराला चटाबलेल्या जुगान्याला—सूर्यदेवानें असा हितोपदेश केला आहे कीं, बावारे, तुला सुखानें व अन्नानें जगावयाचें झाल्यास हें जुगारीचें दुष्ट व्यसन सोडून दे (‘अक्षैर्मा दीव्यः’ १०-३४-३) अगण सुखदायक असा शेतकीचा धंदा कर ! (‘कृषिमित् कृपस्व’ १०-३४-३) मी तुला खरोखर सांगतो, तूं शेतकी करशील तर तुला धनधान्य लाभून, तुला सुखसमाधानांत रममाण होता येईल, आणि वर प्रतिष्ठाहि लाभेल ! (‘वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः’ १०-३४-३) धनधान्य संपत्ति लाभली म्हणजे तुला स्त्रीचें सख्यहि मग सहज लाभेल ! (‘तत्र जाया’ १०-३४-३) शिवाय गोधनाचाहि मोठा लाभ होईल (‘तत्र गावः’ १०-३४-३) गाय व स्त्री यांचा लाभ झाला म्हणजे तुला धर्माचरण करण्यास सुलभ होऊन तुझा मानव जन्म धन्य व कृतार्थ होईल !! याप्रमाणें जुगान्याला पुढें करून, व्यसनाधीन सर्व जगाला हिताचा उपदेश करून सूर्यनारायणानें कल्याणाचा मार्ग दाखविला आहे. अर्थात् कृषिविद्या ही मनुष्याची कामधेनु आहे, हें सांगण्याचें तात्पर्य. यावरून शेतकीचें महत्त्व अभ्युदयोन्मुख मानवाला कसें उपकारक व फलदायक आहे, याचा चांगला बोध होतो. हें सर्व येथें सांगण्याचा आमचा उद्देश असा कीं आत्मकल्याणेच्छु जगाला—विशेषतः भारतीयाना—आपलें ऐहिक व पारमार्थिक हित व उत्कर्ष मुख्य व निर्विघ्न साधण्यास शेतकीसारखा अष्टपैलू

दुसरा धंदा नाही, असें सूर्यनारायणास सुचवावयाचें आहे. आणि त्यांत मनुष्याचें परम कल्याण नाही असें कोण म्हणेल ! सर्व धंद्यांत शेतकीचें महत्त्व जागतिक जीवनास व धर्माचरणास अत्यंत उपकारक असल्यामुळे त्याचें महत्त्व सर्वश्रेष्ठ आहे, यावर आतां निराळें भाष्य करण्याचें प्रयोजन राहिलें नाही, असें.

आतां प्रथम ऋग्वेदांत आढळणाऱ्या कृषिविषयक उपकरणांचीं नांवें देऊन, मग कृषिकर्मांची थोडीशी माहिती देतो.

शेतकी उपकरणांचीं वैदिक नांवें तीं अर्शाः—

१ अट्टा (चाबूक) ४-५७-४	१४ बीजं (बी) १०-१०१-३
२ आहावः (विहीर) १०-१०१-५	१५ युगा (जू) १०-१०१-३
३ कीनाशाः (नागऱ्या) ४-५७-८	१६ योनि (पाळी) १०-१०१-३
४ कृप (कसणें) ४-५७-४	१७ लागलं (नांगर) ४-५७-४
५ कृषिः (शेत) १०-३४-१३	१८ वपेत (पेरा) १०-१०१-३
६ क्षेत्रं (शेत) ४-५७-२	१९ वरता (लगाम) ४-५७-४
७ क्षेत्रपति (कृषिदेवता) ४-५७-२	२० बाहाः (बैल) ४-५७-४
८ खलं (खळें) १०-४८-७	२१ व्रज (गांठा) १०-१०१-८
९ तितळ (सूप) १०-७१-२	२२ श्रुष्टिः (पीक) १०-१०१-३
१० पयः (उदक) ४-५७-८	२३ सीरा (नांगर) १०-१०१-४
११ पर्जन्यः (पाऊस) ४-५७-८	२४ सृणिः (विळा) १०-१०१-३
१२ पर्ष (तुप) १०-४८-७	२५ स्थीवी (कणज) १०-६८-३
१३ फालः (फाल) ४-५७-८	वगैरे वगैरे

त्या वेळीं शेतकरी लोक नांगरास बैल जुंपून शेतांत जात असत. ('शुनं कीनाशा आभि यन्तु बाहैः' ४-५७-८) तेथें गेल्यावर फालानें जमीन नांगरून चांगली मोकळी व सुसुभृशीत करीत. (शुनं नः फाला वि कृपन्तु भूमिम्' ४-५७-८) नंतर त्यांत पाळ्या पाडून त्यात बीं पेरित ('कृते योनौ वपेतोह बीजम्' १०-१०१-३) अर्थात् ही पेरणी पाषाकाडे लक्ष घेवून योग्य वेळीं करण्यांत येई, हें उघड सांगायलास नकोच. पुढें पर्जन्य त्या पेरलेल्या भूमीवर मधुर जळाचा चांगला वर्षाव करी. (शुनं पर्जन्यो

मधुना पयोभिः (वर्षतु), ४-५७-८) प्रार्थनेप्रमाणे पाऊस। चांगला पडून जमीन चांगली भिजली म्हणजे पुढे पीकहि तसेंच भरभराटून येई. ('गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्' १०-१०१-३) ते पीक यथाकाल् चांगलें तयार होऊन कापणीस आलें म्हणजे त्यावर विळा चालवून तें कापलें जाई. ('नेदीय इत् श्रुष्यः पक्कमेयात्' १०-१०१-३) नंतर तें पीक एकत्र करून खड्यावर आणून त्याची मळणी करून धान्य व तुष पृथक् पृथक् करण्यांत येई. ('खले न पपान्' १०-४८-७). नंतर तें सुपांतून पाखडून घेण्यांत आल्यावर ('सवतुमिव तितउना पुनन्तो' १०-७१-२), तें धान्य घरीं आणून कणजांत भरून ठेवीत. व जहरीप्रमाणें त्यांतून पुनः काढून घेत ('निर्गा ऊपे यदामिव स्थिविभ्यः' १०-६८-३).

याप्रमाणें प्राचीन कृषिकर्माची ऋग्वेदात दोवळ मनानें माहिती सांपडते. आणि त्याच घर्तीवर आजहि आमची शेती चालली आहे, हें प्रत्यक्षच आहे. असो.

वैदिक आर्यांचें नातेंगोतें

आतां वैदिक आर्यांची नातेंगोतें दाखविणारी शब्दसृष्टि पुढीलप्रमाणें आहे.

१ कुल (घराणें) १०-१७९-२	११ नारी (स्त्री) ७-२०-५
२ कुलपा(कुटुंबांचा कर्ता) १०-१७९-२	१२ पति(नवरा) १०-८५-३९
३ गोत्र (घराणे) ३-३९-४	१३ पत्नी (बायको) ५-४-५
४ जामातृ (जावई) ८-२-२०	१४ पितृ (बाप) १-३८-१
५ ज्ञाति (आत) ७-५५-५	१५ पुत्र (मुलगा) १-३८-१
६ दम्पती (नवरा-बायको) ८-३१-५	१६ बंधु (आत) ७-७२-२
७ दुहिता (मुलगी) ८-१०१-१५	१७ भर्तृ (नवरा) ५-५८-७
८ देव (दीर) १०-८५-४६	१८ भ्रातृ (भाऊ) ४-३-१३
९ ननान्द (नणंद) १०-८५-४६	१९ मातृ (आई) ८-१०१-१५
१० नपात् (नातू) ६-२०-११	२० वधू (नवरी) १०-८५-३३

२१ शेष (वंशज)	६-२७-४	२५ सनु (पुत्र)	१-१-९
२२ श्वशुर(सास.)	१०-८५-४६	२६ स्तुपा (सूत)	१०-८६-१०३
२३ श्वशुर(सासु)	१०-८५-४६	२७ त्याल (मेहुणा)	१-१०९-२
२४ सपत्नी(सवत)	१०-१४५-१	२८ स्वसु (बहीण)	८-१०१-१५

वरिल नार्तीगोती वाचकांच्या चांगल्या परिचयाचीच असल्यामुळे, स्याविपर्या अधिक लिहिण्याचे येथे प्रयोजन दिसत नाही.

ऋग्वेदांतील प्राणि-विशेष

ऋग्वेदांतील प्राणिसृष्टि आढळते, ती पुढीलप्रमाणे आहे.

१ अज (बोकड)	१-९०-१०	१८ गृध्र (गिधाड)	१-११८-४
२ अट्ट (सूक्ष्म जंतु)	१-१९१-१	१९ गो (गाय)	१०-९०-१०
३ आवि (मेंढा)	१-१२६-७	२० गौरावि (वन्यमृग)	८-८७-४
४ अश्व (घोडा)	१०-९०-१०	२१ छाग (बोकड)	१-१६२-३
५ अहि (सर्प)	६-७५-१४	२२ धेनु (दुभती गाय)	१-१५३-३
६ आशु (उंदीर)	९-६७-३०	२३ पिपील (मुगी)	१०-१६-६
७ इभ (हत्ती)	४-४-१	२४ मंडूक (वेडूक)	१०-१६-१४
८ उरा (मेंढी)	८-३४-३	२५ मत्स्य (मासा)	
९ उग्र (उंट)	१-१३८-२	२६ महिष (रेडा)	१०-१२३-४
१० ऋश (अस्वल)	५-५६-३	२७ मूष (उंदीर)	१०-३३-३
११ ऋश्य (कालवीट)	८-४-१०	२८ मृग (हरीण)	१-३८-५
१२ कंकत (विचारी प्राणि)		२९ भैष (यकरा)	१०-२७-१७
	१-१९१-१	३० रासभ (गाढव)	
१३ कपि (माकड)	१०-८६-५	३१ वरु (एक जातीचा हरीण)	६-७५-१५
१४ कुपकुम (मुंगूस)	१-१९१-१५	३२ लोपाश (कोव्हा)	१०-२८-४
१५ कोष्टु (कोव्हा)	१०-२८-४	३३ वराह (रानडुकर)	१-६१-७
१६ गर्दभ (गाढव)	३-५३-२३	३४ वृक (लांडगा)	१-११६-६
१७ गवय (रान बैल)	४-२१-८		

३५. वृक्षिक (विंचू)	१-१९१-१६	४१ सारमेय (कुत्रा)	१०-१४-१०
३६ वृषभ (खोंड)	१-११६-१८	४२ सालवृक(लांडगा)	१०-९५-१५
३७ शश (ससा)	१०-२८-९	४३ सिंह	४-१६-१४
३८ शिशुमार (मगर)	१-११६-१८	४४ सूकर (रानडुकर)	७-५५-४
३९ श्वान (कुत्रा)	१०-१४-	४५ सूचिक (विंचू)	१-१९१-७
४० सर्प (साप)	१०-१६-६	इत्यादि इत्यादि	

गायः—आतां यांतील कांहीं महत्वाच्या प्राण्यासंबंधानें योडीशी माहिती देतो. मनुष्येतर प्राण्यांपैकी सर्वांत अत्यंत उपयुक्त जनावर म्हणजे गाय हें होय. वैदिक आर्यांची ही अत्यंत प्रिय, पूज्य व पवित्र अशी देवता असून तिचा महिमा ऋग्वेदांत मुक्त कठानें गाण्यांत आला आहे. मनुष्याला गायीचा मुख्य उपयोग म्हणजे तिचें दूध. दुधाचा मनुष्याला जीवनांत केवढा मोठा उपयोग आहे, हें आज निराळें सांगणें नकोच. दूध हा पदार्थ, अमृतासारखा मधुर असून शिवाय तितकाच तो हितकर, पुष्टिकर व शक्तिप्रदहि आहे. देवकार्यांत तर गोदुग्धाशिवाय इतर प्राण्यांचें दूध चालतच नाही. मनुष्याला प्रपंचांत दूध, दही, लोणी व तूप यांची रेलचेल करणारी माऊली म्हणजे ही गोमाताच होय ! त्याच-प्रमाणें यज्ञोपासनेंत जें दूध, दही, लोणी व तूप लागतें, तें फक्त या गाई-चेंच लागतें. अर्थात् देवांना प्रसन्न करण्यास्तव देवांचें प्रिय हवन-द्रव्य म्हणजे दूध व घृत पुरविणारी कामधेनु म्हणजे ही गायच होय.

केवळ गाईच्या दुधापुरतीच ही गोष्ट नव्हे, तर तिचें मूत्र व शेण देखील धर्मकार्यांत पवित्र व पावनकारक मानलें आहे. पंचगव्य म्हणून धर्मकृत्यांत जो पदार्थ प्रसिद्ध आहे, त्यांत गाईचें दूध, दहि, तूप, मूत्र व शेण यांचें मिश्रण असून, तें प्राशन करण्याची प्रथा तेव्हांपासून आज-मितीसहि चालत आली आहे. जमीन सारवून शुद्ध व स्वच्छ करण्यास गाईचें शेणच लागतें. ह्याशिवाय गाईच्या शेणाचा खताकडेहि उपयोग होतो, तो निराळाच. गृहकृत्यांत तिच्या शेणाच्या शेण्याहि जळणाऱ्या कार्मी फार उपयोगी पडतात. पुनः सांगावयाची आणखी एक मुद्याची गोष्ट म्हणजे वेदकारी तिला संपत्तीचें स्थान प्राप्त होऊन तिचा उपयोग

आजच्या चलनी नाण्यासारखा व्यवहारांत केला जात असे. ब्राह्मणांना दक्षिणा द्यावयाची ती या गोरूप घनांतच देण्यांत येई.

याच हाताने हेहि सांगितले पाहिजे कीं, वैदिक आर्य हे कृषिप्रधान असल्यामुळे व त्या कामांत बैलाची निपज अवश्य असल्यामुळे त्या दृष्टीनेहि गाईचे तितकेच महत्त्व होते, ही गोष्ट नाकारण्यांत अर्थ नाही. जमीन नांगरण्यास, पेरण्यास, मळणी करण्यास व इतर शेतकी कामांत बैलाइतके दुसरे मुलम साधन नसल्यामुळे कृषीवर उपजीवन करणाऱ्या लोकांस बैलाशिवाय चालण्यासारखे नाही, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ति होईल असे आम्हांस वाटत नाही. आणि बैल पुरविण्याचे साधन गाई-शिवाय 'दुसरे कोणते आहे ? म्हणून गाय ही वैदिक आर्यांना प्राचीन कालापासून फार प्रिय, पूज्य व पवित्र व अत्यंत अगत्याची होती.

आतां ऋग्वेदात तिच्याविषयी काय सांगितले आहे, हे सांगून पुढील वाटेस लागतो. गाय ही अमृताची म्हणजे मधुर दुधाची खाण आहे. (' अमृतस्य नाभिः ' ८-१०१-१५). देवांचे यजन करण्याचे ती एक मुद्दल साधन आहे. (' देवांश्च यामिर्यजते ') ती रुद्रांची माता, वसूंची दुहिता व आदित्यांची वहीण असून (' माता रुद्राणा दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाम् ' ८-१०१-१५), तिच्यामुळे घराला शोभा येते. (' भद्रं गृहं कृणुथ ' ६-२८-६) तिचा आवाज मंगल आहे. (' भद्रवाचः ' ६-२८-७१) अशी ही शुभमंगल गाय भग व इंद्र देव आम्हांस देवोत ! (' गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छत् ' ६-२८-५) त्यांना चोरांची वाधा न होवो ! व दुष्ट व पापी लोकांचा संपर्क न पोंचो ! (' मा वः स्तेन ईशत माघशंसः ' ६-२८-७) म्हणून मी भरद्वाज ऋषि जगाला असे सांगतो कीं अशी ही निष्पाप, उपयुक्त, मंगल व गरीब जी गाय, तिचा हे मुविचारवंत हो ! तुम्ही वध करू नका ! (' प्र नु वोचं चिकितुपे जनाय मा मामनेहसामदिति वधिष्ट ' ८-१२१-१५) याज्ञवल्क्यांनी देखील शुक्ल यजुर्वेदाच्या पहिल्याच मंत्रांत तिला 'अध्या' म्हणजे वध करण्यास अयोग्य असे म्हटले आहे.

आतां येथें थोडासा खुलासा करणें इष्ट आहे. यज्ञांत काहीं पशु मारा-
 च्याचे असतात. त्याची याद शतपथांत दिली आहे ती अशीः—‘ सर्वे
 वै पशवः प्रजापतिः पुरुषोऽश्वो गौरविरजः’ ॥ (श. प. १०-२१-१)
 प्रजापति, पुरुष, घोडा, बैल, वकरा व बोकड हे सर्व पशु म्हणजे देवांच्या
 अन्नस्थानीं आहेत. (‘अन्नं वै पशवः’) येथें मूळ वचनात ‘गौः’ असा शब्द असला
 तरी त्याचा अर्थ गाय असा न करतां बैल असाच केला पाहिजे. यार्चे कारण
 असें कीं ‘गौ’ या शब्दाचा अर्थ गाय अगर बैल असा होत असला तरी
 गाय ही अवध्य-अध्व्या-आहे, असें वेदांत स्वच्छ सांगितलें असल्यामुळें
 त्या वचनाला याच न येईल असाच अर्थ वरील शतपथवचनांत विविक्षित
 आहे असें धरून चाललें पाहिजे. ‘गामनेहसामदितिं मा वधिष्ठ’ अशी
 ऋग्वेदाची स्पष्ट आज्ञा असल्यामुळें वरील शतपथवचनांतील ‘गौ’चा
 अर्थ गाय असा केल्यास या ऋग्वेदवचनाला याच येतो. म्हणून तो
 अर्थ योग्य नाहीं.

शिवाय हेंहि लक्षांत घेतलें पाहिजे कीं यज्ञांत पशु मारतात, ते सगळे
 पुरुष पशूच असतात. स्त्रीपशु मारीत नाहींत. प्रजापति, पुरुष, अश्व,
 वकरा, बोकड हे सर्व पुरुष पशूच असल्यामुळें तेथील गौः शब्दाचा अर्थ
 स्त्रीलिंगी गाय असा न करतां पुल्लिंगी बैल असाच करणें युक्त आहे.
 आणि तसा केला तरच संगति नीट लागते व वेद वचनालाहि याच येत
 नाहीं. हा सूक्ष्म फरक व यज्ञविषयक शास्त्रीय ज्ञान लक्षांत न घेतल्यामुळें
 पुष्कळ भारतीय व पाश्चात्य पंडितांचा गैरसमज होऊन त्यांनीं ‘यज्ञांत
 गाय मारली जाते’ ही शास्त्रदुष्ट कल्पना आज लोकांत पसरवून देण्याचें
 पाप केलें आहे. अर्थात् ती खरी नव्हे, भ्रामक-अर्थात् चुकीची- आहे, हें
 सांगण्याचा आमचा भावार्थ. असो. गार्हविपर्यां हें जे एवढें लिहिलें,
 त्यावरून ती वैदिक आर्यांना किती पूज्य, पवित्र व उपकारक होती याची
 येथें थोडक्यांत कल्पना करून दिली आणि त्या वेदकालाइतकीच आजहि
 ती आम्हां भारतीयाना पूज्य व पवित्र आहे, हें उपड सांगावयास नकोच.

थोडाः—गार्हच्या खालोखाल घोड्याचा क्रमांक येतो आणि तोहि
 गार्हइतकाच आर्यांना प्रिय व पूज्य आहे. पोडा हा प्राणि दिसावयास

फार सुंदर, मोठा तरतरीत, तसाच बलवान, वेगवान व धैर्यवान असा एक उमदा प्राणी आहे. त्याचे ऋग्वेदांत वर्णन आढळते तें असे:—
 त्याची उत्पत्ति सूर्यापासून झाली आणि वसुदेवांनी त्याला उत्पन्न केला.
 ('सुरादश्वं वसवो निरतष्ट' १-१६३-२). त्याला सोन्याच्या शिंगा-
 सारखे सुंदर कान आहेत ('हिरण्यशृंगः' १-१६३-९), त्याचे पांय
 लोखंडासारखे कणखर असून ('अयोऽस्य पादाः' १-१६३-९), तो
 मनोगतीनें धांवत जातो. ('मनोजवाः' १-१६३-९) त्याला श्येना-
 सारखे पंख ('श्येनस्य पक्षा') व हरिणासारखे बाहू म्हणजे पाय
 आहेत. (१-१६३-१). अर्थात त्याचे रूप दिसावयास फार सुंदर आहे
 ('ते रूपमुत्तमं' १०-१६३-७). हा अग्नीनें दिला. वायु हा त्यास
 रयास जोडता झाला. इंद्र त्यावर प्रथम चढून बसला आणि गंधर्वांनीं
 त्याचा लगाम घरला. ('यमेन दत्तं त्रित एनभायुनक् इंद्र एणं प्रथमो
 अष्यतिष्ठत् । गन्धर्वा अत्य रशनामगृभ्णात्' १-१६३-२).

अर्थात् थोडक्यांत सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे तो अग्निरूप आहे,
 आदित्यरूप आहे व वायुरूप आहे ! । 'असि यमो अस्यादित्यो अर्ब-
 चसि त्रितः' १०-१६३-३) तो रथाला जुंपला म्हणजे त्याला तो मोठ्या
 वेगाने दौडत नेतो. ('अश्वा रथेभिः सह वाजयन्तः' ६-७५-७).
 तो रणभूमीवर मोठ्यानें किकाळ्या फोडीत ('तीव्रान् घोषान् कृण्वते'
 ६-७५-७), अडवा येणाऱ्या शत्रूंना वेधडक पायाखालीं तुडवून त्यांचा
 चेदामेदा करून टाकतो. ('अवक्रामन्तः प्र पदैरमिधान् क्षिणन्ति शत्रून्-
 पश्यन्तः' ६-७५-७) तशांत सिधुकांठचे घोडे तर फारच श्रेष्ठ असत.
 त्या नदीच्या नावावरूनच त्यांना 'संधव' हें नाव प्राप्त झालें आहे.
 देवधर्मकार्याच्या उत्सवप्रसंगां मिरवणुकींत घोळ्याला सोन्यारुप्याच्या
 दागिन्यांनीं सजवून अग्न्याग्रां मिरवीत नेण्यांत येत असे. ती प्रथा
 आम्हां हिंदूमध्ये आजमितीसहि चालू आहे.

यज्ञप्रसंगां याला वली देण्यांत येते. त्या यज्ञाला अश्वमेध असें नांव
 असून तो सर्व यज्ञांचा राजा आहे असें शतपथात म्हटलें आहे. ('राजा
 वाऽऽप्यं यज्ञाना यदश्वमेधः') हा यज्ञ सामान्य जनांना उक्त नाही. तो

फक्त सम्राट राजानेंच करावयाचा. राजाला जेव्हां मोठ्या लढाईत प्रचंड विजय प्राप्त होईल अथवा त्याचें सामर्थ्य जगावर सर्वश्रेष्ठ ठरेल तेव्हांच हा यज्ञ करावयाचा असतो. या विपर्याची अधिक माहिती याज्ञवल्क्य दर्शनांत पहा. असो. वेदकालांतील घोड्याची ही अशी थोडक्यांत कथा आहे.

म्हैसः—आर्यांच्या घरी पाळीव अर्शा जीं कांहीं जनावरें असत, त्यांत गाई, घोडे हे तर होतेच. शिवाय म्हैस, शेळी, बकरा, कुत्रा इत्यादिकांचाहि त्यांत कमीअधिक मानानें समावेश असे. त्यांत गाई-घोड्यांनंतर म्हशींचाहि क्रम लागतो. कारण ती दूध देण्यांत गाईपेक्षां कंकणभर सरस असून, तिचें दूध अधिक सकस व पुष्टिकर असल्यामुळे दुभत्या जनावरांत तिला गाईंच्या खालोखाल मान असे. शिवाय तिच्यापासून रेड्याची निपज होत असल्यामुळे शेतकीच्या कार्मी व भारवाहक म्हणून त्यांचा फार उपयोग होई. तशांत रेडे इंद्राचें प्रिय खाद्य असल्यामुळे त्यांच्यासाठीं त्यांचा वळी द्यावा लागत असे. ऋग्वेदांत एके ठिकाणी त्यांच्याप्रीत्यर्थ देवांनीं तीनशें रेडे शिजविल्याचा उल्लेख आहे. (' विश्वे मस्तः सजोपाः पञ्चच्छतं महिषां इन्द्र तुभ्यम् ' ६-१७-११) एवंच म्हैस ही सुद्धां एक उपयुक्त जनावरांत मोडत होती.

शेळी (अजा) :—शेळी हे जनावरहि कुटुंबस्थाला उपयुक्त असल्यामुळे, तीहि घरात पाळली जात असे. शेळीचा उपयोग मुख्यतः दुधाकरितां व बोकडाचा यज्ञकार्याकरितां केला जात असून शिवाय त्यांची लोकर सुंदर व गरम वल्न विणण्याच्या कार्मी फार उपयोगी असे. काश्मीर, गांधार व पंजाब येथील लोकर फार प्रसिद्ध असून तेथील शाली केव्हाहि जगविख्यातच आहेत. शिवाय या प्राण्यांचा मानवी आहाराकडेहि उपयोग केला जाई.

बकराः—शेळीची जी गोष्ट तीच बकऱ्याची सुद्धां. त्यांचा उपयोग मनुष्याच्या अन्नाकडे व देवांच्या हवीकडे होत असून, त्याची लोकरहि तितकीच प्रसिद्ध आहे.

कुत्राः—कुत्रा हा तर सर्व प्राण्यांतला मनुष्याचा फार लाडका व विश्वासूक प्राणी. त्याच्याइतका प्रेमळ व प्रामाणिक, सावध व शहाणा,

घाडसी व चलाख दुसरा प्राणो जवळजवळ नाहीच म्हटलें तरी चालेल. शिकारीच्या कामीं तर त्याचा अगदीं हातखंडा ! घर राखणारा रखवालदार तर त्याच्यासारखा त्याचा तोच ! मनुष्य एक वेळां फिरेल, फितूर होईल, विश्वासघात करील, पण कुठ्याची स्वामिनिष्ठा म्हणजे ती कांहीं अजवच ! अर्थात् मनुष्याचा खरा व प्रामाणिक मित्र म्हणून त्याची स्तुति करावयास तो सर्वस्वी पात्र आहे.

वेदकाळीं मुद्रां त्याला चांगलें महत्त्व होतें. केवळ मनुष्यच नव्हे, देवांनीं मुद्रा त्याला जवळ केलें आहे. वरुणाचें घर राखण्याच्या कामीं याचीच योजना करण्यांत आली होती. याविषयीं वेदांत आधार सांपडतो. तो प्रसंग म्हणजे असाः—वसिष्ठ एके काळीं वरुणाच्या घरीं चोरी करावयास म्हणून रात्रीच्या वेळीं तेथें गेला होता. येथें त्या वेळीं कुत्रा त्या घराचें राखण करित होता. आपणांस पाहून त्यानें भुंकूं नये, एतदर्थ त्यास शोष लागण्यासाठीं म्हणून त्यावर मंत्रप्रयोग केल्याचें वर्णन ऋग्वेदांत आढळतें. हे सारमेया ! तूं आतां नीज ! ('सारमेय ! नि पु स्वप !') हें पाण्डव असलेलें तें सूक्त आहे. (७-७५- २ ते ४) शिवाय यमाचे राख्यरक्षक व मृताचे मार्गदर्शक हे कुत्रेच आहेत. एक प्रसंग तर सांगण्यासारखाच आहे.

एकदां असें झालें कीं वृहस्पतीच्या गाई पणींनीं चोखून नेल्या. तेव्हां ती फिर्याद त्यानें देवराज इंद्राजवळ केली. तेव्हां त्या गाईचा शोध लावण्याच्या कामीं इंद्रानें इतराची नेमणूक न करतां सरमा नांवाच्या एका कुत्रीची केली ! आणि तिनें पणींच्या राज्यांत शिखून त्यांच्या कसल्याहि देऊं केलेल्या लांचपुत्रपतीला बळी न पडतां सरळ गाईचा शोध लावून इंद्राकडे आली. याला म्हणावी कर्तव्यनिष्ठा ! स्वामिनिष्ठा ! असे, तात्पर्य काय तर कुशा हा प्रेमळ व प्रामाणिक असा मोठा उपयुक्त प्राणि अयल्यामुळें बेदिक आर्य हे त्यास परांत मोठ्या प्रेमानें पाळीत असत. असे.

पक्षी-विशेष

१ आरंगर (मधमाशी)	१३ रोपणका (पिवळी
१०-१०६-२०	पक्षीण) १-५०-१२
२ उलूक (घुवड) १०-१६५-४	१४ वर्तिक (लावी
	पक्षीण) १-११२-८
३ ऋजिष्य (श्येन)	१५ वायस (कावळा)
१०-१६५-१	
४ कपोत (पारवा) १-३०-४	१६ विष्कुलिमा
	(पाकोळी) १-२९१-१२
५ कुषुकुंभ १-१९१-१५	१७ शकुनि (कर्पिजल)
६ कृष्ण शकुन (कावळा)	१८ शकुन्ति
१०-१६-६	
७ गृभ्र (गिधाड) १-११८-४	१९ शकुंतिका १-१९१-११
८ चक्रवाक (बदक) २-३९-३	२० शुक्र (पोपट) १०-५०-१२
९ चाप (नीलपक्षी) १०-९७-१३	२१ श्येन (वहिरा
	ससाणा) १-११८-४
१० चिन्चिक (चिमणी)	२२ सरघा (मधमाशी) ८-४-८
१०-१४६-२	
११ मध (माशी) ४-४५-४	२३ सुपर्ण (गरुड) १-१६४-२०
१२ मयूरी (लांडोर) १-१९१-१४	२४ हंस ३-८-९
	२५ हरिद्रव १-५०-१२

वनस्पति-विशेष

१ अणुधा १०-९७-१५	६ औषधि १-१९१-२
२ अफला १०-९७-१५	७ किशुक १०-८५-२०
३ अभत्य १०-९७-५	८ कुशर १-१९१-३
४ उत्तानपर्ण १०-१४५-२	९ रसदिर ३-५३-१९
५ औषधि १०-९७-१८	१० पाय १-१६२-१४

११ तृण	१-१६२-११	२० वैरिण	१-१९१-३
१२ दर्भ	१-१९१-३	२१ शर (गवत विशेष)	१-१९१-३
१३ दूर्वा	१-१३४-५	२२ शल्मलि	१०-८५-२०
१४ पर्ण	१०-९७-५	२३ शिञ्जपा	३-५३-१९
१५ पलाश	१०-१३५-१	२४ शीतिका	१०-१६-१४
१६ पुष्कर	१०-१८४-२	२५ शिबल	३-५३-१९
१७ पुष्पिणी	१०-९७-१५	२६ सस	
१८ फलिनी	१०-९७-१५	२७ सैर्य	१-१९१-३
१९ मुंज (गवत विशेष)	१-१९१-३	२८ सोम	९-६५-२३

ऋग्वेदांतील कालदर्शक शब्द

१ अद्य (आज)	८-२६-३	१३ मध्यंदिन (दुपार)	५-७६-३
(१ अ) अपराह्न (दिवसाचा चौथा भाग)	५-७६-३	१४ मास (महिना)	७-९१-२
२ अह्न (दिवस)	१०-१४-९	१५ मुहूर्त (४८ मिनिटांचा काल)	३-३३-५
३ उपस (पहाट)		१६ रात्रि (रात्र)	
४ ऋतु (दोन महिन्यांचा काल)	१०-४२-९	१७ श्रः (उद्या)	८-६१-१७
५ दोष (संध्याकाळ)	२-८-३	१८ संवत्सर (वर्ष)	७-१०३-१
६ नक्त (रात्र)	५-७६-३	१९ संगव (पूर्वाह्न व मध्याह्न यांचा मधला भाग)	५-७६-३
७ परिवत्सर (संपूर्ण वर्ष)	१०-६२-२	२० समा (वर्ष)	४-५७-७
८ पर्वन् १-९४-४		२१ सायं (संध्याकाळ)	५-७७-२
९ पूर्वाह्न (दिवसाचा पूर्वभाग)	१०-३४-११	२२ सिनीवाली (अमावास्या)	१०-१८४-२
१० प्रपित्व (सायं.)	४-१६-१२	२३ हिमा (हिवाळा)	१०-६४-१४
११ मातर (सकाळ)	७-४१-१	२४ हेमन्त (हिवाळा)	१०-१६१-४
१२ प्राशुप् (पावसाळा)	७-१०३-३	२५ ह्यः (कालचा दिवस)	८-६६-७

वेदांत दिवसाचे पांच भाग—(१) प्रातःकाल (२) संगव (३) मध्यान्ह (४) अपराह्न व (५) सायंकाळ, व महिन्याचे शुक्ल व कृष्ण असे दोन पक्ष व वर्षाचे सहा ऋतु—(१) वसंत (२) ग्रीष्म (३) वर्षा (४) शरद् (५) हेमंत व (६) शिशीर ऋतु, व वारा महिने आहेत. अशी ही वैदिकांची कालगणना आहे. ३० घटिकांचा १ दिवस, तीस घटिकांची एक रात्र, पंधरा दिवसांचा एक पक्ष, तीस दिवसांचा एक महिना, दोन महिन्यांचा एक ऋतु व वारा महिन्यांचे एक वर्ष.

ऋग्वेदांतील वाद्ये

१ अघाटि १०-१४६-२	५ दुंदुभि	६-४७-२९
२ कर्करि २-४३-३	६ नाडि	१०-१३५-७
३ गर्गरा ८-६९-९	७ बकुर	१-११७-२१
४ गोधा ८-६९-९	८ वाण	८-२०-८

वैदिक आर्यांची संग्रामोपकरणे

वैदिक आर्यांची संग्रामकला कशी होती, याविषयीची माहिती मार्ग 'वैदिकांचे राजकारण' या प्रकरणांत विस्ताराने देण्यांत आलीच आहे. गृहून त्यासंबंधी पुनः चर्चितचर्चण न करता आतां फक्त येथे त्यांची युद्धोपकरणे काय काय होती, याचाच तेवढा नामनिर्देश करून या वाढलेल्या प्रकरणाला पूर्णाविराम देतो.

ऋग्वेदांतील संग्रामोपकरणे

(१) अक्ष १०-९९-९	(५) इपुधि ६-७५-५
(२) अशनि ६-६-५	(६) ऋष्टि १-१६९-३
(३) अग्नि १०-८६-१८	(७) ज्या ६-७५-३
(४) आयुध २-३०-९	(८) दिशुत् ५-८६-३

(९) दुर्गा ७-२५-२	(२३) रण १-७४-३
(१०) देहि ७-६-५	(२४) रथ ६-७५-८
(११) द्रापि १-२५-१३	(२५) वर्मन् ६-७५-१
(१२) धनुस् ८-७२-४	(२६) व्रात १-१६३-८
(१३) ध्वज ७-८५-२	(२७) शिप्र १०-९६-९
(१४) पुर ३-१५-४	(२८) शृंग १-१४०-६
(१५) घृतन ७-२०-३	(२९) समर ६-९-२
(१६) फेन ८-१४-१३	(३०) सारथि ६-७५-६
(१७) वाण ६-१५-१७	(३१) सूक् १०-१८०-२
(१८) बुद ८-४५-४	(३२) सेना ७-२५-१
(१९) मुष्टिहन् ६-२६-२	(३३) सेनानी ७-२०-५
(२०) युष् ५-२५-६	(३४) स्वधिति ७-३-९
(२१) युद्ध १०-५४-२	(३५) हस्तघ्न ६-७५-९
(२२) योध ३-३९-४	

याप्रमाणें ऋग्वेदांतील महत्वाच्या कांहीं ठळक ठळक विषयावरील माहिती देण्यांत आली आहे. येथें ' ऋग्वेद-दर्शन ' ग्रंथाचा भाग जवळ-जवळ संपल्यासारखा झाला.

प्रकरण १८ वें

स्वस्तिवाचन व शांतिपठण

कोणत्याही मंगल कार्याच्या शेवटी स्वस्तिवाचन व शांतिपठण करण्याची वैदिक ऋषींची शुभप्रद प्रथा असून, त्या प्रथेला अनुसरून आग्नी या आमच्या वैदिक सांस्कृतिक मंगल वाङ्मय यज्ञाच्या शेवटी ऋषींच्या मंगल वचनांत स्वस्तिवाचन व शांतिपठण करून, प्रस्तुत ग्रंथाचें मंगल करतो.

आग्नी आमच्या कल्याणार्थ व उत्कर्षार्थ देवांचें—मुविचारवंत विद्वज्जनांचें—सख्य संपादन करूं ! ('देवानां सख्यमुप सेदिमा वयन्' १-८९-२). त्या देवांची मंगलकारक कृपादाष्टि आम्हांकडे वळो ! ('देवानां भद्रा सुमतिर्ऋगुपताम्' १-८९-२) भगवान इंद्रदेव आमचें कल्याण करो ! ('स्वस्ति नः इन्द्रः' ३-८-९-६) पूषादेव आमचें कल्याण करो ! ('स्वस्ति नः पूषा' १-८९-६) देवगुरु वृहस्पति देव आमचें कल्याण करो ! (१-८९-६). अहो देवहो ! आग्नीं कानानि सदैव शुभ गोष्ठीच ऐकत असावें ('भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः' १-८९-८) आणि ढोळ्यांनीं मंगल गोष्ठीच पहात असावें ! ('भद्रं पश्येमाधिमिर्यजत्राः' १-८९-८). वायुदेव आमच्यासाठीं मुररकर वाहो ! ('मधु वाता ऋत्रायते' १-९०-६). नया आग्हास मधुर उदक देवोत ! ('मधु धरन्ति सिन्धवः' १-९०-६). ओषधी आग्हासाठीं मधुररससेरन्न होवोत ! ('माष्वीनिं सन्धीषधिः' १-९०-६). घनस्पति आग्हास मधुर फळे देवोत ! १-९०-८). भगवान सूर्यनारायण आग्हीतीत्यर्थं सुमंगलकारक प्रकार देवो ! ('मधुमो अस्तु सूर्यः

१-९०-८). आणि गायी आम्हांस अमृततुल्य मधुर दूध देणान्या होवोत ! (' माध्वीर्गावो भवन्तु नः ' १-९०-८) अर्थात् हे सर्व देव आमच्या राष्ट्रांतील लोकांप्रीत्यर्थ हितकर, कल्याणप्रद, उत्कर्षकारक अशा मंगल गोष्टींचा वर्षाव करणारे होवोत ! !

भगवान् इंद्रदेव आम्हांस सुखकर होवो ! (' शं न इंद्रो अस्तु ' ७-३५-६). अग्निदेव आम्हांस शुभप्रद होवो ! ! (' श नो अग्निः ' ७-३५-२). वरुणदेव आम्हांस मंगलप्रद होवो ! ! (' श वरुणः ' (भवतु) १-९०-९). विष्णुदेव आम्हांस सुखप्रद होवो ! (' शं नो विष्णुः ' ७-३५-९). रुद्रदेव आम्हांस शांतिप्रद होवो ! (' शं नो रुद्रः ' ७-३५-६). सूर्यदेव आम्हांस हितकर होवो ! (' शं नः सूर्यः ' ७-३५-८). बृहस्पति देव आम्हांस मंगलप्रद होवो ! (' शं नो बृहस्पतिः ' १-९०-९) भगदेव आम्हांस कल्याणप्रद होवो ! (' शं नो भगः ' ७-३५-२). अर्यमादेव आम्हांस सुखप्रद होवो ! (शं नो अर्यमा ' ७-३५-२). सोमदेव आम्हांस मंगलप्रद होवो ! (' शं नः सोमः ' ७-३५-७). पृषादेव आम्हांस सुखकर होवो ! (' शमु पूषा नो अस्तु ' ७-३५-९). वायुदेव आम्हांस हितकर होवो ! ७-३५-९). विश्वेदेव आम्हांस सुखकर होवोत ! पर्जन्यदेव आम्हांस शांतिकर होवोत ! (' शं नः पर्जन्यो भवतु ' ७-३५-१०). यज्ञ आम्हांस कल्याणप्रद होवोत ! (' शमु सन्तु यज्ञाः ' ७-३५-७). आपोदेवी आम्हांस आरोग्यप्रद होवोत ! (' शमु सन्वापः ' ७-३५-८). माता अदिति आम्हांस सुखप्रद होवो ! सावा पृथिवी आम्हांस क्षेमकर होवोत ! (' शं नो सावापृथिवी ' ७-३५-२) देवी सरस्वती आम्हांस मंगलप्रद होवो ! (' शं नः सरस्वती ' ७-३५-११). दिशा आम्हांस सुखकारक होवोत ! (' शं नः प्रदिशो भवन्तु ' ७-३५-८). गोमाता आम्हांस आरोग्यप्रद होवो ! (' शमु सन्तु गावः ' ७-३५-१२). आणि ब्रह्म आम्हांस सुखशांतिप्रद होवो ! येथे जें घोर आहे, येथे जें क्रूर आहे, येथे जें पाप आहे, तें सर्व शांत होवो ! तें सर्व मंगल होवो ! आणि तें सर्व सुखमय होवो ! (' यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिबं सर्वमेव

शमस्तु नः ' अथर्व १९-९-१४) झुलोकांत जी शांति आहे (' शौः शान्तिः ' ३६-१७), अंतरिक्ष लोकांत जी शांति आहे (' अन्तरिक्षं शान्तिः ' ३६-१७), पृथ्वीमध्ये जी शांति आहे (' पृथिवी शान्तिः ' ३६-१७), उदकांत जी शांति आहे (' आपः शान्तिः ' ३६-१७), ओषधीमध्ये जी शांति आहे (' ओषधयः शान्तिः ' ३६-१७), वन-स्पतीमध्ये जी शांति आहे, विश्वेदेवांत जी शांति आहे (' विश्वे देवाः शान्ति ' ३६-१७), ब्रह्मांत जी शांति आहे (' ब्रह्म शान्तिः ' ३६-१७), सर्व विश्वांत जी शांति आहे (' सर्व शान्तिः ' ३६-१७) प्रत्यक्ष शांतींत जी शांति आहे (' शान्तिरेव शांतिः ' ३६-१७) अशी ती शांति आम-प्यांत सतत वास करो ! ! (' सा मा शान्तिरेषि ' ३६-१७) .

या आमच्या स्वस्तिवाचनानें व शांतिपठणानें आमच्या या पुण्यशील सनातन भारत राष्ट्रांत सर्वत्र व सदैव सुख व शांति यांचा सुमंगल वास घडो ! ! !

इति शुभमंगलम्

वाचकहो ! ' ऋग्वेद-दर्शन ' ग्रंथाचा शेवटचा गोड वांस आतां संपल्यासारखा झाला असून भागलेल्या लेखणीला विथांति देण्याची आतां वेळ आली. तथापि रजा घेण्याचे पूर्वी दोन शब्द सांगावेसे वाटल्यावरून, ते येथें थोडक्यांत सांगून मग वाचकांची आग्ही सप्रेम रजा घेतों. ऋग्वेद या महाग्रंथाचा विषयच असा आहे कीं तो वाढवावा तसा व तितका वाढतच जातो आणि आखडावा तसा संपुष्टांत येतो ! आग्ही आमचें आर्थिक सामर्थ्य व ग्रंथमर्यादा यांकडे नजर ठेवून, त्याप्रमाणें भाविक महाराष्ट्रास त्याचें यथामति मंगलदर्शन घडविण्याचें एक अल्प व नग्न वाङ्मय-साहस केलें आहे. तें आमचे रसज्ञ व गुणज्ञ वाचक गोड मानून घेतील असा आमचा आत्मविश्वास आहे.

तसें म्हटल्यास ऋग्वेदावर आणखी पुष्कळ सांगतां देण्यासारखें होतें व सांगतां आलें असतें. पण त्यामुळें प्रथाचा विस्तार अमर्याद पाडून, सामान्य जिज्ञासु वाचकांस त्याचें दर्शन घेणें आर्थिक दृष्ट्या अवघट झालें असतें. कसत्याहि स्वार्थदृष्टीनें आग्ही हें कार्य हातीं घेण्यास प्रवृत्त

झालें नसून विस्मरण गर्तेत खोल गाडल्या गेलेल्या व जवळ जवळ स्मृतिशेष झालेल्या या तेजस्वी व प्रभावी वैदिक आर्य संस्कृतीचे पुनः उत्खनन करून त्याचे अष्टपैलू दर्शन घडवून भारतसंस्कृतिप्रेमी व अभिमानी अशा जिज्ञासु महाराष्ट्रास आपल्या प्राचीन पूर्वजांच्या उज्वळ संस्कृतीची निदान थोडीबहुत तरी तोंडओळख करून द्यावी, या एकाच एक भावनेने प्रेरित होऊन, आम्ही हें अत्यंत अवघड कार्य हींसेने व आनंदाने हाती घेतले आहे, हें येथें नमूद करून ठेवल्याशिवाय आम्हांस पुढें जाववत नाही.

आणि 'सत्य संकल्पाचा दाता भगवान' या संतवचनावर दृढ विश्वास ठेवून कार्य करीत असतां आतांपर्यंत या गृहभूषण ग्रंथमालेत प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे पाच उद्बोधक ग्रंथ प्रसिद्ध करण्याचे भाग्य आम्हांस लाभले आहे; तरी एवढ्यावरच आमची तहान भागली नसून व उमेद खचली नसून, अशाच ठशाचे जागतिक संस्कृतीचे आमचे इतरहि ग्रंथ प्रकाशांत येईपर्यंत आमची ही खडतर तपस्या अशीच पुढेहि चालू ठेवण्याची आमची महत्वाकांक्षा-नग्हे निश्चय-आहे. वयमान सतराच्या पुढे गेलेले असून, आर्थिक ताकदीचे उष्णतामानहि जवळजवळ तवर्गाच्या अंत्याधरावर येऊन ठेपले असले तरी गुणग्राहक महाराष्ट्राच्या उदार सहानुभूतीचा शक्य ठेवता आधार घेऊन, पुढील भेटीत 'बुद्ध-दर्शन' या बौध्दग्रंथाचे अपूर्व व सुंदर दर्शन जिज्ञासु महाराष्ट्रास घडविण्याचा संकल्प केला आहे. हें महत्तर कार्यहि महाराष्ट्राची आराध्य देवता जगन्माउली श्री भवानी माता तडीस नेण्यास आम्हांस आयुष्य व सामर्थ्य देईल, असा दृढविश्वास प्रदर्शित करून, प्रिय वाचकांची आम्ही आतां स्रेम रजा घेतां. इति शम् !

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

परिशिष्ट १ लें

ऋग्वेदांतील उद्बोधक वचनसंग्रह

(१)

अक्षेत्रवित् क्षेत्रविदं ह्यमाद् स प्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः, एतद्वै भद्र-
मनुशासनम् ॥ १०-३२-७ ॥

(२)

अक्षैर्मा दीव्यः ॥ १०-३४-१३ ॥

(३)

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् ॥ १-१-१ ॥

ऋग्वचन संग्रहाचा मराठी भावार्थ

(१)

• इष्ट स्थळीं जाण्याचा रस्ता माहीत नसणारा मनुष्य तो माहीत
असलेल्या जाणत्यास विचारतो आणि त्याच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे वागून
अखेर आपलें इष्ट स्थळ गाठतो. उपदेशाचाहि हा असाच कल्याणमार्ग
आहे. ॥ १०-३२-७ ॥

(२)

अरे जुगारी मनुष्या ! ऐक, माझा उपदेश ऐक ! कायानें जुगार
खेळू नकोस ! बारा ! खेळू नकोस ! ॥ १०-३४-१३ ॥

(३)

यशांत अग्रभातीं स्थापन केलेला, दानादि गुणांनी युक्त व देवांना
यज्ञस्थळीं बोलावून भाषणारा ऋत्विज अशा अग्निनारायणानें मी
भक्तिभावपूर्वक स्तुतिस्तोत्र गावों. ॥ १-१-१ ॥

(४७४)

(४)

अग्निरीशे बृहत्तः क्षत्रियस्याऽग्निर्वाजस्य परमस्य रायः ॥ ४-१२-३ ॥

(५)

अग्निर्वै देवानामभवत्पुरोहितः ॥ ३-२-८ ॥

(६)

अग्निर्मर्त्येष्ववाविशन् ॥ ५-२५-४ ॥

(७)

अग्निर्वेद मर्तानामपीच्यम् ॥ ८-३९-६ ॥

(८)

अग्निष्ठा विश्वा भुवनानि वेद ॥ ३-५५-१० ॥

(९)

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् ॥ १-१८९-१ ॥

(१०)

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि, स इत् देवेषु गच्छति ॥ १-१-४ ॥

(११)

अग्ने सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥ १-९४-१ ॥

(१२)

अनुष्टात् पाहि धूर्तेरररूपो अघायोः ॥ ७-१-१३ ॥

(१३)

अतारिष्म तमसस्वारम् ॥ १-१८३-६ ॥

(४७५)

(४)

अग्निदेव हा श्रेष्ठ सामर्थ्याचा स्वामी आहे आणि तसाच उत्कृष्ट
अन्नाचा मालकहि पण आहे. ॥ ४-१२-३ ॥

(५)

अग्नि हा दिव्यविद्युधांचा पुढारी आहे. ॥ ३-२-८ ॥

(६)

अग्नि हा मनुष्यांच्या अंतरंगांत प्रवेश करून राहिला आहे.

॥ ५-२५-४ ॥

(७)

म्हणून तो मनुष्यांच्या अंतःकरणांतील सर्व गुत गोष्टी जाणू शकतो.

॥ ८-३९-६ ॥

(८)

आणि म्हणून तो हें सर्व भुवनजात जाणणारा आहे. ॥३-५५-१०॥

(९)

हे अग्निदेवा ! तूं आम्हांस सरळ व सुगम मार्गानिं सुख-संपत्तीकडे
घेऊन जा ! ॥ १-१८९ १ ॥

(१०)

हे अग्ने ! ज्या यज्ञार्थें तूं सर्व राज्ञीं संरक्षण करतोस, तोच
यज्ञ-अर्थात् तें देवतानुष्ठान-अहिंसित होऊन देवांप्रत जाऊन पोचण्यास
समर्थ होतें. ॥ १-१-४ ॥

(११)

हे अग्ने ! तुझ्या सख्यभावांत नांदणाऱ्या आम्हां मळाना अपाय
न होईल असें कर ! ॥ १-९४-१ ॥

(१२)

हे अग्ने ! तूं आमचें अग्निच गोष्टींपासून, तसेंच धूर्त, पापी व कृपण
अज्ञांपासून रक्षण कर ! ॥ ७-१-१३ ॥

(१३)

आम्ही आतां अज्ञान अंधकारांतून पार पडून बाहेर प्रकाशांत
आलों. ॥ १-१८३-६ ॥

(४७६)

(१४)

अतो ज्यायैश्च पूरुषः ॥ १०-९०-३ ॥

(१५)

अत्रा युजं कृणुते यो हविष्मान् नासुन्वता सख्यं वष्टि शूरः
॥ १०-४२-४ ॥

(१६)

अथा भव यजमानाय शं योः ॥ १-१७-३ ॥

(१७)

अदन्धानि बरुणस्य व्रतानि ॥ ३-५४-१८ ॥

(१८)

अथा चिदोकः पुनरित् स एति ॥ ७-४-८ ॥

(१९)

अधारयत् पृथिवीं विश्वायसम् ॥ २-१७-५ ॥

(२०)

अनाशुषास आसता सचन्ताम् ॥ ४-५-१४ ॥

(२१)

अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत् साधु ॥ २-२७-३ ॥

(४७७)

(१४)

हा जो विराट पुरुष, तो या जगाहूनहि आपल्या महिम्यानें फार मोठा आहे. ॥ १०-९०-३ ॥

(१५)

जो देवाला हविर्भाग श्रद्धापूर्वक व भक्तिभावयुक्त अंतःकरणाने अर्पण करतो, त्याच्याशीच देव मैत्री करूं पाहतो. जो त्यास हविर्भाग अर्पण करीत नाही, त्याच्याशी तो शूर इंद्र मित्रत्वाची अपेक्षा करीत नाही. ॥ १०-४२-४ ॥

(१६)

हे अग्ने ! तूं यजमानाचा-देवभक्ताचा-मुखकर्ता व दुखहर्ता हो ! ॥ ३-१७-३ ॥

(१७)

वरुण देवाचे जे नियम आहेत, ते अखंडित म्हणजे अनुसंधनीय आहेत. ॥ ३-५४-१८ ॥

(१८)

दुसऱ्याचा दत्तक म्हणून घेतलेला मुलगा अखेर आपल्या मूळ बळणावरच जातो. ॥ ७-४-८ ॥

(१९)

सर्व स्थिरचर पदार्थांना धारण करणाऱ्या पृथ्वी मातेला इंद्र देवानेच आधार दिला आहे. ॥ २-१७-५ ॥

(२०)

जे निःशस्त्र असतात ते दुःखभागी होतात. ॥ ४-५-१४ ॥

(२१)

देव हे अंतःकरणांत राहून, मनुष्यांचीं मर्त्यांजुरीं कृत्यें पहात असतात. ॥ २-२७-३ ॥

(४७८)

(२२)

अपामीवामप खिधमप सेधत दुर्मतिम् ॥ ८-१८-१० ॥

(२३)

अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम् ॥ ६-५१-१६ ॥

(२४)

अपृणन् मर्दितारं न विन्दते ॥ १०-११७-१ ॥

(२५)

अप्सु मे सामो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ॥ १०-९-६ ॥

(२६)

अभि वो देवीं धियं दधिध्वं प्र वो देवत्रा वाचं कृणुध्वम् ॥७-३४-९॥

(२७)

अभ्युणोति यन्नग्नं भिपक्ति विश्वं यत्तुरं प्रेमन्धः ख्यन्निः ध्रोणो भूत्
॥ ८-७९-२ ॥

(२८)

अभ्रातरो न योषणो ब्यन्तः पतिरिषो न जनयो दुरेवाः । पापासः
घन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम् ॥ ४-५-५ ॥

(२९)

अमन्तवो मां त उप धियन्ति ॥ १०-१२५-४ ॥

(४७९)

(२२)

अहो देव हो ! तुम्ही माझे रोग दूर करा ! तसेंच आमचे शत्रु पिटाळून द्या ! आणि जे आमचे अहित चिंतणारे आहेत, त्यांना पार हुसकावून लावा ! ॥ ८-२८-१० ॥

(२३)

सुखाने जातां येईल अशा संकटरहित सरळ मार्गावर आम्ही आतां प्राप्त झालो आहो ! ॥ ६-५१-१६ ॥

(२४)

कृपण मनुष्याला सुख देणारा असा जगांत कोणीच भेटत नाही. ॥ १०-११७-१ ॥

(२५)

उदकामध्ये सर्व रोगनिवारक अर्घी औषधे आहेत, असे सोमाने मला सांगितले. ॥ १०-९-६ ॥

(२६)

अहो जनहो ! देवांना उद्देशून तुम्ही धर्मकृत्ये करा व त्यांची स्तुति-स्तोत्रे मनोभावे गा ! ॥ ७-३४-९ ॥

(२७)

हा सोम असा आहे की जे उपडे असेल त्यास तो ह्याकतो, जो रोगी असेल त्यास औषध देतो, आंधळ्याला पहावयास व पांगळ्याला चालावयास लावतो ! ॥ ८-७९-२ ॥

(२८)

बन्धुरहित असलेली अर्घ्यात भाडमार्गी लागलेली रथी तसेंच पतीचा द्वेष करणारी दुराचारी बायको, आणि कपटी व लबाड अशा पापी लोकांनी अगाध असा हा नरकलोक उत्पन्न केला आहे. ॥ ४-५-५ ॥

(२९)

मज देवाला जे भजत नाहीत, ते पापी लोक नाश पावतात. ॥ १०-१२५-४ ॥

(४८०)

(३०)

अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ १-१६४-३० ॥

(३१)

अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि मग्हा ॥८-१००-४॥

(३२)

अर्वाग्देवा अस्य विसर्जेनेनाऽया को वेद यत आ वभूव
॥ १०-१२९-६ ॥

(३३)

असतः सदजायत ॥ १०-७२-३ ॥

(३४)

अस्मभ्यं शर्म सप्रथो गवेऽश्राय यच्छत ॥ ८-३०-४ ॥

(३५)

अस्मभ्यं तद् घत्तन यद् व ईमहे ॥ ५-५३-१३ ॥

(३६)

अस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जाग्रहि ॥ १०-८५-२७ ॥

(३७)

अहमेवं स्वयमिद वदामि छुष्टं देवेमिदव मानुषेभिः ॥ १०-१२५-५ ॥

(३८)

अहं भूमिमददामायां ॥ ४-२६-२ ॥

(४८१)

(३०)

अमर्त्य व मर्त्य—म्हणजे जीव व शरीर—ही दोन्ही एकत्रच राहतात.
॥ १-१६४-३० ॥

(३१)

हे स्तोत्र्या ! (तो स्थूलदृष्टि नेम मजविजयी नसतीच शंका
घेऊन बसला आहे) : तर-हा पहा, मी इंद्र तुजपुढे उभा आहे, मजकडे
ज्ञानदृष्टीने तू पहा. हे सर्व जग मी आपल्या माहात्म्याने जसे कांहीं भर-
गच्च भरून टाकले आहे ! ॥ ८-१००-४ ॥

(३२)

देव हे झाले तरी सृष्टीच्या नंतरचेच आहेत. मग ही सृष्टि कशी
झाली, हे ते तरी कसे नि काय सांगणार ! ॥ १०-१२९-६ ॥

(३३)

त्या अव्यंकृत म्हणजे निराकार व निर्गुण आदि ब्रह्मापासून ही व्याकृत
म्हणजे साकार व सगुण सृष्टि निर्माण झाली. ॥ १०-७२-३ ॥

(३४)

अहो देवहो ! तुम्ही आम्हांस सुप्रसिद्ध असें सुख द्या ! आणि तसेंच
ते आमच्या गाई-घोड्यांनाहि लाभेल असें करा ! ॥ ८-३०-४ ॥

(३५)

अहो देवहो ! आम्ही जे तुमचे मक्त, जे जे मागू ते ते सर्व आमच्या
पदरांत टाकण्याची कृपा करा ! ॥ ५-५३-१३ ॥

(३६)

हे मायें ! या आपल्या घरांत तू आतां गृहकार्यांत जागरूक रहायेंस !
॥ १०-८५-२७ ॥

(३७)

अहो आर्यजनहो ! जे ज्ञान देव व मनु यांचे प्रिय आहे, तेच
सत्यज्ञान मी-ही आदिशक्ति-गुम्हांसहि सांगते आहे. ॥ १०-१२५-५ ॥

(३८)

मी इंद्रच तुम्हा आर्यजनांना ही भरतभूमि रहावयास म्हणून दिली
आहे. ॥ ४-२६-२ ॥

(४८२)

(३९)

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ ॥ १०-१२५-६ ॥

(४०)

आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥ ८-१८-१० ॥

(४१)

आ देवानामपि पन्थामगन्म ॥ १०-२-३ ॥

(४२)

आपः सर्वस्य भेषजीस्ता ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥ १०-१३७-६ ॥

(४३)

आरे अस्मदमतिमारे अंह आरे विश्वां दुर्मतिं यज्ञिपासि ॥ ४-११-६ ॥

(४४)

इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ॥ ८-२-१८ ॥

(४५)

इदमापः प्र बहव यत्किञ्च दुरितं मयि ॥ १०-९-८ ॥

(४६)

इन्द्रो मायाभिः पुरुष्य ईयते ॥ ६-४७-१८ ॥

(४७)

इन्द्रो विश्वस्य दमिता ॥ ५-३४-६ ॥

(४८३)

(३९)

मी आदिशक्ति तुम्हांस सत्य सत्य सांगतें कीं, जो ब्राह्मणांचा अगूर वेदनारायणाचा द्वेष करतो, त्यास हाणून पादप्यासार्थी त्या महाकाल रुद्रदेवांच्या हातीं धनुष्य सज्ज करून मीच देत असतें। ॥ १०-१२५-६ ॥

(४०)

अहो आदित्य देवहो ! तुम्ही आम्हांला सर्व पापांपासून मुक्त करा !
॥ ८-१८-१० ॥

(४१)

ज्या मार्गांनीं देव जाते शाले, त्याच मार्गावर आम्हीहि आतां प्रातः शालें आहों. ॥ १०-२-३ ॥

(४२)

उदक हें सर्व प्राणिमात्रांना भेजजरूप-गृहणजे हितकर-आहे आणि तें तुजप्रत हितकर होवो ! ॥ १०-१३७-६ ॥

(४३)

हे अग्ने ! आमच्यापासून भरमसाट खाण्याची इच्छा दूर कर ! तसेंच पाप व सर्व दुर्मति हींहि लांबच ठेव ! कारण तूं आमचा रक्षणकर्ता आहेस ! ॥ ४-११-६ ॥

(४४)

देव हे सोमयाग करणाऱ्या यजमानाची इच्छा करतात, शोपी जाणाऱ्यांची-गृहणजे आळशांची-इच्छा करित नाहींत. ॥ ८-२-१८ ॥

(४५)

जें कांहीं माझ्यांत दोष अंगरं पाव असेल, तें सर्व हें उदक पार वाहून नेवो ! ॥ १०-९-८ ॥

(४६)

इंद्र गृहणजे परमेश्वर हा मायेचा सुरता भेऊन विविध रूपें धारण करतो. ॥ ६-४७-१८ ॥

(४७)

इंद्र हा या विश्वार्थे निवमन करणारा आहे. ॥ ५-१४-६ ॥

(४८४)

(४८)

उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्युः ॥ १०-१०७-२ ॥

(४९)

उतो रयिः पृणतो नोप दस्यति उतापृणन् मर्दितार न विन्दते
॥ १०-११७-१ ॥

(५०)

उरु णस्तन्वे३ तन उरु क्षयाय नस्कृधि । उरु णो यन्धि जीवसे
॥ ८६८-१२ ॥

(५१)

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अपि विश्वे निपेदुः । यस्तत्र वेद
किमृचा करिष्यति य इत् तद्विदुस्त इमे समासते
॥ १-१६४-३९ ॥

(५२)

ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृत ॥ ९-७३-६ ॥

(५३)

ऋत च सत्य चार्भाद्वात् तपसोऽध्यजायत ॥ १०-१९०-१ ॥

(५४)

एको दाधार भुवनानि विश्वा ॥ १-१५४-४ ॥

(५५)

एको विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥ ६-३६-४ ॥

(४८५)

(४८)

वेदशास्त्रसंपन्न अशा सदाचारी ब्राह्मणाला दक्षिणा देणारे जे देवो-
पासक आहेत, ते स्वर्गात श्रेष्ठ स्थानी जाऊन राहतात. ॥१०-१०७-२॥

(४९)

जो भुकेल्यांना अन्नदान करतो, त्याची संपत्ति कधीहि क्षय पावत
नाही व जो त्यांना दैत नाही, त्याला सुखविणारा असा या जगात
कोणीच भेटत नाही. ॥ १०-११७-१ ॥

(५०)

। हे परमेश्वरा ! तू आमच्या मुलावाळांना, नातनातवंदांना आणि तसेच
आम्हांलाहि सुखाने जगता यावे, म्हणून आम्हांस विपुल धनधान्य प्रदान
कर ! ॥ ८-६८-१२ ॥

(५१)

सर्वोत्कृष्ट व सर्वाधारभूत अशा वेदाच्या अविनाशी अशा दिव्य
ज्ञानात-वेदाक्षरांत-सर्व देव वास करून आहेत. जो ते परमतत्त्व जाणत
नाही, त्याला वेदाचे शुष्क मंत्रपठण करून काय मिळणार आहे ? जे ते
परमतत्त्व जाणतात, ते शानीच शाश्वत सुखाचे अधिकारी होतात.
॥ १-१६४-३९ ॥

(५२)

सत्याचा मार्ग पापी लोक तसून जात नाहीत. ॥ ९-७३-६ ॥

(५३)

हे सर्व सृष्टिधर्म व नीतिधर्म त्या परमेश्वराच्या तपः-सामर्थ्यानेच
उत्पन्न झाले आहेत. ॥ १०-१९०-१ ॥

(५४)

तो एकटाच एक परमेश्वर ही सर्व भुवने धारण करता झाला.
॥ १-१५४-४ ॥

(५५)

तो इंद्रदेव हाच एकटा या सर्व भुवनांचा राजा आहे. ॥६-३६-४॥

(४८६)

(५६)

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ॥ १-१६४-४६ ॥

(५७)

कामस्तमे समवर्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ॥ १०-१२९-४ ॥

(५८)

किं स्वदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमस्वित् कथासीत् । यतो भूमिं
जनयन्विश्वकर्मा वि याम् मौर्णान्महिना विश्वचक्षः ॥ १०-८१-२ ॥

(५९)

किं स्वद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः

॥ १०-३१-७ ॥

(६०)

कृतं चिदेनो नमसा विवासे ॥ ६-५१-८ ॥

(६१)

क्रुधिमित् क्रुपस्व, तत्र गावः फ्रितव तत्र जाया ॥ १०-३४-१३ ॥

(६२)

को भद्रा वेद क इह म वोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः
॥ १०-१२९-६ ॥

(४८७)

(५६)

परमेश्वर हा वस्तुतः एकच असून, त्यालाच विद्वान लोक व्यवहारांत इंद्र, अग्नि, वरुण अशा निरनिराळ्या नांवांनी संबोधितात.

॥ १-१६४-४६ ॥

(५७)

ग्रहान्या मनाचें जें रेत म्हणजे बीज होतें, तेंच प्रारंभी सृष्टि उत्पन्न करणारा काम झालें. ॥ १०-१२९-४ ॥

(५८)

द्यावापृथ्वी निर्माण करणाऱ्या विश्वकर्माचें सृष्टि-उत्पत्ति कार्त्वी अधिष्ठान काय होतें ? सृष्टी निर्माण करण्याला लागणारे द्रव्य म्हणजे उपादान कारण काय होतें ? उपकरणादि साधनें-अर्थात् निमित्त कारण-काय ? ज्यावेळीं त्या सर्वद्रष्टया विश्वकर्मानें ही द्यावाभूमि निर्माण केली, त्यावेळीं त्यानें ते दोन्ही लोक आपल्या स्वसामर्थ्यानें आच्छादून टाकले. ॥ १०-८१-२ ॥

(५९)

ज्या वृक्षापासून देवांनी ही द्यावापृथ्वी बनविली, तो वृक्ष कोणता ? आणि तो वृक्ष जेथें उगवला, तें अरण्य तरी कोणतें ? ॥ १०-३१-७ ॥

(६०)

आम्हीं जें काहीं पाप केले असेल, तें सर्व देवाला भक्तिभावपूर्वक केलेल्या नमस्कारानें पार सगळे वितळून जातें. ॥ ६-५१-८ ॥

(६१)

अरे जुगान्या ! शेती कस, बाया, शेती कस ! कारण त्या शेतीतच सुंदर व दुधाळ गायी आहेत ! आणि त्या शेतीतच आशाधारक अशी सुशील भार्याहि पण आहे ! ॥ १०-३४-१३ ॥

(६२)

हा सर्व विश्वपसारा कोटून आला व कदापासून झाला, हें सर्व खात्रीनें जाणणारा असा कोण आहे ? आणि तें सर्व आम्हांस उलगडून कोण बरे सांगेल ? ॥ १०-१२९-६ ॥

(४८८)

(६३)

को ददर्श प्रथम जायमानमस्थवन्त यदनस्था विमर्ति ॥ १-१६४-४ ॥

(६४)

जाग्रदस्वप्नः श्रुकल्पः पापो य द्विष्मस्त शब्दस्तु ॥ १०-१६४-५ ॥

(६५)

जाया तप्यते कितवस्व हीना ॥ १०-३४-१० ॥

(६६)

जायेदस्तम् ॥ ३-५३-४ ॥

(६७)

तद्विश्रममिभूरसि यज्जात यच्च जन्वम् ॥ ८-८९-६ ॥

(६८)

तद्विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः ॥ १-२२-२० ॥

(६९)

तत्रोन्नयद् यः पितर न वेद ॥ १-१६४-२२ ॥

(७०)

तम आसीत् ॥ १०-१२९-३ ॥

(७१)

तमया गृह्यममेऽप्रेकत सखि उवेमा इदम् ॥ १०-१२९-३ ॥

(४८९)

(६३)

जो स्वतः अस्थिरहित-महणजे शरीररहित-असून अस्थिवंतास
-महणजे पंचमहाभूतात्मक देहास-जन्म देतो, त्याला प्रथम उत्पन्न होवാനं
कोणी बरे पाहिले असेल ? ॥ १-१६४-४ ॥

(६४)

जागरावस्थेत अगर स्वप्नामध्ये जे पापविचार मनांत येतील ते सर्व
आम्ही ज्याचा द्वेष करितो, त्याकडे जावोत ! ॥ १०-१६४-५ ॥

(६५)

जुगान्याची विरही पत्नी विचारी रात्रंदिवस सारखी झुरत असते.
॥ १०-३४-१० ॥

(६६)

पत्नी म्हणजेच घर ! ॥ ३-५३-४ ॥

(६७)

जे हल्लीं जन्मले आहे व पुढे जन्मणारे आहे, ते सर्व, हे परमेश्वरा ! तं व्यापून टाकले आहेस. ॥ ८-८९-६ ॥

(६८)

विष्णुदेवाचे ते परमपद ज्ञानी लोकच सदैव ज्ञानदृष्टीने पहात
असतात. ॥ १-२२-२० ॥

(६९)

जो त्या जगत्पिण्याला जाणत नाही, त्याला ते मोक्षरूपी मधुर फळ
चाखावयास मिळत नाही. ॥ १-१६४-२२ ॥

(७०)

हे जग उत्पन्न व्हावयाच्या पूर्वी फक्त अंधार तेवढाच होता !
॥ १०-१२९-३ ॥

(७१)

प्रथमारंभीं हे सर्व पाणी अंधकाराने व्याप्त होते आणि तेथे त्या वेळीं
भेदाभेद असा प्रकार नव्हता. ॥ १०-१२९-३ ॥

(४९०)

(७२)

तमेव मन्थे नृपतिं जनानां य प्रथमो दक्षिणामाविवाय ॥ १०-१०७-५ ॥

(७३)

त्तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति ॥ ७-३२-९ ॥

(७४)

त्तव तानि व्रतानि महान्यग्ने नाकिरा दधर्षं ॥ ६-७-५ ॥

(७५)

त्स्माद्विराळजायत ॥ १०-९०-५ ॥

(७६)

त्स्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्त आतिथ्यमानुषम् जुजोषत्
॥ ४-४-१० ॥

(७७)

त्सिहो धावः सवितुर्द्वा उपस्थौ एका यमस्य भुवने विरापाट्
॥ १-३५-६ ॥

(७८)

नृतीयमस्य नाकिरा दधर्षति ॥ १-१५५-५ ॥

(७९)

त्से ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः
॥ १०-९०-१६ ॥

(४९१)

(७२)

जो प्रथम ब्राह्मणांना दाक्षिणा देतो, त्यालाच मी लोकांचा खरा राजा समजतो. ॥ १०-१०७-५ ॥

(७३)

जो सत्कर्म करतो, तोच शत्रूंना जिंकतो, तोच घरांत सुखासमाधानाने नांदतो आणि तोच धनधान्य, व गायीघोडे इत्यादिकांनी सुसमृद्ध होतो ! ॥ ७-३२-९ ॥

(७४)

हे अग्ने ! तुझे नियम फार मोठे असून, ते कोणालाच उल्लंघितां येत नाहींत. ॥ ६-७-५ ॥

(७५)

त्या परब्रह्मापासूनच हा सर्व विश्वपसारा निर्माण झाला. ॥ १०-९०-५ ॥

(७६)

हे अग्ने ! जो तुझी परिचर्या करण्यासाठीं तुझ्याजवळ येतो, त्याचा तूं रक्षक होतोस व जो तुझी पूजा-अर्चा करतो, त्याला तूं सखा करतोस. ॥ ४-४-१० ॥

(७७)

प्रकाशमान असे स्वर्ग लोक तीन आहेत. पैकीं दोन सूर्यमंडलासमीप आहेत आणि तिसरा यमलोकांत असून, तेथें मृतात्मे म्हणजे पितर लोक राहतात. ॥ १-३५-६ ॥

(७८)

या विष्णुदेवाचे जें तिसरें पद-म्हणजे सूर्यमंडळ-तें मात्र कोणीहि जाणूं शकत नाहीं. ॥ १-१५५-५ ॥

(७९)

जेथें साध्य देव पूर्वी जाते झाले, त्या थेंब स्थानाप्रतच यज्ञोपासक महात्मे हेहि जातात. ॥ १०-९०-१६ ॥

(४९२)

(८०)

ते त्वा वृतं कृष्महे यंशस्तमम् ॥ ७-१६-४ ॥

(८१)

त्रिपादूर्ध्वं उदैत् पूरुषः ॥ १०-९०-४ ॥

(८२)

स्वदग्ने काव्या त्वन्मनीपास्त्वदुक्था जायन्ते राध्यानि ॥ ४-११-३ ॥

(८३)

स्वद् विश्वा सुभग सौभागान्यमे वि यन्ति ॥ ६-१३-२ ॥

(८४)

स्वमग्ने गृहपतिः ॥ ७-१६-५ ॥

(८५)

त्वं तपः परितप्याजयः स्वः ॥ १०-१६७-१ ॥

(८६)

स्व तं देव जिह्वया पारि ग्राधस्व दुष्कृतम् । मर्तो यो नो जिषांसति
॥ ६-१६-३२ ॥

(८७)

त्वं नो अस्या अमतेरुत शुभोऽभिगच्छतेरव सृष्टि ॥ ८-६६-१४ ॥

(८८)

स्व नः पयादधरादुत्तरात् पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः ॥ ८-६१-१६ ॥

(४९३)

(८०)

हे अग्निदेवा! देवांना या आमच्या यज्ञशालेत घेऊन येण्यासाठी सुविध्यात अर्घ्यां तुला आम्ही आमचा प्रतिनिधि म्हणून नेमणूक करतो.
॥ ७-१६-४ ॥

(८१)

हा जो त्रिपाद परमेश्वर, तो या विश्वाच्या पलीकडे—अर्थात् सूर्य-मंडळात—राहिला आहे. ॥ १०-१०-४ ॥

(८२)

हे अग्ने! तुझ्यापासूनच उत्तम काव्ये, तुझ्यापासूनच सुंदर स्तोत्रे व तुझ्यापासूनच आनंदकारक शब्दे (कवने) उत्पन्न होतात. ॥ ४-११-३ ॥

(८३)

हे माग्यशाली अग्निनारायणा! तुझ्यापासूनच सर्व सौभाग्ये निर्माण होतात! ॥ ६-१३-१ ॥

(८४)

हे अग्निदेवा! तू आमचा गृहपति म्हणजे गृहाचा रक्षणकर्ता आहेस.
॥ ७-१६-५ ॥

(८५)

हे इंद्रदेवा! तप करूनच तू स्वर्ग मिळविता झालास. (अर्थात् तुला तो आपता मिळालेला नाही.) ॥ १०-१६७-१ ॥

(८६)

हे अग्ने! जो मनुष्य आमचा घात करू पाहतो, त्या दुष्ट पाप्याला तू आपल्या प्रखर ज्वालने पार होरपळून काढ! ॥ ६-१६-३२ ॥

(८७)

हे इंद्रा! तू आम्हास दुष्ट बुद्धीपासून दूर ठेव! तसेच मुक्रेपासून व निदेपासूनसुद्धा दूर ठेव! ॥ ८-६६-१४ ॥

(८८)

हे परमेश्वरा! मागून व पुढून तसेच वरून व स्वादून, अर्थात् चडू-कडून तू आमचे रक्षण कर! ॥ ८-६१-१६ ॥

(४९४)

(८९)

त्वं नः पाह्यं हसो जातवेदो अघायतः ॥ ६-१६-३० ॥

(९०)

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो ॥

(९१)

त्वामम आदिन्यास आस्यं त्वां जिह्वां शुच्यथकिरे कवे ॥ २-१-१३ ॥

(९२)

दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्र तिरन्त आयुः
॥ १-१२५-६ ॥

(९३)

दिव्या अङ्गारा हरिणे न्युक्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति
॥ १०-३४-९ ॥

(९४)

दुर्गे चित्रः मुगं कृषि ॥ ८-९३-१० ॥

(९५)

दुर्वाससेऽप्रतये मा नो अस्यै (परादाः) ॥ ७-१-१९ ॥

(९६)

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाऽया ममार स ह्यः समान ॥ १०-५५-५ ॥

(४९५)

(८९)

हे अग्ने ! तूं आमचें पातकांपासून व घातकी शत्रूंपासून रक्षण कर !
॥ ६-१६-३० ॥

(९०)

हे ऐश्वर्यवंता ! हे इंद्र देवा ! खरोखर तूं आमचा पिता आहेस !
हे शतक्रतो ! तूं आमची माताहि पण आहेस !

(९१)

हे अग्ने ! आदितिपुत्र देवांनी तुला आपलें मुख केलें आहे. आणि
हे कवे ! त्या तेजस्वी देवांनी तुला आपली जीभहि पण केली आहे.
॥ २-१-१३ ॥

(९२)

दक्षिणा देणारे दानशूर महात्मे अमरत्व पावतात आणि तसेंच ते
दीर्घायुषीहि होतात. ॥ १-१२५-६ ॥

(९३)

फांसे हे पटावर टाकले कीं जसे कांहीं ते रखरखीत निखारेच
बनतात ! हाताला ते गार लागतात खरे, पण अंतःकरणाला मात्र तीक्ष्ण
चटकें देणारे असे ते जळजळीत निखारेच होत ! ॥ १०-३४-९ ॥

(९४)

हे परमेश्वरा ! संकटसमयीं तूं आम्हांस सुरक्षित मार्ग दाखव !
॥ ८-९३-१० ॥

(९५)

हे अग्निदेवा ! फाटकेतुटके व घाणेरडे कपडे वापरण्याचा आम्हांवर
लज्जास्पद प्रसंग आणूं नकोस ! आणि त्याचप्रमाणें घातकी शत्रूंच्या
हवालीहि पण करूं नकोस ! ॥ ७-१-१९ ॥

(९६)

परमेश्वराची ही अद्भुत घटना पहा कीं जो आज मरतो, तोच पुनः
उद्यां जिवंत होऊन उठतो ! ॥ १०-५५-५ ॥

(४९६)

(९७)

देवाना य इन्मनो यजमान' इयक्षत्यभीदयज्वनो भुवत् ॥८-३१-१५॥

(९८)

देवाना सख्यमुप सेदिमा वयम् ॥ १-८९-२ ॥

(९९)

देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ॥ २-२७-४ ॥

(१००)

दैर्धी नाव स्वरेध्रामनागसमलवन्तीमा रुहेम स्वस्तये ॥१०-६३-१०॥

(१०१)

न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः ॥ ४-३३-११ ॥

(१०२)

नकिष्ट कर्मणा नशत् ॥ ८-३१-१७ ॥

(१०३)

नकिरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायौ अस्ति वृत्रहन् । नकिरेवा यथा त्वम्
॥ ४-३०-१ ॥

(१०४)

न तस्य मायया चन रिपुरोऽशत मर्त्यः ॥ ८-२३-१५ ॥

(१०५)

न ते अन्तः शवसः ॥ ६-२९-५ ॥

(४९७)

(९७)

जो देवोपासक देवांचें मन प्रसन्न करण्यासाठी त्यांचें पूजनध्वनन करतो, तो धर्महीन नास्तिकाचा परामभव करतो. ॥ ८-३१-१५ ॥

(९८)

आम्ही देशभक्त देवांची मैत्री संपादन करूं ! ॥ १-८९-२ ॥

(९९)

देव हे सर्व भुवनांचे रक्षणकर्ते आहेत. ॥ २-२७-४ ॥

(१००)

उत्तम वल्हे असलेली, निर्दोष व छिद्रहीन अशा यशरूपी दिव्य नावेत देवत्वमातीसाठी आम्ही आरोहण करूं. ॥ १०-६३-१० ॥

(१०१)

धर्म करून थकल्या-भाराल्याशिवाय देव सहजासहजी कोणाच्या मदतीस येत नाहीत. ॥ ४-३३-११ ॥

(१०२)

देवभक्ताचा नाश कोणीहि कसल्याहि प्रकारानी करूं शकत नाही ! ॥ ८-३१-१७ ॥

(१०३)

हे वृत्रमर्दना !! हे इंद्रदेवा ! तुझ्यापेक्षा उत्कृष्ट असा कोणीच नाही आणि तुझ्यापेक्षा प्रशंसनीय असाहि पण कोणी नाहीच नाही ! ॥ ४-३०-१ ॥

(१०४)

जो देवभक्त आहे, त्याच्यावर कोणीहि शत्रू कपट करून मात करूं शकत नाही. ॥ ८-२३-१५ ॥

(१०५)

हे परमेश्वरा ! तुझ्या सामर्थ्याचा अंत मानवास कदापि लागण्यासारखा नाही. ॥ ६-२९-५ ॥

(४९८)

(१०६)

न त्वा देवास आशत न मर्त्यासः ॥ ८-९७-९ ॥

(१०७)

न त्वावो अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यो ज्यायान् ॥ ६-३०-४ ॥

(१०८)

न देवासः कवत्नवे (भवन्ति) ॥ ७-३२-९ ॥

(१०९)

न दुष्टुती मर्त्यां विन्दते वसु ॥ ७-३२-२१ ॥

(११०)

न पर्वता न नद्यो वरन्त वो यत्रान्विध्वं मरुतो गच्छतेदु तत्
॥ ५-५५-७ ॥

(१११)

न भोज्जा मर्हन् न्यर्थमीयुर्न रिष्यन्ति ॥ १०-१०७-८ ॥

(११२)

नम इदुमं नम आ विवासे ॥ ६-५१-८ ॥

(११३)

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि रात्र्या अन्द्र आसीत् प्रकृतः
॥ १०-१२९-२ ॥

(४९९)

(१०६)

हे इंद्रदेवा ! तुझ्यावर देव झाले काय अगर मनुष्य झाले काय
कोणीहि सत्ता गाजविण्यास समर्थ नाहीत. ॥ ८-९७-९ ॥

(१०७)

हे इंद्रदेवा ! फार काय सांगूं ? तुझ्यासारखा दुसरा देवहि नाही
आणि मनुष्यहि नाही ! आणि तुझ्याहून थोर तर कोणी नाहीच नाही ! !
॥ ६-३९-४ ॥

(१०८)

दुष्ट बुद्धीच्या द्राड मनुष्याला देव कधीहि सुखदायक होत नाहीत.
॥ ७-३२-९ ॥

(१०९)

देवघर्माविरुद्ध आचरण करणाऱ्या मनुष्याला धनसंपत्ति प्राप्त होत
नाहीं. ॥ ७-३२-२१ ॥

(११०)

अहो देवहो ! जेथे तुम्ही जाऊं इच्छितां तेथे जाण्यास तुम्हांस
कोणी अडथळा करूं शकत नाहीत, किंवा नद्यां रोखून धरत नाहीत.
॥ ५-५५-७ ॥

(१११)

जे दानशूर उदार महात्मे आहेत ते मरत नाहीत, त्यांची हुरुदा
होत नाही किंवा त्यांना व्यथाहि होत नाही. ॥ १०-१०७-८ ॥

(११२)

नमस्कार हा सर्वोत्कृष्ट आहे. म्हणून मी देवाला नमस्कार करतो.
॥ ६-५१-८ ॥

(११३)

तेव्हां म्हणजे विश्वोत्पत्तीच्या पूर्वी मृत्युहि नव्हता आणि अमृतहि
नव्हतें. त्याचप्रमाणे दिवस व रात्र यांचा भेदाभेद दाखविणारें साधनहि
नव्हतें. ॥ १०-१२९-२ ॥

(५००)

(११४)

नमो देवेभ्यो नम ईश एषां, कृतं चिदेनो नमासा विवासे ॥ ६-५१-८ ॥

(११५)

न यजमान रिष्यासि ॥ ८-३१-१६ ॥

(११६)

न यं जरथन्ति शरदो न मासा ॥ ६-२४-७ ॥

(११७)

न वा उ एतन्निवसे न रिष्यासि देवाँ इदोपि पथिभिः
सुगोभिः ॥ १-१६२-२१ ॥

(११८)

न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालषुकाणां हृदयान्येता
॥ १०-९५-१५ ॥

(११९)

न शेषो अग्ने अन्यजातमस्ति ॥ ७-४-७ ॥

(१२०)

न स सखा यो न ददाति सख्ये ॥ १०-११७-४ ॥

(१२१)

न स स्वो दक्षो ऋषण ष्फतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको
अचिसिः ॥ ७-८६-६ ॥

(५०१)

(११४)

मी देवांना नमस्कार करितों. देवांना केलेला नमस्कार मोठा प्रभावी आहे. कारण जें पातक आमच्याकडून घडलें असेल, तें सर्व या नमस्कारानें पार विलयास जातें ! ॥ ६-५१-८ ॥

(११५)

हे देवभक्ता ! तुझा नाश होत नाही ! ! ॥ ८-३१-१६ ॥

(११६)

या इंद्रदेवाला वर्षे काय, अगर महिने काय, काहींच जीर्ण करूं शकत नाही ! ॥ ६-२४-७ ॥

(११७)

हे यशिय पशो ! खरोखर तूं काहीं मरत नाहीस ! किंवा तुझा नाशहि पण होत नाही ! तर सरळ देवमार्गानें तूं देवाप्रत जातोस ! ॥ १-१६२-२१ ॥

(११८)

स्त्रियाचें सख्य हें खरोखर सख्यच नव्हे ! आणि ज्यांचें हृदय म्हणजे तें लांडगीसारखें कठोर व निर्दय असतें ! ॥ १०-९५-१५ ॥

(११९)

दुसऱ्या कुळांत जन्मलेला मुलगा तो काहीं औरस मुलासारखा होऊं शकत नाही. ॥ ७-४-७ ॥

(१२०)

जो आपल्या मित्रास मदत करित नाही, तो मित्रच नव्हे ! ॥ १०-११७-४ ॥

(१२१)

हे वरुणदेवा ! पापाला प्रवृत्त करणारें तें पुरुषाचें स्वसामर्थ्य नव्हे तर त्याच्या जन्मसमयीं निर्माण झालेली ती देवगति ही होय. अर्थात् सुरा, क्रोध, फासे व अज्ञान हे सर्व दुर्वासना उत्पन्न करणाऱ्या देवगतीचे घटकच होत. ॥ ७-८६-६ ॥

(५०२)

(१२२)

न हि ग्रामायारणः सुशेवोऽन्योदेर्यो मनसा मन्त वा उ ॥ ७-४-८ ॥

(१२३)

न हि त्वदन्यः पुरुहूत कथन मघवन्नस्ति मर्दिता ॥ ८-६६-१३ ॥

(१२४)

न हि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारकः बिभ्रे सतो महन्त इत्
॥ ८-३०-१ ॥

(१२५)

नार्यमणं पुष्यति नो सखाय केवलाधो भवति केवलादी
॥ १०-११७-६ ॥

(१२६)

नासदासीन्नो सदासीत् तदानो नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्
॥ १०-१२९-१ ॥

(१२७)

नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति ॥ ६-१८-१२ ॥

(१२८)

नाह वेद भातृत्व नो स्वस्तृत्वम् ॥ १०-१०८-१० ॥

(१२९)

इतिस्य रस्यः पतयः स्याम ॥ ७-४-७ ॥

(१३०)

परिषद्यं ह्यरणस्य रेकणो ॥ ७-४-७ ॥

(५०३)

(१२२)

दुसऱ्याच्या पोटीं जन्मलेला मुलगा किती जरी गोड असला, तरी तो पुत्र करून घेण्यास मन धडत नाही. ॥ ७-४-८ ॥

(१२३)

हे बहुस्तुत इंद्रा ! हे उदारा ! तुझ्याशिवाय मुख देणारा असा दुसरा कोण बरे आहे ? अर्थात् कोणीच नाही. ॥ ८-६६-१३ ॥

(१२४)

अहो मरुत् हो ! तुमच्यांत कोणी वाल नाही व कुमार नाही. तर तुम्ही सर्व एकसारखे मोठेच आहां. ॥ ८-३०-१ ॥

(१२५)

जो देवांना व इष्टमिलांना जेऊं न घालतां, एकटाच अन्नावर यथेच्छ ताब मारतो, तो कृपण केवळ पापीच होय ! ॥ १०-११७-६ ॥

(१२६)

प्रथमारंभीं असतहि नव्हते व सतहि नव्हते. तसेंच अंतरिक्षहि नव्हते व त्या पलीकडले आकाशहि नव्हते. ॥ १०-१२९-१ ॥

(१२७)

इंद्राला शत्रु असा कोणीहि नाही. किंवा त्याच्या तोडीचाहि पण नाही ! ॥ ६-१८-१२ ॥

(१२८)

अहो चोरच्या पणींनीं ! मी देवदूती सरमा स्पष्ट स्पष्ट सांगते कीं घुमचा भाऊपणाहि जाणत नाही व बहीणपणाहि जाणत नाही ! (अशा आमिषाला भीक घालणारी ही सरमा नव्हे !) ॥ १०-१०८-१० ॥

(१२९)

आम्ही औरस पुत्राचे धनी असावे ! ॥ ७-४-७ ॥

(१३०)

कांहीं झाले तरी परक्याचा मुलगा हा टाकाऊच सरा ! ॥ ७-४-७ ॥

(५०४)

(१३१)

परिहृतेदना जनो युष्मादत्तस्य वायति ॥ ८-४७-६ ॥

(१३२)

पादोऽस्य विश्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ १०-९०-३ ॥

(१३३)

पाहि नो अग्ने रक्षसः ॥ ७-१-१३ ॥

(१३४)

पुष्यति न देवासः कवत्नवे ॥ ७-३२-९ ॥

(१३५)

पुरुद्रुहो हि क्षितियो जनानाम् ॥ ३-१८-१ ॥

(१३६)

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ॥ १०-९०-२ ॥

(१३७)

पुलकामो हि मर्त्यः ॥ १-१७९-५ ॥

(१३८)

पञ्च जना, मम होत्रं जुषध्वम् ॥ १०-५३-४ ॥

(१३९)

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव
॥ १०-१२१-१० ॥

(१४०)

प्रज्ञावतीषु दुर्यासु दुर्यं ॥ ७-१-११ ॥

(५०५)

(१३१)

स्वतः अंगमेहनत करून जगणारा मनुष्यच तुम्ही देवांनी दिलेलें धन
उपभोगूं शकतो. ॥ ८-४७-६ ॥

(१३२)

हें जें सर्व भूतजात आहे, तें त्या परमेश्वराचा फक्त चौथा भाग असून,
बाकीचे त्याचे तीन भाग वर आकाशमंडळांत आहेत. ॥ १०-९०-३ ॥

(१३३)

हे अग्ने ! दुष्ट राक्षसांपासून आमचें रक्षण कर ! ॥ ७-१-१३

(१३४)

वाईट कर्म करणाऱ्यांना देव सुखप्रद होत नाहींत. ॥ ७-३२-९ ॥

(१३५)

मनुष्यच मनुष्यांचा अनेक तऱ्हेनें द्रोह (हेवादावा) करूं पाहतात.
॥ ३-१८-१ ॥

(१३६)

मागें जें होऊन गेलें व पुढें जें होणार आहे, तें सर्व हा आदि-
पुरुषच होय. ॥ १०-९०-२ ॥

(१३७)

हा मनुष्यप्राणी जो आहे, तो विविध वाचनांनी युक्त आहे.
॥ १-१७९-५ ॥

(१३८)

अहो पंचजनहो ! तुम्ही मज्जप्रित्यर्थ हवन करा ! ॥ १०-५३-४ ॥

(१३९)

हे प्रजापति देवा ! या सर्व वस्तुजाताला व्यापून राहणारा तुझ्या-
शिवाय दुसरा कोणी समर्थ नाहीं. ॥ १०-१२१-१० ॥

(१४०)

हे अग्ने ! मुलावाळांनी गवयजलेल्या घरांतच आम्हीं नांदावें
॥ ७-१-११ ॥

(५०६)

(१४१)

प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः (कृषि) ॥ १०-१५१-२ ॥

(१४२)

वृहत्ते अग्ने माहि शर्म भद्रम् ॥ ५-१-१० ॥

(१४३)

वृहस्पते देवनिदो नि बर्हय ॥ २-२३-८ ॥

(१४४)

भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ८-९९-४ ॥

(१४५)

भद्रा ते इन्द्र सुमतिः ॥ ३-३०-७ ॥

(१४६)

भद्रा भद्रस्य रातयः ॥ १-१३२-२ ॥

(१४७)

भद्रैषां लक्ष्मानीहिताधि वाचि ॥ १०-७१-२ ॥

(१४८)

भद्रो नो अग्निः ॥ ८-१९-१९ ॥

(१४९)

भद्रं वै वरं वृणुते ॥ १०-१६४-२ ॥

(१५०)

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ॥ १०-१२१-१ ॥

(५०७)

(१४१)

हे धंदे ! जो तुला चरुपुरोडायादि हविर्द्रव्य अर्पण करील त्याचें प्रिय कर ! आणि जो तुला हविर्भाग देऊं इच्छितो, त्याचेंहि पण प्रिय कर ! ॥ १०-१५१-२ ॥

(१४२)

हे अग्ने ! तुझ्यापासून मिळणारें सुख सर्वोत्कृष्ट असून, तें मोठें कल्याणकारक असतें. ॥ ५-१-१० ॥

(१४३)

हे बृहस्पति देवा ! जे देवनिंदक आहेत, त्यांचा पार फडशा पाड ! ॥ २-२३-८ ॥

(१४४)

इंद्रदेवाच्या देणग्या मोठ्या कल्याणकारक असतात. ॥ ८-९९-४ ॥

(१४५)

इंद्राची कृपाबुद्धि मंगलकारक आहे ! ॥ ३-३०-७ ॥

(१४६)

त्या मंगलमूर्ति इंद्रदेवाचा वरप्रसाद मोठा मंगलकारक असतो. ॥ १-१३२-२ ॥

(१४७)

सत्पुरुषांच्या मंगलवार्णित कल्याणकारक लक्ष्मीचा निवास असतो. ॥ १०-७१-२ ॥

(१४८)

अग्निदेव आम्हांस मंगलप्रद होवो ! ॥ ८-१९-१९ ॥

(१४९)

मनुष्य हा सर्वमंगल वरप्रसादाची इच्छा करीत असतो. ॥ १०-१६४-२ ॥

(१५०)

या सर्व भूतजाताचा तो जगदीश्वर एकटाच मालक होऊन राहिला आहे. ॥ १०-१२१-१ ॥

(५०८)

(१५१)

मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ ६-१७-१५ ॥

(१५२)

मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः ॥ १-११०-४ ॥

(१५३)

मन्त्रश्रुत्य चरामसि ॥ १०-१३४-७ ॥

(१५४)

महद्देवानामसुरत्वमेकम् ॥ ३-५५-१ ॥

(१५५)

महौ अस्यध्वरस्य प्रकेतो न ऋते त्वदमृता मादयन्ते ॥ ७-११-१ ॥

(१५६)

माऽगोताये सहसस्पुत्र मा निदे (रीरघः) ॥ ३-१६-५ ॥

(१५७)

मा व एतो अन्यकृतं भुजेम ॥ ६-५१-७ ॥

(१५८)

मा किर्नो अवशंस ईशत ॥ ६-७१-३ ॥

(१५९)

मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ ८-१०१-१५ ॥

१६०

मा तंत्कर्म वसवो यध्वयध्वे ॥ ६-५१-७ ॥

(५०९)

(१५१)

उत्तमोत्तम पुत्रपौत्रादिकांनी सुसंपन्न होत्साते आम्ही शंभर वर्षे
सुखानंदांत कालक्रमणां करूं ! ॥ ६-१७-१५ ॥

(१५२)

ऋमु हे प्रथम मनुष्यच असून पुढे तेच आपल्या कर्तव्यगारीने मनुष्याचे
देव बनले ! ॥ १-११०-४ ॥

∴ (१५३)

आम्ही वेदोक्त कर्मेच करित राहूं. ॥ १०-१३४-७ ॥

(१५४)

देवांचा महिमा विचाराल तर तो मोठा अद्भुत आहे ! ॥३-५५-१॥

(१५५)

हे अग्ने ! यज्ञोपासनेचा तूं एक मोठा अधिकारी आहेस. अतएव तुला
सोडून देव यज्ञानुष्ठानांत संतुष्ट व प्रसन्न होत नाहीत. ॥ ७-११-१ ॥

(१५६)

हे अग्ने ! आम्हांस गोसंपत्तिहीन करूं नकोस ! तसेंच, हे देवा ! आम्ही
लोकांत निंदेचा विषय होऊं, असेंहि पण करूं नकोस ! ॥ ३-१६-५ ॥

(१५७)

अहो देव हो ! दुसन्यांनी केलेल्या पापांचे—दुष्कृत्यांचे—कडवट फळ—
कडु प्रायश्चित्त—भोगण्याचा दुःखद प्रसंग आम्हांवर न येवो ! ॥६-५१-७॥

(१५८)

हे देवा ! कोणीहि दुष्ट व पापी असा खाष्ट दुर्जन आम्हांवरं सत्ता
गात्रविष्यास समर्थ न होवो ! ६-७१-३ ॥

(१५९)

अहो जनहो ! निष्पाप व दैन्यहित अद्या गोमातेचा वध करूं नका !
॥ ८-१०१-१५ ॥

(१६०)

अहो देवहो ! जें कर्म आम्हांस बाधक होईल, असले पापकर्म
आमच्या हातून न घडेल असें करा ! ॥ ६-५१-७ ॥

(५१०)

(१६१)

माता रुद्राणा दुहिता वसुना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः
॥ ८-१०१-१५ ॥

(१६२)

मां स्वा वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः पारि ष्टाम मादुवः ॥७-४-६॥

(१६३)

मा नो अग्नेऽमतये मावीरतायै रीरधः ३-१६-५

(१६४)

मा नो दुःशंस ईशत ॥ १०-२५-७ ॥

(१६५)

मा नो निदे च वक्त्रेऽर्यो रन्धीररावणे ॥ ७-३१-५ ॥

(१६६)

मा भेम मा श्रमिप्मोग्रस्य सख्ये तव ॥ ८-४-७ ॥

(१६७)

मा शिभदेवा अपि गुर्कत नः ॥ ७-२१-५ ॥

(१६८)

मा श्ने अग्ने निपदाम नृणाम् ॥ ७-१-११ ॥

(५११)

(१६१)

अहो जनहो ! ऐका ! गाय ही रुद्रांची माता आहे ! वसुंची दुहिता आहे ! आदित्यांची बहीण आहे ! आणि तशीच पण मधुर दुधाची दिव्य खाणहि आहे ! ॥ ८-१०१-१५ ॥

(१६२)

हे अग्ने ! आम्ही पुत्ररहित होऊन तुझ्या सन्निध वसू नये ! बस्रालंकार विरहित तुझ्या सन्मुख वसू नये ! आणि सेवासुधूपाशून्य होत्याते तुझ्यासमोर येऊं नये ! ॥ ७-४-६ ॥

(१६३)

हे अग्ने ! आम्हांस शत्रुसारख्या दुष्ट अशा दारिद्रनारायणाच्या तडाख्यांत देऊं नकोस ! आणि तसेंच आम्हांस निपुत्रकाचा डाग लागेल, असेंहि पण करूं नकोस ! ॥ ३-१६-५ ॥

(१६४)

आम्हांवर दुर्जन सत्ता चालविण्यास समर्थ न होवोत ! ॥ १०-२५-७ ॥

(१६५)

हे इंद्रदेवा ! आम्हांस निंदक, दुर्भाषणी व कृपण अशांच्या हवालीं करूं नकोस ! ॥ ७-३१-५ ॥

(१६६)

हे इद्रा ! तुज समर्थांच्या सख्यत्वांत राहणारे आम्ही-देवमऊ-कोणालाहि भिणार नाही ! आणि कथानेहि दमणार नाही ! ॥ ८-४-७ ॥

(१६७)

हे इन्द्रा ! लिंगपूजक असे जे आहेत, ते आमच्या यज्ञगृहांत प्रवेश न करोत ! ॥ ७-२१-५ ॥

(१६८)

निपुत्रकाच्या घरीं राहण्याचा आमच्यावर प्रसंग न येवो ! ॥ ७-१-११ ॥

(५१२)

(१६९)

मोषमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वष इत् स
तस्य ॥ १०-११७-६ ॥

(१७०)

माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम् ॥ २-२८-९ ॥

(१७१)

य इत् तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १-१६४-२३ ॥

(१७२)

य ईं चकार न सो अस्य वेद ॥ १-१६४-३२ ॥

(१७३)

यच्चिकेत सत्यमित् तन्न मोषम् ॥ १०-५५-६ ॥

(१७४)

यच्छवनुवाम तदनु प्रबोळ्हुम् ॥ १०-५५-६ ॥

(१७५)

यञ्च इन्द्रमवर्धयत् ॥ ८-१४-५ ॥

(१७६)

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ॥ १०-९०-१६ ॥

(१७७)

यत् इन्द्रं भयामहे ततो नो भमयं कृषि ॥ ८-६१-१३ ॥

(५१३)

(१६९)

जो अगदी कृपण आहे, अज्ञाने मिळविलेले अन्न हें अगदी व्यर्थ होय। मी खरेंखरें सांगतो कीं तें अन्नच नव्हे, तर त्याचा प्रत्यक्ष मृत्युच होय ! ! ॥ १०-११७-६ ॥

(१७०)

हे देवराजा ! हे इंद्रदेवा ! दुसऱ्याच्या अन्नावर जगण्याचा आम्हांवर दुर्धर प्रसंग न येवो ! ॥ २-२८-९ ॥

(१७१)

जे तें परम आत्मतत्त्व जाणतात, ते ज्ञानी लोकच अमरत्व प्राप्त करून घेतात. ॥ १-१६४-२३ ॥

(१७२)

ज्या परमेश्वराने त्याला निर्माण केले त्या परमेश्वरालाच तो म्हणजे जिवात्मा जाणत नाही. ॥ १-१६४-३२ ॥

(१७३)

देव हे मनांत जें जें करूं इच्छतील, तें तें सगळें सत्यच होतें. तें कधीहि अन्यथा होत नाही. ॥ १०-५५-६ ॥

(१७४)

जें आग्नी प्रत्यक्ष कृतीनें करूं शकूं, तेंच नि तेवढेंच तोंडानें बोलून दाखवूं. ॥ १०-५५-६ ॥

(१७५)

यज्ञानेंच इंद्राचें संवर्धन केले आहे. ॥ ८-१४-५ ॥

(१७६)

यज्ञद्वाराच देवांनीं यज्ञेश्वराचें पूजन केले. ॥ १०-९०-१६ ॥

(१७७)

हे इंद्रदेवा ! ज्यापासून आम्हांस भीति वाटते, त्यापासून तूं आम्हांस निर्भय कर ! ॥ ८-६१-१३ ॥

(५१४)

(१७८)

यतः प्रजस्य इन्द्रो अस्य वेद ॥ १०-७३-१० ॥

(१७९)

यत्कामास्ते बहुमस्तन्नो अस्तु ॥ १०-१२१-१० ॥

(१८०)

यथा वशन्ति देवास्यतेदसत् तदेपां नकिरा मिनत् ॥ ८-२८-४ ॥

(१८१)

यदा गच्छत्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीर्भवाति ॥ १०-१६-२ ॥

(१८२)

यद्रो देवा ईमहे तद्ददातन ॥ १-१६४-३९ ॥

(१८३)

यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्युक्षं तदा भर ॥ ५-३९-२ ॥

(१८४)

यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति ? य इत् तद्विदुस्त इमे
समासते ॥ १-१६४-३९ ॥

(१८५)

यस्ते ददाशति समिषा जातवेदसे । सो अग्ने षत्ते मुवीर्य
स पुष्यति ॥ ३-१०-३ ॥

(१८६)

यस्ते यज्ञेन समिषा ददाशत् स मर्त्येष्वमृतो वि भाति ॥ ६-५-५ ॥

(५१५)

(१७८)

इंद्र हा खरोखर कोणापासून जन्मला, हे फक्त त्याचा तोच जाणें !
॥ १०-७३-१० ॥

(१७९)

हे देवा ! जी इच्छा घडून आम्ही तुझे यजन-पूजन करतो, ती
आमची इच्छा पूर्ण होवो ! ॥ १०-१२१-१० ॥

(१८०)

देव जें मनांत आणतील तसेंच घडून येतें. त्या इच्छेच्या आड
कोणीच येऊं शकत नाही. ॥ ८-२८-४ ॥

(१८१)

मनुष्य मरतो त्या क्षणींच तो देवांच्या स्वाधीन होतो. ॥ १०-१६-२ ॥

(१८२)

आम्ही मनांत जें जें इच्छूं, तें तें सर्व, हे देवहो ! तुम्ही आम्हांस
द्या ! ॥ १-१६४-३९ ॥

(१८३)

हे इन्द्रदेवा ! तुझ्या मते जें जें श्रेष्ठ व दिव्य आहे, तें तें सर्व तूं
आमच्या पदरांत टाक ! ॥ ५-३९-२ ॥

(१८४)

जो तें आत्मतत्त्व जाणत नाही, त्याला ते शुष्क वेदमंत्र तरी काय
करणार आहेत ? जे तें तत्त्व जाणतात, ते शानीच शाश्वत सुखाचा लाभ
करून घेतात. ॥ १-१६४-३९ ॥

(१८५)

हे अग्ने ! जो तुला समिधा अर्पण करून तुझी परिचर्या करतो, त्यालाच
सुपुत्र लाभतात व त्याचीच जगांत भरभराट होते. ॥ ३-१०-३ ॥

(१८६)

जो देवभक्त अग्निदेवाला समिधा अर्पण करतो, तो मनुष्यांत श्रेष्ठ,
वीर्यानि संपन्न होऊन, उज्ज्वल कीर्तनि विख्यात होतो. ॥ ६-५-५ ॥

(५१६)

(१८७)

यस्य ते स्वाद्दु सख्यम् । स्वाद्वी प्रणीतिरद्विवः ॥ ८-६८-११ ॥

(१८८)

यादगोव ददशे तादृगुच्यते ॥ ५-४४-६ ॥

(१८९)

यूयं पात स्वस्ताभिः सदा नः ॥ ७-१-२० ॥

(१९०)

येषामिन्द्रस्ते जयन्ति ॥ ८-१६-५ ॥

(१९१)!

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् तसो अङ्ग वेद, यदि
वा न वेद ॥ १०-१२९-७ ॥

(१९२)

य उ स्वयं बहते सो अरं करत् ॥ ५-४४-८ ॥

(१९३)

यो जागार तमृचः कामयन्ते ॥ ५-४४-१४ ॥

(१९४)

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं
सुमेधाम् ॥ १०-१२५-५ ॥

(१९५)

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥ ६-४७-१८ ॥

(५१७)

(१८७)

देवा ! तुझे सख्य मोठें गोड आहे ! आणि तुझी मंगल कृपाबुद्धिहि पण तितकीच मधुर आहे ! ॥ ८-६८-११ ॥

(१८८)

आम्ही देवाला ज्ञानदृष्टीने जसे पाहिले, तसेच आम्ही त्याचे वर्णन करतो. ॥ ५-४४-६ ॥

(१८९)

अहो देवहो ! आमचे कल्याण करून सदैव आमचे संरक्षण करा ! ॥ ७-१-२० ॥

(१९०)

इंद्र ज्याचा पक्ष घेतो, तोच अखेर विजयी होतो. ॥ ८-१६-५ ॥

(१९१)

वर आकाशांत या विश्वांचा अध्यक्ष म्हणून जो आहे, तो कदाचित् परमतत्त्व जाणत असला तर जाणत असेल, अथवा त्यालाहि तें कळलें नसावें ! कोणी भरंवसा द्यावा ? ॥ १०-१२९-७ ॥

(१९२)

जो स्वतः रावतो, तोच तें तडीस नेऊं शकतो. ॥ ५-४४-८ ॥

(१९३)

जो जागरूक असतो, त्याचीच वेद अपेक्षा करतात. ॥ ५-४४-१४ ॥

(१९४)

लोकहो ! ऐका ! मी काय सांगतें तें ऐका ! मी-आदिशक्ति-यावर प्रसन्न होईन, त्यालाच मी सर्वसमर्थ करीन ! त्यालाच मी ब्राह्मण करीन ! त्यालाच मी ऋषि वनवीन ! आणि त्यालाच मी थेट ज्ञानीहि वनवीन ! ॥ १०-१२५-५ ॥

(१९५)

हा परमेश्वरच आपल्या मायाशक्तीच्या योगानें अग्निवरुणादि देवांचीं तीं रूपे धारण करतो. ॥ ६-४७-१८ ॥

(५१८)

(१९६)

विप्रं होतारमद्रुहं धूमकेतुं विभावसुं । यज्ञानां केतुमीमहे ॥८-४४-१०॥

(१९७)

विश्वा जातान्यवराण्यस्मात् ॥ ८-९६-६ ॥

(१९८)

विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत् ॥ ४-१-४ ॥

(१९९)

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न
आ सुव ॥ ५-८२-५ ॥

(२००)

विश्वं सत्यं कृणुहि ॥ ३-३०-६ ॥

(२०१)

विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ १-१५४-५ ॥

(२०२)

अद्वयाग्निः समिध्यते अद्वया हूयते हविः ॥ १०-१५१-१ ॥

(२०३)

अद्वया विन्दते वसु ॥ १०-१५१-४ ॥

(२०४)

अद्वां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ॥ १०-१५१-४ ॥

(२०५)

अद्वां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ १०-१५१-१ ॥

(५१९)

(१९६)

अग्निदेव हा बुद्धिमान देवांना बोलावून आणणारा, द्वेपरहित, घुम्रध्वज, प्रकाशधन व यज्ञाची दिव्य पताका आहे ! ॥ ८-४४-१० ॥

(१९७)

त्या परमेश्वरापासूनच आजपर्यंत झालेलं व पुढें होणारें जग निर्माण झालें व पुढें होत आहे. ॥ ८-९६-६ ॥

(१९८)

हे अग्ने ! आमचा जे द्वेष करणारे दुर्जन आहेत त्या सर्वांस जाळून मसम करून टाक ! ॥ ४-१-४ ॥

(१९९)

हे सवितृ देवा ! आमचीं सर्वं संकटें आमच्यापासून दूर ने ! आणि जें कल्याणप्रद आहे, तें तेवढेंच आम्हांकडे घेऊन ये ! ॥ ५-८२-५ ॥

(२००)

हे परमेश्वरा ! हें सर्व जग धर्मपरायण होईल असें कर ! ॥ ३-३०-६ ॥

(२०१)

विष्णुदेवाच्या त्या श्रेष्ठ पादस्थळीं मधुर अमृताचा दिव्य झरा आहे ! ॥ १-१५४-५ ॥

(२०२)

श्रद्धेनेंच अग्नि इत्यादि देवादिकांची उपासना केली जाते व श्रद्धेनेंच देवादिकांना हविर्भाग अर्पण केला जातो. ॥ १०-१५१-१ ॥

(२०३)

श्रद्धेच्या योगानेंच दिव्य संपत्ति प्राप्त होते. ॥ १०-१५१-४ ॥

(२०४)

वायुरक्षित देव व यज्ञोपासक यजमान हे दोघेहि श्रद्धादेवांची सारखेच उपासना करतात. ॥ १०-१५१-४ ॥

(२०५)

श्रद्धा ही सकल ऐश्वर्यांच्या शिरोमार्गी आहे, हें आग्नी तोंडानें स्पष्ट बोलून जगास जाहीर करतो. ॥ १०-१५१-१ ॥

(५२०)

(२०६)

श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ १०-१५१-५ ॥

(२०७)

श्रुधि ध्रुत श्रद्धियं ते वदामि ॥ १०-१२५-४ ॥

(२०८)

स इद्भोजो यो गृहवे ददात्यजकामाय चरते कृशाय
॥ १०-११७-३ ॥

(२०९)

सन्चासञ्च वचसी पस्पृधाते । तयोर्द्यत् सत्यं यतरदभीयस्तदित्
सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥ ७-१०४-१२ ॥

(२१०)

सत्यः सो अस्य महिमा ॥ ८-३-४ ॥

(२११)

सत्या भवन्तवाशिपो नो अद्य ॥ ७-१७-५ ॥

(२१२)

सत्याः सन्तु यज्ञमानस्य कामाः ॥ १०-११६-८ ॥

(२१३)

स दाधार पृथिवीं यामुत्तेमाम् ॥ १०-१२१-१ ॥

(२१४)

स भूमि विश्वतो वृत्वाऽन्यत्रिष्टदशांगुलम् ॥ १०-९०-१ ॥

(५२१)

(२०६)

हे श्रद्धादेवि ! तूं आमच्या अंतःकरणांत श्रद्धेची दृढ स्थापना कर ! ॥ १०-१५१-५ ॥

(२०७)

हे सृष्ट मनुष्या ! हें माझे परमेश्वराचें वचन नीट ऐकून घे ! तुझी श्रद्धा अंतःकरणांत स्थिर होऊन रहावी या उद्देशानेंच तुला मी हें सत्यकथन करीत आहे. ॥ १०-१२५-४ ॥

(२०८)

जो भुकेने व्याकुळ व क्षीण झाला आहे असा मनुष्य अन्नासाठी घरी आला असता जो त्याला अन्नदान करतो, तोच खरा पुण्यवान दाता होय. ॥ १०-११७-३ ॥

(२०९)

सत्य व अनृत यांमध्ये सदैव वाक्स्पर्धा चाललेली असते. त्यांपैकी जें सत्य व सरळ असतें, त्यानेंच सोमदेव रक्षण करतो. आणि जें अनृत म्हणजे असत्य असतें, त्याचा तो धुव्वा उडवून देतो ! ॥७-१०४-१२ ॥

(२१०)

देवाचा हा महिमा केव्हांहि सत्य, अगदी सत्यच, असतो. ॥८-३-४॥

(२११)

आमचे आशीर्वाद सत्य होवोत ! ॥ ७-१७-५ ॥

(२१२)

अहो देव हो ! यजमानाच्या म्हणजे देवोपासकाच्या सर्व इच्छा सफल होतील असें घडो ! ॥ १०-११६-८ ॥

(२१३)

त्या महादेवानेच स्वर्ग व पृथ्वी धारण केली आहेत. ॥१-१२१-१॥

(२१४)

तो पुरुषोत्तमच ही भूमि सर्व वाजर्नी व्यापून आणखी दहा अंगुलें चरःराहता झाला ॥ १०-९०-१ ॥

(५२२)

(२१५)

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ १०-१९१-४ ॥

(२१६)

समाना हृदयानि वः ॥ १०-१९१-४ ॥

(२१७)

समनो व आकृति ॥ १०-१९१-४ ॥

(२१८)

समितिः समानी ॥ १०-१९१-३ ॥

(२१९)

सालावृकाणां हृदयान्येता ॥ १०-९५-१६ ॥

(२२०)

सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः ॥ ८-४०-७ ॥

(२२१)

सुगा ऋतस्य पन्थाः ॥ ८-३१-१३ ॥

(२२२)

सुनांतिभिर्नयसि त्रायसे जनं यस्तुभ्यं दाशात् ॥ २-२३-४ ॥

(२२३)

सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः (अमृतस्य प्रयोता) ॥ ७-८६-६ ॥

(५२३)

(२१५).

अहो मित्रहो ! तुमचीं मनें सारख्याच विचारांचीं म्हणजे एकाच निश्चयानें प्रेरित असोत ! म्हणजे तुमचे सर्व मनोरथ सहज सिद्धीस जातील ! ॥ १०-१९१-४ ॥

(२१६)

अर्थात् तुम्हा सर्वांचीं अंतःकरणें एकच व सारखांच असावीत.
॥ १-१९१-४ ॥

(२१७)

त्याचप्रमाणें तुमचे विचारहि पण सारखेच असावेत ! ॥ १०-१९१-४ ॥

(२१८)

आणि तुमची सभा झाली तरी एकच निर्णय बोलावी. ॥ १-१९१-३ ॥

(२१९)

या स्त्रिया-अर्थात् बंधनरहित स्त्रिया-म्हणजे लांडगीच्या हृदया-सारख्या कठोर व निर्दय असतात ! ॥ १०-९५-१६ ॥

(२२०)

आमच्याशीं जे शत्रुत्व भावानें वागतील, त्यांना आम्ही पार चिरडून टाकूं ! आणि जे आमच्याशीं सख्यत्वानें वागतील, त्यांच्याशीं आम्हीही पण सख्यत्वानेंच वागूं ! (अर्थात् 'जशास तसें' हा आम्हां आर्यांचा न्यावहारिक धर्म आहे, हा भावार्थ). ॥ ८-४०-७ ॥

(२२१)

सत्यनारायणाचे मार्ग आम्हांप्रत सुगम होवोत ! ॥ ८-३१-१३ ॥

(२२२)

हे देवा ! जो तुला हविर्भाग अर्पण करतो, त्याला तूं सरळ मार्गानें नेतोस आणि याप्रमाणें त्याचें रक्षण करतोस. ॥ २-२३-४ ॥

(२२३)

सुरा, क्रोध, फांसे व अविचार हे सर्व दुर्वासनेला प्रोत्साहन देणारे व म्हणून दुर्गतीला नेणारे असे अधम आहेत ! ॥ ७-८६-६ ॥

(५२४)

(२२४)

सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपध ॥ १-११५-१ ॥

(२२५)

सो अद्वा दाश्वध्वरो अग्ने मर्तः सुभग स प्रशंस्यः ॥ ८-१९-९ ॥

(२२६)

सं गच्छध्वम् ॥ १०-१९१-२ ॥

(२२७)

सं वदध्वम् ॥ १०-१९१-२ ॥

(२२८)

सं वो ममांसि ॥ १०-१९१-२ ॥

(२२९)

स्त्रिया अशास्यं मनः । उतो अह क्रतुं रधुम् ॥ ८-३३-१७ ॥

(२३०)

स्योना पृथिवि भवानृक्षरा ॥ १-२२-१५ ॥

(२३१)

स्वप्नश्चनेदन्वृतस्य प्रयोता ॥ ७-८६-६ ॥

(२३२)

स्वास्ति पन्थामदुचरेम ॥ ५-५१-१५ ॥

(५२५)

(२२४)

सूर्यनारायण हा सकल स्थावर जंगम सृष्टीचा प्रत्यक्ष आत्मा आहे.
॥ १-१५१-१ ॥

(२२५)

हे अग्ने ! ज्याने तुला यज्ञ अर्पण केला आहे, त्याची इच्छा-सफल
होवो ! हे सुभगा ! तोच जगांत प्रशंसनीय होवो ! ॥ ८-१९-९ ॥

(२२६)

अहो मित्रहो ! तुम्ही सर्व एकत्र सुसंघटित होऊन कार्य करा !
॥ १०-१९१-२ ॥

(२२७)

परस्पर विचारविनिमय करून अखेर एकच निर्णय जाहीर करा !
॥ १०-१९१-२ ॥

(२२८)

तुमचीं मनें एकच विचाराचीं असोत ! ॥ १०-१९१-२ ॥

(२२९)

स्त्रियांचें मन ताभ्यांत ठेवणें हें मोठें दुष्कर आहे ! आणि ती त्यांची
बुद्धि झाली तरी अगदीं कोटीच असेंच कां म्हणाना ! ॥ ८-३३-१७ ॥

(२३०)

हे माते ! पृथ्वी देवि ! तूं आम्हांस मुखकर व कंठकरहित अशी हो !
॥ १-२२-१५ ॥

(२३१)

स्वप्न देखील केव्हां केव्हां दुर्वासनेला प्रेरक असतें. ॥ ७-८६-६ ॥

(२३२)

आम्ही केव्हांहि कल्याणाचा सरळ मार्गच मुभाळं ! ॥ ५-५१-१५ ॥

(५२६)

(२३३)

इत्वा दस्मन् प्रार्ये वर्णमावत् ॥ ३-३४-९ ॥

(२३४)

हिरण्यगर्भः समवर्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्
॥ १०-१२१-१ ॥

(५२७)

(२३३)

इंद्रदेवाने दुष्ट व नास्तिक दस्यूंचा भीमोड करून सुष्ट व आस्तिक
आयर्चे रक्षण केले. ॥ ३-३४-९ ॥

(२३४)

ही सृष्टि उत्पन्न व्हावयाच्या पूर्वी हिरण्यगर्भ हा एकटाच विद्यमान
होता आणि जन्मल्याबरोबर तोच सर्व जगाचा स्वामी झाला !
॥ १०-१२१-१ ॥

परिशिष्ट २ रें

‘ ऋग्वेद संहिता, वाजसनेय संहिता व तैत्तिरीय संहिता
यांतील मंत्रांचें तुलनात्मक कोष्टक

मंत्र :	ऋ. सं. :	वा. सं.	तै. सं.
अकन्ददग्नि	१०-४५-४	१२-६	१-३-१४-२
अक्षत्रमीमदन्त	६१-८२-२	३-५१	१-८-५-२
अग्न आ याहि	६-१६-१०	—	२-५-७-३
अग्न आयूंषि	९-६६-१९	१९-३८	१-३-१४-७
अग्न इन्द्र वरुण	५-४६-२	३३-४८	—
अग्निं वः पूर्व्यं	८-३१-१४	—	१-८-२२-३
अग्निं स्तोमेन	५-१४-१	२२-१५	४-१-११-४
अग्निं हातो रं मन्ये	१-१२७-१	१५ ४७	४-४-४-८
अग्निः शुचित्रततमः	८-४४-२१	—	१-३-१४-८
अग्निनाग्निः	१-१२-६	—	३-५-११-५
अग्निना रथिमश्रवत्	१-१-३	—	३-१-११-१
अग्निं तं मन्ये	५-६-१	१५-४१	—
अग्निं दूतं वृणीमहे	१-१२-१	—	२-५-८-५
अग्निमग्निं हवीमभिः	१-१२-२	—	४-३-१३-८
अग्निमीळे पुरेहितं	१-१-१	—	४-३-१३-३
अग्निरस्मि जन्मना	३-२६-७	१८-६६	—
अग्निरस्मि जन्मना	३-२६-७	१८-६६	—
अग्निर्दाद द्रविणं	१०-८०-४	—	२-२-१२-६
अग्निर्मूधा दिवः	८-४४-१६	३-१२	१-५-५-१
अग्निर्वृत्राणि	६-१६-३४	३३-९	४-३-१३-१
ऋ... ३४			

मंत्र	श्रु. सं.	वा. सं.	तै. सं.
अग्निध्वत्ताः पितरः	१०-१५-११	१९-५९	२-६-१२-२
अग्निस्तित्गमेन	६-१६-२८	१७-१६	४-६-१-५
अग्निस्त्रीणि	८-३९-९	—	३-२-११-३
अग्नीषोमाविभं	१-९३-१	—	२-३-१४-२
अग्निषोमा सवेदसा	१-९३-९	—	२-३-१४-१
अग्निषोमा हविषः	१-९३-७	—	२-३-१४-२
अग्ने अच्छा वदेह	१०-१४१-१	९-२८	१-७-१०-२
अग्ने तमद्याश्वं	४-१०-१	१५-४४	४-४-४-७
अग्ने तवध्रुवो	१०-१४०-१	१२-१०६	४-२-७-२
अग्ने त्री तै	३-२०-२	—	३-२-११-१
अग्ने त्वं नो	५-२४-१	३-२५	१-५-६-२
अग्ने त्वं पारया	१-१८९-२	—	१-१-१४-४
अग्ने दा दाशुषे	३-२४-५	—	२-२-१२-६
अग्ने दिवो	३-२२-३	१२-४९	४-२-४-२
अग्ने नय सुपथा	१-१८९-१	३-३६	१-१-१४-३
अग्ने नेमिररौ	५-१३-६	—	२-५-९-३
अग्ने पत्नीरिहा वह	१-२२-९	२६-२०	—
अग्ने पवस्व स्वपाः	९-६६-२१	८-३८	१-३-१४-८
अग्ने पावक रोचिषा	५-२६-१	१७-८	१-३-१४-८
अग्ने भूरीणि तव	३-२०-३	—	३-१-११-६
अग्ने मन्थुं प्रतिनुदन्	१०-१२८-६	—	४-७-१४-२
अग्ने यं यज्ञमध्वरं	१-१-४	—	४-१-११-१
अग्ने यत्ते दिवि	३-२२-२	१२-४८	—
अग्ने यदद्य विशो	६-१५-१४	—	४-३-१३-४
अग्ने युध्वा हि	६-१६-४३	१३-२६	४-२-९-५
अग्ने वाजस्य गोमतः	१-७९-४	५-३५	४-४-४-५
अग्ने विश्वेमिः स्वनीक	३-१५-१६	—	३-५-११-२

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
अग्ने शर्धे महते	५-२८-३	३३-१२	—
अग्ने सहन्तमा भर	५-२३-१	—	१-३-१४-६
अग्ने सहस्व पृतना	३-२४-१	९-३७	—
अग्ने बृहन्नुपसा	१०-१-१	१२-१३	४-२-१-४
अंगिरसो नः पितरः	१०-१४-६	१९-५०	२-६-१२-६
अंगिरोभिरा गहि	१०-१४-५	—	२-६-१२-६
अचिक्रदद् वृषा	९-२-६	३८-२२	—
अचित्ती यच्चक्रुमा	४-५४-३	—	४-१-११-१
अजीजनो हि पवमान	९-११०-३	२२-१८	—
अति विश्वाः पारिष्ठाः	१०-९७-१०	१२-८४	४-२-६-३
अत्यासो न ये	७-५६-१६	—	४-३-१३-७
अत्रा ते ह्यमुत्तमं	१-१६३-७	२९-१८	४-६-७-३
अदग्धेभिः सवितः	६-७१-३	३३-६९	१-४-२४-१
अदितिर्द्यौः	१-८९-१०	२५-२३	—
अदितिर्न उद्व्यतु	८-४७-९	—	१-५-११-५
अदश्रमस्य केतवः	१-५०-३	८-४०	—
अद्य देवा उदिता	१-११५-६	३३-४२	—
अधा यथा नः पितरः	४-२-१६	१९-६९	२-६-१२-४
अधा ह्यग्ने क्रतो	४-१०-२	१५-४५	४-४-४-७
अधि न इन्दैषां	८-८३-७	३३-४७	—
अधि यदस्मिन्	९-९४-१	—	७-१-२०-१
अध्वर्यो अद्रिभिः	९-५१-१	२०-३१	—
अनमीवास इळ्या	३-५९-३	—	३-८-७-५
अनवस्ते रयम-	५-३१-४	—	१-६-१२-६
अनु ते दायि	६-२५-८	—	१-६-१२-१
अनु ते शुष्मं	८-९९-६	३३-६७	—
अनुत्तमा ते मघवन्	१-१६५-९	३३-७९	—

मंत्र.	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
अनु त्वा रथो	१-१६३-८	२९-१९	४-६-७-३
अन्तश्चरति रोचना	१०-१८९-२	३-७	१-५-३-१
अन्यमस्मद्भिषा	८-७५-१३	—	२-६-११-३
अन्या वो अन्यां	१०-९७-१४	१२-८८	४-२-६-३
अन्वह मासा	१०-८९-१३	—	१-७-१३-१
अपश्यं गोपां	१-१६४-३१	३७-१७	—
अपाधमदभि-	८-८९-२	३३-९५	—
अपां नपादा	२-३५-९	—	२-५-१२-१
अपाम सोमममृता	८-४८-३	—	३-२-५-४
अपामिदं न्ययनं	१०-१४२-७	१७-७	४-६-१-३
अपां फेनेन	८-१४-१३	१९-७१	—
अपि पन्थामगन्महि	६-५१-१६	४-२९	१-२-९-१
अपेत वीत	१०-१४-९	१२-४५	४-२-४-१
अम्रस्वतीमश्विना	१-११२-२४	३४-२९	—
अप्स्वमे सषिष्टव	८-४३-९	१२-३६	४-२-३-२
अप्स्वन्तरमृतं	१-२३-१९	९-६	१-७-७-१
अयोष्यग्निः समिधा	५-१-१	१५-२४	४-४-४-१
अभि क्रवेन्द्र	७-२१-६	—	७-४-१५-१
अभि क्रद स्तनयं	५-८३-७	—	३-१-११-६
अभि गोत्राणि सहसा	१०-१०३-७	१७-३९	४-६-४-२
अभि त्वा देव सवितः	१-२४-३	—	३-५-११-३
अभि त्वा शूर	७-३२-२२	२७-३५	२-४-१४-२
अभि प्रवत्	४-५८-८	१७-९६	—
अभि यशं गृणीहि	१-१५-३	२६-२१	—
अभि यो महिना	३-५९-७	३८-१७	४-१-६-३
अभि पुणः	४-३१-३	२७-४१	—
अभ्यर्षत मुष्टिं	४-५८-१०	१७-९८	—

मंत्र	क्र. सं.	वा. सं.	तै. सं.
अमीपां चित्तं प्रति	१०-१०३-२	१७-४४	—
अमूर्षा उप सूर्ये	१-२३-१७	६-२४	—
अमेव नः सुहवा	२-३६-३	२६-१४	—
अयं वां मित्रावरुणा	२-४१-४	७-१९	१-४-५-१
अयं वेनश्वोदयत्	१०-१२३-१	७-१६	१-४-८-१
अयं सहस्रमृषिभिः	८-३-४	३३-८३	—
अयं सो अग्नि	३-२२-१	१२-४७	४-२-४-२
अयं ते योनि	३-२९-१०	३-१४	१-५-५-२
अयमग्निः सहस्रिणः	८-७५-४	१५-२१	२-६-११-१
अयमग्निरुच्यति	१०-१७६-४	—	३-५-११-१
अयमिह प्रथमो	४-७-१	३-१५	१-५-५-१
अयमुध्य प्र	१०-१७६-३	—	३-५-११-१
अया ते अग्ने	४-४-१५	—	१-२-१४-६
अर्चामि ते सुमतिं	४-४-८	—	१-२-१४-३
अर्यमणं बृहस्पतिं	१०-१४१-५	९-२७	१-७-१०-२
अर्वाच्यो अद्या	२-२९-६	३३-५१	—
अथ ते हेळो	१-२४-१४	—	१-५-११-३
अथपतन्तीरवदन्	१०-९७-१७	१२-९१	४-२-६-५
अथसृष्टा परा पत	६-७५-१६	१७-४५	४-६-४-४
अथोचाम कवये	५-१-१२	१५-४५	४-४-४-२
अदमन्वती रीयते	१०-५३-८	३५-१०	—
अद्याम तं काममग्ने	६-५-७	१८-७४	१-३-१४-३
अश्वत्थे वो निषदनं	१०-९७-५	१२-७९	४-२-६-२
अश्ववतीं सोमवतीं	१०-९७-७	१२-८१	४-२-६-४
अश्ववतीगोमतीर्न	७-४१-७	३४-४०	—
अपाळ्हं युत्सु पृतना	१-९१-२१	३४-२०	—
अष्टौ व्यख्यत्	१-३५-८	३४-२४	—

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	त्रै. सं.
असावि सोम इन्द्र	१-८४-१	—	१-४-३९-१
असि यमो अस्या	१-१६३-३	२९-१४	४-६-७-१
अस्तमन्द्वामितुरो	८-४२-१	४-३०	१-२-८-१
अस्ताव्यग्निर्नरा	१०-४५-१२	१२-२९	—
अस्माकमग्ने मघवत्सु	६-८-६	—	१-५-११-२
अस्माकमिन्द्रः	१०-१०३-११	१७-४३	४-६-४-३
अस्मे इन्द्रावृहस्पती	४-४९-४	—	३-३-११-१
अस्मे रुद्रा मेहना	८-६३-१२	३३-५०	—
अस्य प्रत्नामनु	९-५४-१	३-१६	१-५-५-१
अस्याजरासो दमां	१०-४६-७	३३-१	—
अस्थेदिन्द्रो वावृधे	८-३-८	३३-९७	—
अस्थेदेव प्ररिचिचै	१-६१-९	—	२-४-१४-२
अस्वमजस्तरणयः	४-४-१२	—	१-२-१४-५
अहं च त्वं च	८-६२-११	—	७-४-१५-१
अहान्यग्ने	१०-९१-१५	२०-७९	—
अहिरिव भोगैः	६-७५-१४	२९-५१	४-६-६-५
आ			
आ कृष्णेन रजसा	१-३५-२	३३-४३	३-४-११-२
आ क्रन्दय यलमोजो	६-४७-३०	२९-५६	४-६-७-७
आ पा ये	८-४५-१	७-३२	—
आभ्याजानु दधिणतो	१०-१५-६	१९-६२	—
आ त्रिहृषन्ति	६-७५-१३	२९-५०	४-६-६-५
आ जातं जातवेदसि	६-१६-४२	—	३-५-११-४
आनुष्ठान इष्टो	१०-११०-३	२९-२८	—
आ त एतु मनः	१०-५७-४	३-५४	१-८-५-२
आ तप्त इन्द्रापयः	१०-७४-४	३३-२८	—
आ तं भज	१०-४५-१०	१२-२७	४-२-२-३

मंत्र .	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
आतिष्ठन्तं परि	३-३८-४	३३-२२	—
अ तिष्ठ वृत्रहत्रथं	१-८४-३	८-३३	१-४-३७-१
आ तू न इन्द्र वृत्रहन्	४-३२-१	३३-६५	—
आ तू भर .	३-३६-९	—	१-७-१३-३
आ ते अग्र	५-६-४	—	४-४-४-६
आ ते अग्र ऋचा	५-६-५	—	४-४-४-६
आ ते मह	७-२५-१	—	१-७-१३-२
आ ते वत्सो	८-११-७	१२-११५	—
आ ते मुपर्णा	१-७९-२	—	३-१-११-५
आत्मान ते मनसा	१-१६३-६	२९-१७	४-६-७-२
आ त्वाहार्यमंतरोधि	१०-१७३-१	१२-११	४-२-१४
आ दधिकाः	४-३८-१०	—	१-५-११-४
आदित्यानामवसा	७-५१-१	—	२-१-११-६
आ देवानामपि पन्थां	१०-२-३	—	१-१-१४-३
आ न इळाभि	१-१८६-१	३३-३४	—
आ न इन्द्रो दूरादा	४-२०-१	२०-४८	—
आ न इन्द्रो हरिभिः	४-२०-२	२०-४९	—
आ नासत्या	१-३४-११	३४-४७	—
आ निवर्तन	१०-१९-८	—	३-३-१०-१
आ नो दिवो	५-४३-११	—	१-८-२२-१
आ नो नियुद्भिः	७-९२-५	२७-२८	—
आ नो भद्राः	१-८९-१	२५-१४	—
आ नो मिश्रावरुणा	३-६२-१६	२१-८	१-८-२२-३
आ नो यशं	१०-११०-८	२९-३३	—
आन्यं दिवो	१-९३-६	—	२-३-१४-२
आ पवस्व हिरण्य	९-६३-१८	८-६३	—
आपधितिप्यु	७-२३-४	३३-१८	—

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
आपान्तमन्युः	१०-८९-५	—	२-२-१२-३
आपो अद्यान्वचारिपं	१-२३-२३	२०-२२	१-४-४५-३
आपो अस्मान्मातरः	१-१७-१०	४-२	१-२-१-१
आपो ह यद् बृहती	१०-१२१-७	२७-२५	२-२-१२-१
आपो हिष्ठा मयो	१०-९-१	११-५०	४-१-५-१
आ प्यायस्व मदिन्तम	१-९१-१७	१२-११४	१-४-३२-१
अप्यायस्व समेतु	१-९१-१६	१२-११२	३-२-५-३
आभिष्टे अद्य गीर्भिः	४-१०-४	—	४-४-४-७
आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिः	३-४५-१	२०-५३	—
आमासु पक्वमैरय	८-८९-७	—	१-६-१२-२
आमूरज प्रत्यावर्तये	६-४७-३१	२९-५७	४-६-६-७
आ यं हस्ते न	६-१६-४०	—	३-५-११-४
आयं गौः पृथ्वीरक्रमीत्	१०-१८९-१	३-६	१-५-३-१
आ यदिपे नृपतिं	१-७१-८	३३-११	१-३-१४-६
आ यं नरः मुदानवो	५-५३-६	—	२-४-८-१
आ यावमुप भूपतं	७-७४-३	३३-१८	—
आ यात्विन्द्रोऽवस	४-२१-१	२०-४७	—
आरे ते गोम्रमुत	१-११४-१०	—	४-५-१०-३
आ रोदसी अपृणदा	३-२-७	३३-७५	—
आ वापो भूय	७-९२-१	७-७	१-४-४-१
आ विश्वतः प्रत्यद्या	२-१०-५	११-२४	४-१-२-५
आ विश्वदेवं सत्पतिं	५-८२-७	—	३-४-११-२
आ वो राजानं अप्वरस्य	४-३-१	—	१-३-१४-१
आगुः शिशानो वृषभो	१०-१०३-१	१७-३३	४-६-४-१
आ सर्वं सवितुयंया	१०-२-६	—	३-१-११-८
आसीनासो अरुपीना	१०-१५-७	१९-६३	—
आ मुते सिद्धत	८-७२-१३	३३-२१	—

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
आ सुध्वयन्ती यजते	१०-११०-६	२९-३१	—
आहं पितृन्सुषिदत्रौ	१०-१५-३	१९-५६	२-६-१२-३
इ			
इच्छन्ति त्वा सोम्यासः	३-३०-१	३४-१८	—
इळामग्ने पुरुंदसं	३-१-२३	१२-५१	४-२-४-३
इळायास्त्वा पदे वयं	३-२९-४	३४-१५	३-५-११-१
इदं विष्णुर्वि चक्रमे	१-२२-१७	५-१५	१-२-१३-१
इदमापः प्र वहत	१-२३-२२	६-१७	—
इदं पितृभ्यो नमो	१०-१५-२	१९-६८	२-६-१२-४
इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्	१-११-१	१२-५६	४-६-३-४
इन्द्रः सुत्रामा स्ववो	६-४७-१२	२०-५१	१-७-१३-४
इन्द्र कर्तुं न	७-३२-२६	—	७-५-७-४
इन्द्र क्षत्रमभि	१०-१८०-३	—	१-६-१२-४
इद्रं नरो	७-२७-१	—	१-६-१२-१
इन्द्र मरुत्व इह	३-५१-७	७-३५	१-४-१८-१
इन्द्रमिद्रायिनो वृहत्	१-७-१	—	१-६-१२-२
इन्द्रमिद्ररो वहतो	१-८४-२	८-३५	१-४-३८-१
इन्द्रवायू इमे सुता	१-२-४	७-८	१-४-४-१
इन्द्रवायू वृहस्पति	१-१४१-४	३३-८६	—
इन्द्रवायू वृहस्पति	१-१४-३	३३-८६	—
इन्द्रस्य वज्रो मरुतां	६-४७-२८	२९-५४	४-६-६-६
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य	१०-१०३-९	१७-४१	४-६-४-३
इन्द्रामी अपादियं	६-५९-६	३३-९३	—
इन्द्रामी आगतं सुतं	३-१२-१	७-३१	—
इन्द्रामी मित्रावरुणादिति	५-४६-३	३३-४९	—
इन्द्रामी रोचना दिवः	३-१२-९	—	४-२-११-१
इन्द्राणीमामु नारिषु	१०-८६-११	—	१-७-१३-१

मंत्र	श्र. सं.	वा. सं.	तै. सं.
इन्द्रा याहि चित्रभानो	१-३-४	२०-८७	—
इन्द्रा याहि तू तु जानः	१-३-६	२०-८९	—
इन्द्रा याहि धिवेपितो	१-३-५	२०-८८	—
इन्द्रा वरुणयोरहं	१-१७-१	—	२-५-१२-२
इन्द्रावरुणा युवमध्वरायो	७-८२-१	—	२-५-१२-२
इन्द्राविष्णु दहिताः	७-९९-५	—	३-२-११-३
इन्द्रियाणि शतक्रतो	३-३७-९	—	१-६-१२-१
इन्द्रेहि मत्स्यंधसो	१-९-१	३३-२५	—
इन्द्रो वृत्रमवृणो	३-३४-३	३३-२६	—
इमं जीवेभ्यः परिधिं	१०-१८-४	३५-१५	—
इमं मे वरुण	१-२५-१९	२१-१	—
इमा उ त्वा	८-३-३	३३-८१	—
इमा ते विजिन्नव	१-१६३-५	२९-१६	४-६-७-२
इमा नु क भुवना	१०-१५७-१	२५-४६	—
इमां ते विय प्र	१-१०२-१	३३-२९	—
इमां धिय शिक्ष	८-४२-३	—	१-२-२-२
इमा सद्राय तवसे	१-११४-१	१६-४८	४-५-१०-१
इमो अग्ने वीत	७-१-१८	—	४-३-१३-६
इमौ देवौ जायमानौ	२-४०-२	—	१-८-२२-५
इयं वेदिः परो	१-१६४-२५	२३-६२	—
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व	१०-१४०-४	१२-१०९	४-२-७-२
इरावती धेनुमती	७-९९-३	५-१६	१-२-१३-१
इष्कर्तारमध्वरस्य	१०-१४०-५	१२-११०	४-२-७-३
इष्कृतादावमवतं	१०-१०१-६	—	४-२-५-५
इष्कृतिर्नाम	१०-९७-९	१२-८३	४-५-६-२
इह त्वष्टारमभियं	१-१३-१०	—	३-१-११-१
इह त्वा भूर्ध चरे	४-४-९	—	१-२-१४-४

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
ई			
ईयुष्टे ये पूर्वतरा	१-११३-११	—	१-४-३१-१
ईर्मान्तासः सिलिक-	१-१६३-१०	२९-२१	४-६-७-४
उ			
उक्थ उक्थे सोम	७-२६-२	—	१-४-४६-१
उक्थोभिर्वृत्रहन्तमा	७-९४-११	३३-७६	—
उक्षन्नाय वशान्नाय	८-४३-११	—	१-३-१४-७
उक्षा समुद्रो अक्षयः	५-४७-३	१७-६०	४-६-३-३
उग्रा विघनिना मृध	६-६०-५	३३-६१	—
उच्चा ते जातमन्धसो	९-६१-१०	२६-१६	—
उच्छुष्मा ओषधीनां	१०-९७-८	१२-८२	४-२-६-३
उत नो देव देवान्	८-७५-२	—	२-६-११-१
उत नोऽहिर्वुध्न्यः	६-५०-४	३४-५३	—
उत ब्रुवन्तु जन्तव	१-७४-३	—	३-५-११-४
उत माता महिषम	४-१८-११	—	३-२-११-३
उत स्मास्य द्रवत	४-४०-३	९-१५	१-७-८-३
उत स्थ वाजी	४-४०-४	९-१४	१-७-८-३
उत स्वानासो दिवि	५-२-१०	—	१-२-१४-७
उतेदानीं भगवन्तः	७-४१-४	३४-३७	—
उत्तानायामव भरा	३-२९-३	३४-१४	—
अत्तिष्ठन्नोऽस्य सह	८-७६-१०	८-३९	१-४-३०-१
अत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते	१-४०-१	३४-५६	—
उदमे तिष्ठ प्रत्यातनुष्व	४-४-४	१३-१२	१-२-१४-२
उदमे शुचयस्तव	८-४४-१७	—	१-३-१४-८
उदमुतो न वयो	१०-६८-१	—	३-४-११-३
उदस्य शोचिरस्थादा-	७-१६-३	—	४-४-४-५
उदीरतामवर उत	१०-१५-१	१९-४९	—

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
उदीरयथा मरुतः	५-५५-५	—	२-४-८-२
उदु विष्ट स्वधावर	८-२३-५	११-४१	४-१-४-१
उदुत्तमं वरुण	१-२४-१५	१२-१२	१-५-११-३
उदु त्वं जातवेदसं	१-५०-१	७-४१	१-२-८-२
उद्वर्ष्य मधवन्	१०-१०३-१०	१७-४२	४-६-४-४
उद्वयं तमसस्परि	१-५०-१०	२०-२१	४-१-७-४
उप धरन्ति सिधवो	१-१२५-४	—	१-८-२२-४
उप त्वाग्ने दिवे-	१-१-७	३-२२	१-५-६-२
उप नः सूनवो	६-५२-९	३३-७७	२-४-१४-५
उपप्रयन्तो अध्वरं	१-७४-१	३-११	१-५-५-१
उप प्रागाञ्छसन्	१-१६३-१२	२९-२३	४-६-७-४
उप प्रागात्परमं	१-१६३-१३	२९-२४	४-६-७-५
उप प्रागात्सुमन्मे	१-१६२-७	२५-३०	४-६-८-३
उप यमेति युवतिः	७-१-६	—	४-३-१४-६
उप श्वासय प्रथिवीं	६-४७-२९	२९-५५	४-६-६-६
उपहूताः पितरः	१०-१५-५	१९-५७	२-६-१२-३
उपन्हरे गिरीणां	८-६-२८	२६-१५	—
उपन्हरेषु यदचिध्वं	१-८७-२	—	४-३-१३-७
उपावसुज त्मन्या	१०-११०-१०	२९-३५	—
उपास्मै गायता नरः	९-११-१	३३-६२	—
उभा जिग्यथुर्न परा	६-६९-८	—	३-२-११-२
उभा पिबतमश्विना	१-४६-१५	३४-२८	—
उभाभ्यां देव सवित	९-६७-२५	१९-४३	—
उमा वामिन्द्राग्नी	६-६०-१३	३-१३	१-१-१४-१
उभे मुखन्द्र सर्पिषो	५-६-९	१५-४३	२-२-१२-७
उरुं हि राजा वरुण-	१-२४-८	८-२३	१-४-४५-१
उरुं नो लोकमनु	६-४७-८	—	२-७-१३-३

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
उरु व्यचा नो महिषः	१०-१२८-८	—	४-७-१४-३
उद्यन्तस्त्वा नि धीमहि	१०-१६-१२	१९-७०	२-६-१२-१
उशिक्पावको अरतिः	१०-४५-७	१२-२४	४-२-२-२
उपस्तश्चित्रमा भरा	१-९२-१३	३४-३३	—
ऊ			
ऊर्जो नपाज्जातवेदः	१०-१४०-३	१२-१०८	४-२-७-२
ऊर्जो नपातं स	६-४८-२	२७-४४	—
ऊर्ध्व ऊधु ण ऊतये	१-३६-१३	११-४२	४-१-४-२
ऊर्ध्वो भव प्रतिविध्या	४-४-५	१३-१३	१-२-१४-२
ऋ			
ऋजिते परि बृद्धि	६-७५-१२	२९-४९	४-६-६-४
ऋतावानं महिषं	१०-१४०-६	१२-१११	४-२-७-३
ऋदूदरेण सख्या	८-४८-१०	—	२-२-१२-३
ऋपगित्या स मर्त्यः	८-१०२-१	३३-८७	—
ए			
एकस्त्वष्टुरभस्या	१-१६२-१९	२५-४२	४-६-९-३
एता अर्पन्ति ह्ययात्	४-५८-५	१७-९३	—
एतावानस्य महिमा	१०-९०-३	३१-३	—
एना विश्वान्ययं आ	९-६१-११	२६-१८	—
एना वो अग्निं नमसो	७-१६-१	१५-३२	४-४-४-४
एन्द्र सानसि रविं	१-८-१	—	३-४-११-३
एभिर्नो अर्हो भवा	४-१०-३	१५-४६	४-४-४-७
एया पित्रे विश्वदेवाय	४-५०-६	—	१-८-२२-२
एयं भृगोः पुरा	१-१६२-३	२५-२६	४-६-८-१
एषु पु भ्रयाणि	६-१६-१६	२६-१३	—

मंत्र	क्र. सं.	वा. सं.	तै. सं.
ओ			
ओमासध्वर्षणीधृतो	१-३-७	७-३३	१-४-१६-२
ओपध्वयः सं वदन्ते	१०-९७-२२	१२-९६	४-२-६-५
ओपधीः प्रति मोदध्वं	१०-९७-३	१२-७७	४-२-६-१
ओपधीरिति मातरः	१०-९७-४	१२-७८	४-२-६-१
औ			
और्बभृगुवच्छुचिं	८-१०२-४	—	३-१-११-८
क			
कदा चन प्रयुच्छस्य	८-५२-७	८-३	१-४-२२-१
कदा चन स्तरीरसि	८-५१-७	३-३४	१-४-२२-१
कन्या इव वहतु	४-५८-९	१७-९७	—
कमु दिवदस्य सेनयाग्नेः	८-७५-७	—	२-६-११-२
कया त्वं न ऊत्याभि	८-९३-१९	३६-७	—
कया नश्चिन्न आ	४-३१-१	२७-३९	४-२-११२
कस्त्वा सत्यो मदानां	४-३१-२	२७-४०	—
किं स्विदासीदधिष्ठानं	१०-८१-२	१७-१८	४-६-२-४
किं स्विद्वन क उ स वृक्ष	१०-८१-४	१७-२०	४-६-२-५
कितवासो यद्रिरिपुर्न	५-८५-८	—	३-४-११-६
किमित्ते विष्णो परि	७-१००-६	—	२-२-१२-५
कुतस्त्वमिन्द्र महिनः	१-१६५-३	३३-२७	—
कुत्राच्चिद्यस्य समृतौ	५-७-२	—	२-१-११-३
कुविस्मु नो गविष्टये	८-७५-११	—	२-६-११-३
कुविदङ्ग यवमन्तो	१०-१३१-२	१०-३२	१-८-२१-१
कृणुष्व पाजः प्रसितिं	४-४-१	१३-९	१-२-१४-१
कृष्णं नियान हरयः	१-१६४-४७	—	३-१-११-४
केतुं कृण्वन्नकेतवे	१-६-३	२९-३७	७-४-२०-१

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
को अद्य युद्धके	१-८४-१६	—	४-२-११-३
कन्यादमग्निं प्र हिणोमि	१०-१६-९	३५-१९	—
क्रीळं वः शर्धो	१-३७-१	—	४-३-१३-६
क्षपो राजन्नुत	१-७९-६	१५-३७	४-४-४-५
क्षेत्रस्य पतिना वयं	४-५७-१	—	१-१-१४-२
क्षेत्रस्य पते मधुमन्तं	४-५७-२	—	१-१-१४-३
ग			
गणानां त्वा गणपतिं	२-२३-१	—	२-३-१४-३
गयस्फानो अमीवहा	१-९१-१२	—	४-३-१३-५
गायन्ति त्वा गायत्रिणो	१-१०-१	—	१-६-१२-२
गाव उपावतावतं	८-७२-१२	१३-१९	—
ग्रहमेघास आगत	७-५९-१०	—	४-३-१३-५
गोत्रमिदं गोविदं	१०-१०३-६	१७-३८	४-६-४-२
गोमदू षु नासत्वा	२-४१-७	२०-८१	—
गोमो अग्नेऽविमो	४-२-५	—	१-६-६-४
घ			
घृतं न पूतं	४-१०-६	—	२-२-१२-७
घृतं मिमिक्षे	२-३-११	१७-८८	—
च			
चक्षुषः पिता मनसा	१०-८२-१	१७-२५	४-६-२-४
चतुर्ल्लिङ्गद्वाजिनो देव	१-१६२-१८	२५-४१	४-६-९-३
चत्वारि शृङ्गा त्रयो	४-५८-३	१७-९१	—
चन्द्रमा मनसो जातः	१०-९०-१३	३१-१२	—
चित्तिमचित्तिं चिनवद्	४-२-११	—	५-५-४-४
चित्रं देवानामुदगाद	१-११५-१	७-४२	१-४-४३-१
चोदयित्री सृष्टानां	१-३-११	२०-८५	४-१-११-२

मंत्र.	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
ज			
जनस्य गोपा अजनिष्ट	५-११-१	१५-२७	४-४-४-२
जनिष्ट हि जेन्यो	५-१-५	—	४-१-३-४
जनिष्टा उग्रः सहसे	१०-७३-१	३३-६४	—
जातो यदग्ने भुवना	७-१३-३	—	१-५-११-२
जिघर्ष्याग्निं हविषा	२-१०-४	११-२३	४-१-२-४
जीमुतस्येव भवति	६-७५-१	२९-३८	४-६-६-१
त			
त धायजन्त द्रविणं	१०-८२-४	१७-२८	४-६-२-२
तं यज्ञं वहिषि	१०-९०-७	३१-९	—
तं वो दस्ममृतीपहम्	८-८८-१	२६-११	—
तं सुप्रतीकं सुदशम्	६-१५-१०	—	२-५-१२-५
तं हि शश्वन्त ईळते	५-१४-३	—	४-३-१३-८
तच्चक्षुर्देवहितं	७-६६-१६	३६-२४	—
तत्त्वा यामि ब्रह्मणा	१-२४-११	१८-४९	२-१-११-६
तत्सवितुर्वरेण्यं	३-६२-१०	३-३५	१-५-६-४
तत्सूर्यस्य देवत्वं	१-११५-४	३३-३७	—
तद्विप्रासो विपन्यवो	१-२२-२१	३४-४४	—
तद्विष्णोः परमं पद	१-२२-२०	६-५	१-३-६-२
तन्नूपात्पथ ऋतस्य	१०-११०-२	२९-२६	—
तन्तुं तन्वन्नजसो	१०-५३-६	—	३-४-२-२
तं त्वा शोचिष्ठा	५-२४-४	३-२६	१-५-६-३
तं त्वा समिभ्दिरगिरो	६-१६-११	३-३	२-५-८-१
तन्नस्तुरीपमद्भुतं	१-१४२-१०	२७-२०	४-१-८-३
तन्नस्तुरीपमथ	३-४-९	—	३-१-११-१
तं नेमिमृमवो यथा	८-७५-५	—	२-६-११-१
तन्नो यातो मयोभु	१-८९-४	२५-१७	—

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
तन्मित्रस्य वरुणस्य	१-११५-५	३३-३८	—
तमग्ने पृतनापहं	५-२३-२	—	१-३-१४-७
तमस्मेरा युवतयो.	२-३५-४	—	२-५-१२-२
तमिद्धर्मं प्रथमं दध्	१०-८२-६	१७-३०	४-६-२-३
तमीशानं जगतः	१-८९-५	२५-१८	—
तमु त्वा दध्यङ्क्रपिः	६-१६-१४	११-३३	३-५-११-३
तमु त्वा पाशयो	६-१६-१५	११-३४	३-५-११-४
तं प्रत्नथा पूर्वथा	५-४४-१	७-१२	१-४-९-१
तं मर्जेयन्ता मुक्तुं	८-८४-८	—	३-५-११-५
तरणिर्विश्वदर्शितो	१-५०-४	३३-३६	१-४-३१-१
तव भ्रमास आशुया	४-४-२	१३-१०	१-२-१४-१
तव वायवृतस्पते	८-२६-११	२७-३४	—
तव शरीरं पतयि-	१-१६३-११	२९-२२	४-६-७-४
तवायं सोमस्त्वमेहि	३-३५-६	२६-२३	—
तस्मा अरं गमाम	१०-९-३	११-५२	४-१-५-१
तस्मादश्वा अजायन्त	१०-९०-१०	३१-८	—
तस्माद्यजात्सर्वहुत	१०-९०-९	३१-७	—
तस्माद्यजात्सर्वहुतः	१०-९०-८	३१-६	—
तस्माद्विराळजायत	१०-९०-५	३१-५	—
तस्मै नूनमभिद्यवे	८-७५-६	—	२-६-११-२
तस्य वयं मुमत्तौ	६-४७-१३	२०-५२	१-७-१३-५
ता अस्य सुददोहसः	८-६९-३	१२-५५	४-२-४-४
ता न आ वोळ्ह	२-४१-९	२०-८३	—
तन्पूर्वया निविदा	१-८९-३	२५-१६	—
तां वा वास्तृन्युदमसि	१-१५४-६	६-३	१-३-६-१
तिरथीनो विततो	१-१२९-५;	३३-७४	—
तिस्त्रो भूमीर्षारयन्	२-२७-८	—	२-१-११-५

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
तीत्रान्धोपान्कृष्वते	६-७५-७	२९-४४	४-६-६-३
तुभ्यं ता अंगिरस्तम	८-४३-१८	१२-११६	१-३-१४-३
ते आचरन्ती समनेव	६-७५-४	२९-४१	४-६-६-२
ते नो अर्वन्तो	१०-६४-६	९-१७	१-७-८-२
तेऽवर्धन्त स्वतवसो	१-८५-७	—	४-१-११-३
त्वान्नु धत्रियाँ	८-६७-१	—	२-१-११-५
प्रातारमिद्रमवितार	६-४७-११	२०-५०	१-६-१२-५
त्रिशद्वाम वि राजति	१०-१८९-३	३-८	१-५-३-१
त्रिधा हितं पणिभिः	४-५८-४	१७-९२	—
श्रीपादूर्ध्वं	१०-९०-४	३१-४	—
श्रीणि त आहुर्दिवि	१-१६३-४	२९-१५	४-६-७-२
त्रीणि पदा विचक्रमे	१-२२-१८	३४-४३	—
त्रीणि शता श्री	३-९-९	३३-७	—
श्रीण्यायूपि तव	३-१७-३	—	३-२-११-२
त्र्यम्बकं यजामहे	७-५९-१२	३-६०	१-८-६-२
त्वं यविष्ठ दाशुषो	८-८४-३	१३-५२	—
त्वं सुतस्य पीतये	१-५-६	—	३-४-११-४
त्वं सोम तनुकृद्भ्यो	८-७९-३	५-३५	१-३-४-१
त्वं सोम पितृभिः	८-४८-१३	१९-५४	२-६-१२-२
त्वं सोम प्रचिकितो	१-९१-१	१९-५२	२-६-१२-१
त्वं सोमासि सत्पतिः	१-९१-५	—	४-३-१३-१
त्वं ह यद्यविष्ठथ	८-७५-३	—	२-६-११-१
त्वं ह्यमे अग्निना	८-४३-१४	—	१-४-४६-३
त्वं च सोम नो	१-९१-६	—	३-४-११-१
त्वं त्या चिदप्युताग्ने	६-२-९	—	३-१-११-६
त्वं द्रुतस्त्वमु नः	२-९-२	—	३-५-११-२
त्वं नः सोम	१-९१-८	—	२-३-१४-१

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
त्वं नो अग्ने तव	१-३१-१२	३४-१३	—
त्वं नो अग्ने वरुणस्य	४-१-४	२१-३	२-५-१२-३
त्वमग्न ईळितो	१०-५०-१२	१९-६६	२-६-१२-५
त्वमग्ने द्युभिस्त्वमा	२-१-१	११-२७	४-१-२-५
त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा	१-३१-१	३४-१२	—
त्वमग्ने बृहद्वयो	८-१०२-१	—	३-४-११-१
त्वमग्ने रुद्रो असुरो	२-१-६	—	१-३-१४-१
त्वमग्ने व्रतपा असि	८-११-१	४-१६	१-१-१४-४
त्वमग्ने शोचिपा न्वानः	७-१३-२	—	१-५-११-२
त्वमङ्गा प्र शंसिपो	१-८४-१९	६-३७	—
त्वमिन्द्र प्रतूर्तिषु	८-९९-५	३३-६६	—
त्वमिमा ओषधीः सोम	१-९१-२२	३४-२२	—
त्वमुत्तमास्योपधे	१०-९७-२३	१२-१०१	—
त्वया वयं सधत्य-	४-४-१४	—	१-२-१४-६
त्वया हि नः पितरः	९-९६-११	१९-५३	२-६-१२-१
त्वां हि मन्द्रतम-	६-४-७	३३-१३	—
त्वां चित्रश्रवस्तम	१-४५-६	१५-३१	४-४-४-३
त्वामग्ने अंगिरसो	५-११-६	१५-२८	४-४-४-२
त्वामग्ने पुष्करादधि	६-१६-१३	११-३२	३-५-११-३
त्वामग्ने मानुषीरीळते	५-८-३	—	३-३-११-२
त्वामग्ने यजमाना	१०-४५-११	१२-२८	४-२-२-४
त्वामग्ने वसुपति	५-४-१	—	१-४-४६-२
त्वामग्ने वाजसातमं	५-१३-५	—	१-४-४६-३
त्वामिद्धि हवामहे	६-४६-१	२७-३७	२-४-१४-३
त्वे अग्ने स्वाहुत	७-१६-७	३३-१४	—
त्वे क्रतुमपि	१०-१३०-३	—	३-५-१०-१
त्वे वसुनि पुर्वणीक	६-५-२	—	१-३-१४-२

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
त्वे सु पुत्र शवसो	८-९२-१४	—	१-४-४५-१
द			
दधन्वे वा	२-५-३	—	३-३-३-३
दधिक्राव्णो अकारिपं	४-३९-६	२३-३२	१-५-११-४
दस्ता युवाकवः सुता	१-३-३	३३-५८	—
दा नो अग्ने बृहतो	२-२-७	—	२-२-१२-६
दिवस्परि प्रथमं जज्ञे	१०-४५-१	१२-१८	१-३-१४-५
दिवस्पृथिव्या पर्योज	६-४७-२७	२९-५३	४-६-६-५
दिवा चित्तमः कृष्वन्ति	१-३८-९	—	२-४-८-१
दिषो नो वृष्टिं मस्तो	५-८३-६	—	३-१-११-७
दिव्यं सुपर्णं वायसं	१-१६४-५२	—	३-१-११-३
दृशान स्वम उर्विया	१०-४५-८	१२-१	१-३-१४-५
देवंदेवं वोऽवसे	८-२७-१३	३३-९१	—
देवनां भद्रा सुमति	१-८९-२	२५-१५	—
देवासो हि ष्मा मनवे	८-२७-१४	३३-९४	—
देवीः पलुर्वीरुह नः	१०-१२८-५	—	४-७-१४-२
देवेन नो मनसा	१-९१-२३	३४-२३	—
देवेभ्यो हि प्रथमं	४-५४-२	३३-५४	—
दैव्या होतारा प्रथमा	१०-११०-७	२९-३२	—
धावा नः पृथिवी	२-४१-२०	—	४-१-११-४
द्युभिरक्तुभिः परिपातम	१-११२-२५	३४-३०	—
द्रप्सश्चस्कन्द प्रथमा	१०-१७-११	१३-५	३-१-८-३
द्रविणोदाः पिपीपति	१-१५-९	२६-२२	—
दूवजः सर्पिरामुतिः	२-७-६	११-७०	४-१-९-२
द्वे विरूपे चरतः	१-९५-१	३३-५	—
द्वे सुवी अश्रुणवं	१०-८८-१५	१९-४७	—

मंत्र	श्रु. सं.	वा. सं.	तै. सं.
घ			
घन्वना गा घन्वनाजिं	६-७५-२	२९-३९	४-६-६-१
घाता घातृणा भुव	१०-१२८-७	—	४-७-१४-३
घानावन्त करग्मिण	३-५२-१	२० २९	—
घाम ते विश्व	४-५८-११	१७-९९	—
घारयन्त आदित्यासो	२-२७-४	—	२-१-११-४
ध्रुव ध्रुवेण हविषा	१०-१७३-६	७-२५	३-२-८-६
न			
नक्तिष्ट कर्मणा नशत्र	८-३१-१७	—	१-८-२२-४
नक्तोपासा वर्णमा	१-९६-५	१२-२	४-१-१०-४
न त विदाथ	१०-८२-७	१७-३१	४-६-२-२
न ते त इन्द्राम्य	५-३३-३	१०-२२	—
न ते दूरे परमा	३-३०-२	३४-१९	—
न त्वावोँ अन्वो	७-३२-२३	२७-३६	—
न दक्षिणा वि	२-२७-११	—	२-१-११-५
नमस्ते अग्र ओजसे	८-७५-१०	—	२-६-११-२
नमो मित्रस्य वरुणस्य	१०-३७-१	४-३५	१-२ ९-१
न यजमान रिष्यति	८-३१-१६	—	१-८-२२-४
न यत्परो नान्तर	२-४१-८	२०-८२	—
नराशसस्य महिमान	७-२-२	२९-२७	—
न वा उ एतन्मिष्यसे	१-१६२-२१	२३-१६	४-६-९-४
नवो नवो भवति	१०-८५-१९	—	२-३-५-३
नहि तेषाममा चन	१०-१८५-२	३-३२	—
नाभ्यामासीदन्तरिक्ष	१०-९०-१४	३१-१३	—
नाहमिद्रणि रराण	१०-८६-१२	—	१-७-१३-२
नि का०या वेघसः	१-७२-१	—	२-२.१२-१
निरुमण निपदन	१-१६२-१४	२५-३८	४-६-९-१

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
नियुत्वान्वायवा गहि	२-४१-२	२७-२९	—
निराहावान्कृणोतन	१०-१०१-५	—	४-२-५-५
नि पसाद धृतत्रतो	१-२५-१०	१०-२७	१-८-१६-१
नि होता होतृपदने	२-९-१	११-३६	३-५-११-२
नृचक्षा एप दिवो	१०-१३९-२	१७-५९	४-६-३-३
प			
पयस्पतः परिपतिं	६-४९-८	३४-४२	१-१-१४-२
पयस्वतीरोपधयः	१०-१७-१४	—	१-५-१०-२
परं मृत्यो अनु	१०-१८-१	३५-७	—
परस्या अधि संबतो	८-७५-१५	११-७१	२-६-११-३
परि णो हेती वद्रस्प	२-३३-१४	१६-५०	४-५-१०-४
परि ते दूळभो रथो	४-९-८	३-३६	—
परि त्वा गिर्वणो	१-१०-१२	५-२९	१-३-१-२
परि त्वाग्ने पुरं वयं	१०-८७-२२	१६-२१	१-५-६-४
परि वाजपतिः कविः	४-१५-३	११-२५	४-१-२-५
परीतो पिञ्चता मुतं	९-१०७-१	१९-२	—
परीमे गामनेपत	१०-१५५-५	३५-१८	—
परो दिवा पर एना	१०-८२-५	१७-२९	४-६-२-२
पर्वतविन्महि वृद्धो	५-६०-३	—	३-१-११-५
पवमानः सो अघ	९-६७-२२	१९-४२	—
पायक्या यधिन्यया	६-१५-५	१७-१०	४-६-१-२
पायकवर्चाः शुक्रवर्चाः	१०-१४०-२	१२-१०७	४-२-७-३
पायका नः सरस्वती	१-३-१०	२०-८४	—
पायीरवी कन्या	६-४९-७	—	४-१-११-२
पाहि नो भग्न एक्या	८-६०-९	२७-४३	—
पिदुं नु स्तोषं महो	१-१८७-१	३४-७	—
पिन्वन्त्यभो मरुतः	१-६४-६	—	३-१-११-७

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
पिप्रीहि देवो उशतो	१०-२-१	—	४-३-१३-४
पिवा सोममिन्द्र	७-२२-१	—	२-४-१४-३
पिशङ्गरूपः सुभरो	२-३-९	—	३-१-११-२
पीपिवांसं सरस्वत	७-९६-६	—	३-१ ११-२
पीवो अन्नो रयिवृषः	७-९१-३	२७-३३	—
पुत्रमिव पितरा	१०-१३१-५	१०-३४	—
पुनन्तु मा देवजनाः	९-६७-२७	१९-३९	—
पुनर्नः पितरो मनो	१०-५७-५	३-५५	१-८-५-३
पुनाति ते परिस्रुत	९-१-६	१९-४	१-८-२१-१
पुरीध्यासो अग्नयः	३-२२-४	१२-५०	४-२-४-३
पुरुष एवेदं सर्वं	१०-९०-२	३१-२	—
पूर्वाभिर्हि ददाशिम	१-८६-६	—	४-३-१३-५
पूषन्तव ऋते वयं	६-५४-९	३४-४१	—
पूषा गा अन्वेतु	६-५४-५	—	४-१-११-२
पृच्छामि त्वा परमन्तं	१-१६४-३४	२३-६१	—
पृषदश्वा भरुत	१-८९-७	२५-२०	—
पृष्टो दिवि पृष्टो	१-९८-२	१८-७३	१-५-११-१
प्र चर्षणिभ्यः पृतना	१-१०९-६	—	४-२-११-१
प्र चित्रमर्कं गृणते	६-६६-९	—	४-१-११-३
प्रजापतिर्मह्यमेता	१०-१६९-४	—	७-४-१७-२
प्रजापते न त्व देतानि	१०-१२१-१०	१०-२०	१-८-१४-२
प्र णो देवी सरस्वती	६-६१-४	—	१-८-२२-१
प्र तत्ते अद्य	७-१००-५	—	२-२-१२-५
प्रति स्पशो वि सृज	४-४-३	१३-११	१-२-१४-१
प्र ते यधि	१०-४-१	—	२-५-१२-४
प्र देवं देववीतये	६-१६-४१	—	३-५-११-४
प्र देवं देव्या धिया	१०-१७६-२	—	३-५-११-१

मंत्र	क्र. सं.	वा. सं.	तै. सं.
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिः	१-४०-५	३४-५७	—
प्र नो यच्छतवर्षमा	१०-१४१-२	९-२९	१-७-१०-२
प्र पूर्वजे पितरा	७-५३-२	—	४-१-११-४
प्र प्रायमग्निभिर्भरतस्य	७-८-४	१२-३४	२-५-१२-४
प्र बाहवा सिमृतं	७-६२-५	२१-९	१-८-२२-३
प्र बुध्न्या व ईरते	७-५६-१४	—	४-३-१३-६
प्र मन्महे शवसानाय	१-६२-१	३४-१६	—
प्र याभिर्यासि दाक्षां	७-९२-३	२७-२७	२-२-१२-७
प्र वायुमच्छा बृहती	६-४९-४	३३-५५	—
प्र वा वृजे	७-३९-२	३३-४४	—
प्र वीरया शुचयो	७-९०-१	३३-७-०	—
प्र वो महे मन्द	१०-५०-१	३३-२३	—
प्र वो महे महि	१-६२-२	३४-१७	—
प्र वो वाजा	३-२७-१	—	२-५-७-२
प्र स मित्र मर्ता	३-५९-२	—	३-४-११-५
प्र ससाहिषे	१०-१८०-१	—	३-४-११-४
प्र सो अग्ने	८-१९-३०	—	३-२-११-१
प्रं होत्रे पूष्य	३-१०-५	—	३-२-११-१
प्राचीना बर्हिः	१०-११०-४	२९-२९	—
प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं	७-४१-१	३४-३४	—
प्रातर्बितं भगमुग्रं	७-४१-२	३४-३५	—
प्रातर्भुजा वि बोधय	१-२२-१	—	१-४-७-१
प्रिया वो नाम हुवे	७-५६-१०	—	२-१-११-१
प्रेता ज्यता नरः	१०-१०३-१३	१७-४६	४-६-४-४
प्रेतो अग्ने दीदिदि	७-१-३	१७-७६	४-६-५-४
प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः	१-४०-३	३३-८९	—
प्रेतानग्नेषु रिपुरंथ	१-८७-३	—	४-३-१३-७

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
प्रोषदश्वो न यवसे	७-३-२	१५-६२	४-४-३-३
प्रो ष्वस्मे पुरोरथ	१०-१३३-१	—	१-७-१३-५
व			
वट सूर्यं श्रवसा	८-१०१-१२	३३-४०	—
वळित्या पर्वताना	५-८४-१	—	२-२-१२-२
वण्महा अति सूर्यं	८-१०१-११	३३-३९	—
वर्हिपदः पितर ऊति	१०-१५-४	१९-५५	२-६-१२-२
वलविज्ञाय स्थविरः	१०-१०३-५	१७-३७	४-६-४-२
व०हीना पिता	६-७५-५	२९-४२	४-६-६-२
वृहदिन्द्राय गायत	८-८९-१	२०-३०	—
वृहन्निदिध्म एषा	८-४५-२	३३-२४	—
वृहस्पतिर्नः परिपातु	१०-४२-११	—	३-३-११-१
वृहस्पते अति यदर्या	२-२३-१५	२६-३	१-८-२२-२
वृहस्पते जुपस्व नो	३-६२-४	—	१-८-२२-२
वृहस्पते परि दीया	१०-१०३-४	१७-३६	४-६-४-१
वोधा मे अस्य वचतो	१-१४७-२	१२-४२	४-२-३-४
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य	२-२३-१९	३४-५८	—
ब्रह्माणि मे मतयः	१-१६५-४	३३-७८	—
ब्रह्मा देवाना पदवीः	९-९६-६	—	३-४-११-१
ब्राह्मणासः पितरः	६-७५-१०	२९-४७	४-६-६-३
ब्राह्मणो अस्य मुखमा	१०-९०-१२	३१-११	—
भ			
भग एव भगवो	७-४१-५	३४-३८	—
भग प्रणतेर्भग	७-४१-३	३४-३६	—
भद्र कर्णोभिः शृणुयाम	१-८९-८	२५-११	—
भद्र ते अभे	४-११-१	—	४-३-१३-१
भद्र मनः कृणुष्व	८-८९-२०	१५-३९	—

संज्ञ	क्र. सं.	वा. सं.	तै. सं.
भद्रा ते अग्ने	४-६-६	—	४-३-१३-१
भद्रा नो अग्निराहुतो	८-१९-१९	१५-३८	—
भरेभिवन्द्रं सुहवं	१०-६३-९	—	२-१-११-१
मिनद्वलमंगिरोभिः	२-१५-८	—	२-३-१४-५
मुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा	१०-५०-४	—	३-४-११-४
मुवो यज्ञस्य रजसश्च	१०-१८-६	१३-१५	४-४-४-१
म			
मक्षू देववतो रयः	८-३१-१५	—	१-८-२२-३
मधु नक्तमुतोपसो	१-९०-७	१३-२८	४-२-९-३
मधुमान्नो वनस्पतिः	१-९०-८	१३-२९	४-२-९-३
मधुवाता ऋतायते	१-९०-६	१३-२७	४-२-९-३
मतो न येषु हवनेषु	१०-६१-३	७-१७	—
मतो न्वा हुवामहे	१०-५७-३	३-५३	१-८-५-२
ममस्तु नः परिज्मा	१-१२२-३	—	२-१-११-१
मम देवा विहवे	१०-१२८-२	—	४-७-१४-१
ममामे वचो विहवेषु	१०-१२८-१	—	४-७-१४-१
मयि देवा द्रविणम्	१०-१२८-३	—	४-७-१४-१
मयिभूर्वातो अभि	१०-१६९-१	—	७-४-१७-१
मरुतो यद् वो	८-७-११	—	१-५-११-४
मरुतो यस्य हि क्षये	१-८६-१	८-३१	४-२-११-१
मरुतवन्तं वृषभं	३-४७-५	७-३६	१-४-१७-१
मरुत्वो इन्द्र वृषभो	३-४७-१	७-३८	१-४-१९-१
मर्माणि ते वर्मणा	६-७५-१८	१७-४९	४-६-४-५
महो इन्द्रो नृवदा	६-१९-१	७-३९	१-४-२१-१
महो इन्द्रो य ओजसा	८-६-१	७-४०	१-४-२०-१
महि प्रीणामवोऽस्तु	१०-१८५-१	३-३१	—
मही योः पृथिवी	१-२२-१३	८-३२	३-३-१०-२

मंत्र .	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
महो अग्नेः समिधानस्य	१०-३६-१२	३३-१७	—
महो अर्णः सरस्वती	१-३-१२	२०-८६	—
महो रुजामि बन्धुता	४-४-११	—	१-२-१४-४
मह्यं यजन्तु मम	१-१२८-४	—	४-७-१४-२
मातली कव्यैर्यमो	१०-१४-३	—	२-६-१२-५
मा ते अस्यां	७-१९-७	—	१-६-१२-५
मा त्वाग्निर्ध्वनयी-	१-१६२-१५	२५-३७	४-६-९-२
मा त्वा तपत्प्रिय	१-१६२-२०	२५-४३	४-६-९-३
मा न शंसो अर-	१-१८-३	३-३०	—
मा नः समस्य	८-७५-९	—	२-६-११-२
मा नः सोम सं	८-७९-८	—	३-२-५-२
मा नस्तोके तनये	१-११४-८	१६-१६	३-४-११-२
मा नो अस्मिन्महाघने	८-७५-१२	—	२-६-११-३
मा नो देवानां	८-७५-८	—	२-६-११-२
मा नो मर्षीरा	४-२०-१०	—	१-७-१३-३
मा नो महान्तमुत्	१-११४-७	१६-१५	४-५-१०-२
मा नो मित्रो वरुणो	१-१६२-१	२५-२४	४-६-८-१
मा नो हिंसीञ्जनिता	१०-१२१-९	१२-१०२	४-२-७-१
मा वो रिपरखनिता	१०९७-२०	१२-९५	४-२-६-५
मित्रं हुवे पूतदक्षं	१-२-७	३३-५७	—
मित्रस्य चर्षणी	३-५९-६	११-६२	३-४-११-५
मित्रो जनान्यातयति	३-५९-१	—	३-४-११-५
मुञ्जन्तु मा शपस्याद्	१०-९७-१६	१२-९०	—
मूषानं दिवो अरतिं	६-७-१	७-२४	१-४-१३-१
मृगो न भीमः	१०-१८०-२	१८-७१	१-६-१२-४
मृळा नो रुद्रोत्	१-११४-२	—	४-५-१०-२
मो पु ण इन्द्रात्	१-१७३-१२	३-४६	—

मंत्र	क्र. सं.	वा. सं.	तै. सं.
य			
य आत्मदा बलदा	१०-१२१-२	२५-१३	४-१-८-४
य इमा विश्वा	१०-८१-१	१७-१७	४-६-२-१
य इमे धावा पृथिवी	१०-११०-९	२९-३४	—
यः प्राणतो निमिपतो	१०-१२१-३	२५-११	४-१-८-४
यं क्रन्दसी अवसा	१०-१२१-६	३२-७	४-१-८-५
यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा	४-१२-४	—	४-७-१५-६
यच्चिद्धि ते विशो	१-२५-१	—	३-४-११-४
यजा नो मित्रावरुणा	१-७५-५	३३-३	—
यज्ञस्य केतुं प्रथमं	५-११-२	—	४-४-४-३
यज्ञायज्ञा वो अग्नये	६-४८-१	२७-४२	—
यज्ञेन यज्ञमयजन्त	१-१६४-५०	३१-१६	३-५-११-५
यज्ञैर्वा यज्ञवाहसो	१-८६-२	—	४-२-११-२
यज्ञो देवानां प्रत्येति	१-१०७-१	८-४	१-४-२२-१
यर्किं चेद वरुण	७-८९-५	—	३-४-११-६
यत्ते गात्रादिमिना	१-१६२-११	२५-३४	४-६-८-४
यत्ते पवित्रमर्चिपि	९-६७-२३	१९-४१	—
यत्ते सादे महसा	१-१६२-१७	२५-४०	४-६-९-२
यत्पुरुषं व्यदधुः	१०-९०-११	३१-१०	—
यत्पुरुषेण हविषा	१०-९०-६	३१-१४	—
यत्र बाणाः संपतन्ति	६-७५-१७	१७-४८	४-६-४-४
यत्रोपधीः समग्मत्	१०-९७-६	१२-८०	४-२-६-२
यथा नो अदितिः	१-४३-२	—	३-४-११-२
यथा चातो यथा वनं	५-७८-८	८-२८	—
यथा ह त्वद्रसवो	४-१२-६	—	४-७-१५-७
यथा होतमनुषो	६-४-१	—	४-३-१३-२
यदमन्दः प्रथमं	१-१६३-१	२९-१२	४-२-८-१

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
यदग्ने कानि कानि	८-१०२-२०	११-७३	४-१-१०-१
यदत्युपजिह्विका	८-१०२-२१	११-७४	४-१-१०-१
यदद्य त्वा प्रयति	३-२९-१६	८-२०	१-४-४४-२
यदद्य सूर उदिते	७-६६-४	३३-२०	—
यदश्वस्य ऋविपो	१-१६२-९	२५-३२	४-६-८-३
यदश्वाय वास उप-	१ १६२-१६	२५-३९	४-६-९-२
यदिमा वाजयन्नह	१०-९७-११	१२-८५	४-२-६-२
यदूवष्यमुदरस्या-	१-१६२-१०	२५-३३	४-६-८-४
यदद्याव इन्द्र ते	८-७०-५	—	२-४-१४-३
यद्दविष्यमृतुशो	१-१६२-४	२५-२७	४-६-८-२
याद्वाजिनो दत्त	१-१६२-८	२५-३१	४-६-८-३
यद्वाहिष्ठं तदग्ने	५-२५-७	२६-१२	१-१-१४-४
यद्दो वयं प्रमिनाम	१०-२-४	—	१-१-१४-४
यन्निर्णिजा रेक्णसा	१-१६२-२	२५-२५	४-६-८-१
यन्नीक्षणं मां स्पन्वत्या	१-१६२-१३	२५-२६	४-६-९-१
यमग्ने पृत्सु मर्त्ये	१-२७-७	६-२९	१-३-१३-२
यमग्ने वाजसातम	५-२०-१	१९-६४	—
यमेन दत्त त्रित	१-१६३-२	२९-१३	४-६-७-१
यथिदापो गहिना	१०-१२१-८	३२-७	४-१-८-६
यस्ते अद्य कृणवद्भद्र	१०-४५-९	१२-२६	४-२-२-३
यस्ते द्रप्सः स्कन्दति	१०-१७-१२	७-२६	३-१-१०-१
यस्ते स्तनः शशयो	१-१६४-४९	३८-५	—
यस्त्वा स्वश्वः	४-४-१०	—	१-२-१४-४
यस्त्वा हृदा कीरिणा	५-४-१०	—	१-४-४६-१
यस्मिन्नश्वास ऋपभासः	१०-९१-१४	२०-७८	—
यस्मे त्वं मुकुते	५-४-११	—	१-४-४६-१
यस्मे पुत्रासो आदितेः	१०-१८५-३	३-३३	—

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
यस्य प्रयाणमन्वन्व-	५-८१-३	११-६	४-१-१-२
यस्याजुपन्नमस्विनः	८-७५-१४	—	२-६-११-३
यस्यायं विश्व आर्यो	८-५१-९	३३-८२	—
यस्येमे हिमवन्तो	१०-१२१-४	२५-१२	४-१-८-४
यस्योपधीः प्रसर्पथा	१०-९७-१२	१२-८६	—
या ओपधीः पूर्वा	१०-९७-१	१२-७५	४-२-६-१
या ओपधीः सोमराज्ञी-	१०-९७-१८	१२-९२	४-२-६-४
याः फलिनीर्या	१०-९७-१५	१२-८९	४-२-६-४
याः सरुपा विरुपाः	१०-१६९-२	—	७-४-१७-१
या ते धामानि दिवि	१-९१-४	—	२-३-१४-१
या ते धामानि परमाणि	१०-८१-५	१७-२१	४-६-२-५
या ते धामानि हविषा	१-९१-१९	४-३७	१-२-१०-१
या देवेषु तन्वमेरयन्त	१०-१६९-३	—	७-४-१७-१
या वः शर्म	१-८५-१२	—	१-५-११-५
या वो कथा	१-२२-३	७-११	१-४-६-१
याथेदं उपशृण्वन्ति	१०-९७-२१	१२-९४	४-२-६-५
यासां राजा वरुणो	७-४९-३	—	५-६-१-१
या सुषाहुः सांगुरिः	२-३२-७	—	३-१-११-४
यास्ते राके मुमतयः	२-३२-५	—	३-३-११-५
युशवाहि केशिना	१-१०-३	८-३४	—
युशवाहि देवदृढमो	८-७५-१	१३-३७	२-६-११-१
युजे वा ब्रह्म पूर्ये	१०-१३-१	११-५	४-१-१-२
युञ्जते मन उत	५-८१-१	५-१४	१-२-१३-१
युञ्जन्ति ब्रह्मरूप	१-६-१	२३-६	७-४-२०-१
मुञ्जन्वस्य काम्ना	१-६-२	२३-५	७-४-२०-१
मुञ्ज्याथां राणमं	८-८५-७	११-१३	—
मुनस्त श्रीरा वि मुगा	१०-१०१-३	१२-६८	४-२-५-५

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
युवं सुराममश्विना	१०-१३१-४	१०-३३	—
युवं तमिन्द्रापर्वता	१-१३२-६	८-५३	—
युवमेतानि दिवि	१-९३-५	—	२-३-१४-१
यूपत्रस्का उत ये	१०-१६२-६	२५-२९	४-६-७-२
ये अग्निदग्धा ये	१०-१५-१४	१९-६०	—
ये चेह पितरो	१०-१५-१३	१९-६७	—
ये ते पन्थाः सवितः	१-३५-११	३४-२७	७-५-२४-१
ये देवासो दिव्येकादश	१-१३९-११	७-१९	१-४-१०-१
ये नः पूर्वे पितरः	१०-१५-८	१९-५१	—
ये नः सपत्ना अप	१०-१२८-९	३४-४६	४-७-१४-४
येनं द्यौम्रा	१०-१२१-५	३२-६	४-१-८-५
येना पावक चक्षसा	१-५०-६	३३-३२	—
ये पाववो मामतेयं	१-१४७-३	—	१-२-१४-५
ये वाजिनं परि-	१-१६२-१२	२५-३५	४-६-९-१
यो अग्निः कव्यवाहनः	१०-१६-११	१९-६५	—
योगेयोगे तवस्तरं	१-३०-७	११-१४	४-१-२-१
यो जात एव प्रथमो	२-१२-१	—	१-७-१३-२
यो नः पिता जनिता	१०-८२-३	१७-२७	४-६-२-१
यो नो मरुतो अभि	७-५९-८	—	४-३-१३-३
यो रेवान्यो अमी	१-१८-२	३-२९	—
यो वः शिवतमो रसः	१०-९-२	११-५१	४-१-५-१
यो ह स्य वां	७-६९-५	—	२-८-७-८
र			
रक्षोहणं वाजिनमा	१०-८७-१	—	१-२-१४-६
रक्षोदा विश्वचर्षणिः	९-१-२	२६-२६	—
रथवाहनं हविरस्य	६-७५-८	२९-४५	४-६-६-३
रथे तिष्ठप्रयति	६-७५-६	२९-४३	४-६-६-२

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
राकामर्हं सुहवां	२-३२-४	—	३-३-११-५
राजन्तमध्वराणां	१-१-८	३-२३	१-५-६-२
राया वयं सप्तवांसो	४-४२-१०	७-१०	—
राये नु यं जज्ञतु	७-९०-३	२७-२४	—
रायो बुध्नः संगमनो	१०-१३९-३	१२-६६	४-२-५-४
रेवतीर्नः सधमाद	१-३०-१३	—	१-७-१३-५
रेवो इन्द्रेवत स्तोता	८-२-१३	—	२-२-१२-८
य			
वक्षियन्ती वेदा	६-७५-३	२९-४०	४-६-६-१
वघा हि एनो	६-४-४	—	१-३-१४-७
वनस्पतेऽवसृजो	३-४-१०	२७-२१	४-१-८-३
वनस्पते धी इवद्गो	६-४७-२६	२९-५२	४-६-६-५
घनस्पते घतवद्यो	३-८-११	—	१-३-५-१
घनेषु ष्यन्तरिधं तवान	५-८५-२	४-३१	१-२-८-१
घयं सोम तव मते	१०-५७-६	३-५६	२-४-२-७
घयं ते अय ररिमा	३-१४-५	१८-७५	—
घयं नाम प्र प्रवामा	४-५८-२	१७-१०	—
घयसु स्वा पयस्पते	६-५३-१	—	१-१-१४-२
घरुणः प्राथिता भुवन्	१-२३-६	३३-४६	—
घरद् धे विष्णवासा	७-९९-७	—	२-२-१२-४
घमुरप्रिधंमुधवा	५-२४-२	३-२५	१-५-६-३
घमुर्भुगतिर्दि कं	८-४४-२४	—	१-४-४६-२
घान्यस्तति विधकमानं	१०-८१-७	८-४५	४-६-२-५
घात्रेषात्रेऽवत	७-३८-८	९-१८	१-७-८-२
घाममघ भवितुर्दामन्	६-७१-६	८-६	१-४-२३-१
घायो ये छं छहसिचो	२-४१-१	२७-३२	—
घायो छत हरीवा	४-४८-५	—	२-२-१२-७

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	प. सं.
वायो शुक्रो अयामि	४-४७-१	२७-३०	—
वार्धहत्याय शवसे	३-३७-१	१८-६८	—
वाश्रेव विद्युन्मिमाति	१-३८-८	—	३-१-११-५
वास्तोष्पते प्रति जानीहि	७-५४-१	—	३-४-१०-१
वास्तोष्पते शम्भया	७-५४-३	—	३-४-१०-१
वि ज्योतिषा वृहता	५-२-९	—	१-२-१४-७
वि ते विष्वग्वात-	६-६-३	—	२-३-११-१
विदद्यदी सरमा	३-३१-६	३३-५९	—
विद्या ते अग्ने	१०-४५-२	१२-१९	४-२-२-१
विद्या हिते पुरा	८-७५-१६	—	२-६-११-४
विधेम ते परमे	२-९-३	१७-७५	४-६-५-४
वि न इन्द्रमृधो	१०-१५२-४	८-४४	१-६-१२-४
वि पाजसा पृथुना	३-१५-१	११-४९	४-१-५-१
विभक्तार हवामहे	१-२२-७	३०-४	—
विभ्राड् वृहत्पिबतु	१०-१७०-१	३३-३०	—
विवेष यन्मा क्षिपणा	३-३२-१४	—	१-६-१२-३
विश्वकर्मन् हविषा	१०-८१-६	१७-२२	४-६-२-६
विश्वकर्मा विमना	१०-८२-२	१७-२६	४-६-२-१
विश्वतश्चक्षुरुत	१०-८१-३	१७-१९	४-६-२-४
विश्वस्य केतुर्भुवनस्य	१०-४५-६	१२-२३	४-२-२-२
विश्वानि देव सवित	५-८२-५	३०-३	—
विश्वा रूपाणि प्रति	५-८१-२	१२-३	४-१-१०-४
विश्वे अद्य मरुतो	१०-३५-१३	१८-३१	४-७-१२-१
विश्वे देवा ऋतावृध	६-५२-१०	—	२-४-१६-५
विश्वे देवा शृणुतेमं	६-५२-१३	३३-५३	२-४-१४-५
विश्वे देवाच आगत	२-४१-१३	७-३४	—
विश्वेभिः सोम्यं	१-१४-१०	३३-१०	—

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
विश्वेषामदितिर्यञ्जिमानां	४-१-२०	३३-१६	—
विश्वो देवस्य नेतुः	५-५०-१	४-८	१-२-२-१
विष्णोः कर्माणि पश्यत	१-२२-१९	६-४	१-३-६-२
विष्णोर्नुकं वीर्याणि	१-१५४-१	५-१८	१-२-१३-२
वृषा सोम द्युमौ	९-६४-१	—	४-२-११-३
वृषणे यत्ते वृषणो	५-३१-५	—	१-६-१२-६
वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो	३-३-११	—	१-५-११-१
वैश्वानरस्य सुमतौ	१-९८-१	२६-७	१-५-११-३
श			
शतं वो अम्ब	१०-९७-२	१२-७६	४-६-२-१
शतं ते राजन्	१-२४-९	—	१-४-४५-१
शतमिन्तुं शरदो	१-८९-९	२५-२२	—
शं न इन्द्राग्नी	७-३५-१	३६-११	—
श नो देवीरभिष्टय	१०-९-४	३६-१२	—
श नो भवन्तु वाजिनो	७-३८-७	९-१६	१-७-८-२
शं नो मित्रः	१-९०-९	३६-९	—
शिवस्त्वष्टरिहा गहि	५-५-९	—	३-१-११-२
शुकं ते अन्यद्यजन्ते	६-५८-१	—	४-१-११-२
शुचिः पावक वन्द्यो	२-७-४	—	१-३-१४-५
शुचिं नु स्तोमं	७-९३-१	—	१-१४-१
शुचिरपः स्यवसा	२-२७-१३	—	२-१-११-४
शुभं नः फाला	४-५७-८	१२-६९	४-२-५-६
शनयद् वृषमुत	६-६०-१	—	४-२-११-१
थावन्त इव सूर्यं	८-९९-३	३३-४१	—
श्रियसे कं भानुभिः	१-८७-६	—	२-१-११-२
धीणामुदारो	१०-४५-५	१२-२२	४-२-२-३
शुधिं शुक्लं	१-४४-१३	३३-१५	—

मंत्र .	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
श्रेष्ठ यविष्ठ भारताग्रे	२-७-१	—	१-३-१४-३
स			
स इज्जनेन स विशा	२-२६-३	—	२-३-१४-३
स इधान वमुष्कविः	१-७९-५	१५-३६	४-४-४-५
स इबुद्धरतैः समिपद्-	१०-१०३-३	१७-३५	४-६-४-१
सं यदिपो वनामहे	५-७-३	—	२-१-११-३
स वा कर्मणा समिपा	६-६९-१	—	३-२-११-१
सं समिद्युवसे वृपन्	१०-१९१-१	१५-३०	२-६-११-४
सखाय स वः	५-७-१	१५-३०	२-६-११-४
संक्रन्दनेनानिमिषेण	१८-१०३-२	१७-३४	४-६-४-१
स जातो गर्भो असि	१०-१-२	११-४३	४-१-४-२
सजोपा इन्द्र सगणो	३-४७-२	७-३७	१-४-४२-१
स ते जानाति मुमर्ति	४-४-६	—	१-२-१४-२
स तेजीयसा मनसा	३-१९-३	—	१-३-१४-६
स त्वं नश्चित्र	६-४६-२	२७-३८	—
स त्वं नो अग्नेऽवमो	४-१-५	२१-४	२-५-१२-३
स त्वमग्ने प्रतीकेन	१०-११८-८	—	२-५-१२-५
सदसस्पतिमद्भुतं	१-१८-६	३२-१३	—
सद्येव प्राचो विमिमाय	२-१५-३	—	२-३-१४-५
सद्यो जातो व्यमिमीत	१०-११०-११	२९-३६	—
स न इन्द्र युज्यवे	९-६१-१२	२६-१७	—
स नः पावक दीदिवो	१-१२-१०	१७-९	१-३-१४-८
स नः पितेव घ्नवे	१-१-९	३-२४	१-५-६-२
स नो बोधि भ्रुघी	५-२४-३	३-२६	—
स ते पर्यासि समु	१-९१-९८	१२-११३	४-२-७-४
सत्त त्वा हरितो	१-५०-८	—	२-४-१४-४
सतास्यान्परिधयः	१०-९०-१५	३१-१५	—

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
स प्रतनवन्नवीयसा	६-१६-२१	—	२-२-१२-१
स बोधि सूरि-	२-६-४	१२-४३	४-२-३-४
समध्वरायोपसो	७-४१-६	३५-३९	—
समन्या यन्त्युप	२-३५-३	—	२-५-१२-१
समिद्धो अन्न आहूत	५-२८-५	—	२-५-८-६
समिद्धो अद्य मनुषो	१०-११०-१	२९-२५	—
समिधामिं दुवस्यत	८-४४-१	३-१	४-२-३-१
समिन्द्र णो मनसा	५-४२-४	८-१५	१-४-४४-१
समुद्रे त्वा नृमणा	१०-४५-३	१२-२०	४-२-२-१
सं माग्ने वर्चसा	१-२३-२४	—	१०-५-४-७
सम्यक् खवन्ति सरितो	४-५८-६	१३-३८	४-२-९-६
स योजते अरुपा	७-१६-२	१५-३३	४-४-४-४
स श्वतानस्तन्यत्	६-६-२	—	१-३-१४-४
स सुष्टभा स ऋजवता	४-५०-५	—	२-३-१४-४
सहृदातुं पुरुहूत	३-३०-८	१८-६९	—
सहस्तोमाः सहञ्छन्दस	१०-१३०-७	३४-४९	—
सहस्रशीर्षा पुरुषः	१९-९०-१	३१-१	४-२-६-४
साकं यक्षम प्र पत	१०-९०-१३	१२-८७	४-२-६-४
साध्वीमकर्देव वीति	१०-५३-३	—	१-३-१४-२
सांतपना इदं हविः	७-५९-९	—	४-३-१३-३
सिनीवाल्लिं पृथुष्टुके	२-३२-६	३४-१०	३-१-११-३
सिन्धोरिव प्राध्वने	४-५८-७	१७-९५	—
सीद होतः स्व उ	३-२९-८	११-३५	३-५-११-२
सीरा युञ्जन्ति कवयो	१०-१०१-४	१२-६७	४-२-५-५
सुगन्धं नो वाजी	१-१६२-२२	२५-४२	४-६-९-४
सुप्रामाणं पृथिवीं	१०-६३-१०	२१-६	१-५-११-५
सुपर्ण वस्त्रे मृगो	६-७५-११	२९-४८	४-६-६-४

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
मुसंहशं त्वा वयं	१-८२-३	३-५२	१-८-५-१
मुसमिद्वाय शोचिषे	५-५-१	३-२	—
सूर्यरश्मिर्हरिकेशः	१०-१३९-१	१७-५८	४-६-३-३
सैनानीकेन सुविदत्रो	२-९-६	—	४-३-१३-२
सो अग्निर्यो वसु-	५-६-२	१५-४२	—
सोमं राजानमवसे	१०-१४१-३	९-२६	१-७-१०-३
सोम यास्ते मयोमुव	१-९१-९	—	४-१-११-१
सोमानं स्वरणं	१-१८-१	३-२८	१-५-६-४
सोमापूषणा जनना	२-४०-१	—	१-८-२२-५
सोमापूषणा रजसो	२-४०-३	—	१-८-२२-५
सोमारुद्रा युवमेता-	६-७४-३	—	१-८-२२-५
सोमारुद्रा विवृहतं	६-७४-२	—	१-८-२२-१
सोमो जिगाति गातु-	३-६२-१३	—	१-३-४-१
सोमो धेनुं सोमो	१-९१-२०	३४-२१	—
स्तुहि श्रुतं गर्तसदं	२-३३-११	—	४-५-१०-३
स्तोमासस्त्वा विचारिणी	५-८४-२	—	२-२-१२-३
स्योना पृथिवि भवा-	१-२२-१५	३५-२१	—
स्वति न इन्द्रो	१-८९-६	२५-१९	—
स्वस्ति नो दिवो	१०-७-१	—	४-३-१३-२
स्वादिष्ठया	९-१-१	२६-२५	—
स्वादुपंसदः पितरो	६-७५-९	२९-४६	४-६-६-३
ह			
हंसः शुचिपद्म	४-४०-५	१०-२४	१-८-१५-२
हंसरिव सखिभिः	१०-६७-३	—	३-४-११-३
हन्यवाळग्निरजरः	५-४-२	—	३-४-११-१
हिरण्यकेशो रजसो	१-७९-१	—	३-१-११-४
हिरण्यगर्भः समवर्तत	१०-१२१-१	१३-४	४-१-८-३

मंत्र	ऋ. सं.	वा. सं.	तै. सं.
हिरण्यपाणिः सविता	१-३५-९	३४-२५	—
हिरण्यपाणिमृतये	१-२२-५	२२-१०	१-४-२५-१
हिरण्यरूपमुपसो	५-६२-८	१०-१६	१-८-१२-३
हिरण्यभृगोऽस्यो	१-१६३-९	२९-२०	४-६-७-४
हिरण्यहस्तो अमुरः	१-३५-१०	३४-२६	—
हुवे वातस्वनं	८-१०२-५	—	३-१-११-८
होताध्वर्युरावया	१-१६२-५	२५-२८	४-६-८-२

ऋग्वेदांची एकंदर मंत्रसंख्या १०,५५२ असून, त्यांतील कित्येक मंत्र इतर वेदांतहि आढळतात. त्यांपैकीं शुक्लयजुर्वेदांत (वाजसनेय संहितेंत) व कृष्णयजुर्वेदांत (तैत्तिरीय संहितेंत) किती व कोठें आढळतात, याचें तपशीलवार कोष्टक वर देण्यात आलेंच आहे. त्यांत कांहीं मंत्र फक्त शुक्लयजुर्वेदांतच आढळतात व कांहीं फक्त कृष्णयजुर्वेदांतच आढळतात. आणि कांहीं कांहीं मंत्र दोन्ही वेदांत आढळतात. शुक्लयजुर्वेदांत एकंदर १९७५ मंत्र असून, त्यांपैकीं ऋग्वेदांतील फक्त शुक्लयजुर्वेदांत आढळणाऱ्या मंत्रांची संख्या एकंदर ६४६ व फक्त कृष्णयजुर्वेदांत आढळणाऱ्या मंत्रांची संख्या ६६५ व या तीनहि वेदांत आढळणाऱ्या मंत्रांची संख्या ३६६ आहे. म्हणजे ऋग्वेदांतील इतर दोन वेदांत आढळणारी मंत्रसंख्या एकंदर १६७७ आहे. असा हा ऋग्वेदाचा शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेदार्शी ऋणानुबंध आहे.

आतां हे जे ऋग्वेदांतील मंत्र इतर दोन वेदांत आढळतात, ते ऋग्वेदांतील जशाचे तसेच नसून, त्यांत कांहींत अक्षरामध्ये, कांहींत स्वरांत, कांहींत शब्दांत व रचनेंत योडाबहुत फरक झालेला दृष्टोत्पत्तीस येतो. आणि कांहीं कांहीं मंत्र जशाचे तसेच इतर दोन्हींत आढळतात. शिवाय साम व अथर्व वेदांतहि ऋग्वेदाचें कैक मंत्र समाविष्ट झालेले आहेत. पण त्या सर्वांचा समान्चार घेण्यास येथें अवकाश नाहीं, म्हणून तो भाग आम्हीं टाळला आहे. झालें हें इतकें आमच्या अपेक्षेबाहेर झालें. आम्हांस वाटतें कीं येथपर्यंतच्या विवेचनावरून ऋग्वेद ग्रंथाची यथार्थ ओळख पटण्यास अडचण पडणार नाहीं. सूत्र वाचक तेवढ्यावरून त्याचे विश्वव्यापी, विशाल व यद्गुरुपी सांस्कृतिक व तार्किक अतरंग जाणूं शकतील, अशी आम्ही अपेक्षा करतो. असो.

